

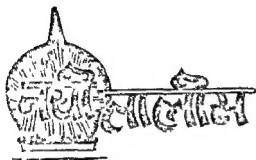
सर्व-सेवा-संघ की

क्रमांक
मा 19 AUG 1955

नयी तालीम

प्रधान सम्पादक

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज-शिक्षकों के लिए

नये मानव का निर्माण कैसे ?

एसोसियेटेड प्रेस के पीकिंग स्थित सवाददाता के अनुसार चीन के शिक्षा-विभाग के अधिकारी ह्वांग शेन-पाई ने कहा है कि चीन-सरकार नये मानव का निर्माण करने के लिए शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने जा रही है। शिक्षा-शालाओं में आधे समय उत्पादक श्रम तथा आधे-समय अध्ययन का कार्यक्रम रखने की उसकी योजना है। इस तरह समाज में किसी को केवल बौद्धिक काम और किसी को केवल शारीरिक श्रम का काम करना नहीं पड़ेगा। इसमें वह समाज में बुद्धिजीवी नाम के एक विशिष्ट वर्ग का बनना रोक सकेगी, ऐसा वह मानती है। उसका यह भी कहना है कि इस योजना द्वारा शिक्षा स्थावलम्बी भी हो सकेगी।

वर्ष : चौदह

अंक : एक

पीकिंग की यह खबर एक अत्यन्त घुम सूचना है। सताब्दियों से विश्व के विचारक दुनिया में एक वर्गहीन समाज-निर्माण का स्वप्न

चीन की योजना में उपर्युक्त सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रेरणा का अभाव दिखता है। चीन अगर चाहता है, जैसाकि उसका स्वप्न है, कि समाज में एक समन्वित तथा अद्वैत व्यवस्थित्व का निर्माण हो तो उसे उत्पादन की पद्धति तथा उसमें औजार में आमूल परिवर्तन करना होगा, जिससे औजार चलाने की हर मनुष्य में रुचि पैदा हो, उसके प्रति आकर्षण हो तथा वह आनन्ददायक हो।

वर्तमान उद्योगवाले भीमकाय केन्द्रित उद्योगों की माफ़त नये मानव के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उत्पादन औद्योगिक केन्द्र की प्रवृत्ति न होकर पारिवारिक तथा सामाजिक दिनचर्या का विषय होना चाहिए।

ऐसा होने पर ही उत्पादन की प्रक्रिया बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक, तथा आध्यात्मिक साधना का आधार बन सकेगी।

उत्पादन प्रक्रिया तथा औजार में उपर्युक्त परिवर्तन तथा शिक्षण-प्रक्रिया में समवाय-पद्धति के समावेश के बिना अपेक्षित समन्वित व्यवस्थित्व का विकास सम्भव नहीं होगा। अगर ऐसा न हानर सामाजिक यान्त्रिक-द्वारा हर मनुष्य को अरुचिकर शरीर श्रम तथा रूचिकर बौद्धिक श्रम में लगा रखने की कोशिश की जाएगी तो ऊपर से यन्त्रवाद-अद्वैत समाज बन गया है, ऐसा दिखायी देगा, लेकिन हर मनुष्य का अन्तर मन शरीर-श्रम से मुक्त होने की ओर ही झुका रहेगा। इस प्रकार विभाजित व्यवस्थित्व के निर्माण से सामाजिक अद्वैतवाद की स्थापना सम्भव नहीं है।

प्राचीन काल से चीन एक बलापूर्ण तथा सांस्कृतिक मुक्त रहा है। उसकी सभ्यता हमेशा सचेतन रही है। यद्यपि आज उसके नेता पाश्चात्य यांत्रिक सभ्यता से प्रभावित दौल पड़ते हैं, तथापि वहाँ के मूल समाज की चिन्तन-धारा में सचेतन मानव की बला और सभ्यता का अन्त प्रवाह सूख नहीं गया है। अतः हम आशा करते हैं कि चीन की दृष्टि अगर समाज-क्रांति के इस महत्वपूर्ण पहलू पर आकृष्ट हुई है तो वहाँ के नेता उद्योग के उपर्युक्त सांस्कृतिक पहलू पर ध्यान देंगे और उसकी प्रक्रिया तथा औजारों का आमूल परिवर्तन कर उसे बला और सभ्यता का वाहन बना सकेंगे।

—धीरेन्द्र मजूमदार

चाहिए और इसी कारण से अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि देश की सेवा के तालीम गणितको पाठ्य और गृहकारी बच्चे देश को बूझने की तालीम पायें। इस देश में अब यह नहीं चल सकता, क्योंकि देश आपृत हुआ है और आपृत देश इस तरह का भेद हरगिज सहन नहीं करेगा।

नयी तालीम और पुरानी तालीम का भेद

नयी तालीम यानी नये मूल्यों की स्थापना। पुरानी-तालीम खोरी करने को पाप समझती थी। नयी तालीम न सिर्फ खोरी की, बल्कि अधिक दृष्टि को भी पाप समझती है। पुरानी तालीम मानसिक और शारीरिक परिश्रमों के मूल्यों में फर्क करती थी। नयी तालीम दोनों का मूल्य समान समझती है। इतना ही नहीं, दोनों का समन्वय करती है, दोनों का 'समन्वय' सामग्री है। पुरानी तालीम धर्मनाम को इज्जत करती थी। नयी तालीम धर्मनाम को समता की दासी समझती है। पुरानी तालीम लक्ष्मी और सख्तियों को स्वयं देना रूप में पूजती थी, नयी तालीम मानवता को पूजती है और इन दोनों को उसकी सेवा का सामन समझती है।

समता का शिक्षण

नयी तालीम के बारे में अब एक महत्व की बात कहूँगा। नयी तालीम आज का समाज रचना कायम रखकर नहीं दी जा सकती। आज का समाज-रचना के साथ नयी तालीम का पूरा विरोध है। अगर कोई रहे कि नयी तालीम तो तालीम का एक प्रकार है, उद्योग के जरिये तालीम देने की एक पद्धति है, तो ऐसा कहना गलत है। नयी तालीम तो नये समाज का ही निर्माण करेगी। आज की समाज रचना में ही नयी तालीम की बिछाया जाय और शिक्षकों की तनखाह में कमी-बेशी रह, डिग्री के अनुसार तनखाह दी जाय, यह सब प्रथम नहीं चलेगा। अगर नयी तालीम में ही शिक्षकों की तनखाह में फर्क रहा, तो 'स्टेट' में कैसे बदल होगा? आज तो 'स्टेट' का जो पारा धम बना है, उसमें योग्यता के अनुसार

तनखाह दी जाती है, दर्जे बने हुए हैं। नयी तालीम इस खतम करेगी। अगर नयी तालीम का उससे साथ विरोध नहीं आता और नयी तालीम उसको तोड़ती नहीं, तो वह नयी तालीम ही नहीं है। नयी तालीम में शरीर-धर्म और मानसिक धर्म की नैतिक और आर्थिक योग्यता समान मानी जायेगी। इसका मतलब है कि आज की कुल आर्थिक रचना ही हमें बदलनी है और उगे बदलने के वास्ते ही नयी तालीम है।

आध्यात्मिक पहलू

नयी तालीम का आध्यात्मिक पहलू यह है कि ज्ञान और कर्म दो चीजें नहीं, बल्कि एक ही चीज हैं। ज्ञान से कम श्रेष्ठ या कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ कहना गलत है। ज्ञान और कर्म एक हैं, इस बुनियाद पर, जो तालीम दी जायगी, वह नयी तालीम है। उसमें पता चले कि कोई परिश्रम हो रहा है। काम होता है, शिक्षण मिलता है और साथ साथ स्वच्छ, सुन्दर हवा भी मिलती है।

आज का कारखाना में मजदूरों की घन्ट जगह में आठ घण्टे काम करना पड़ता है, जहाँ उन्हें न छुनी दवा मिलती है, न आनन्द। उस काम का ज्ञान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसलिए फिर उन्हें सिनेमा आदि के जरिये आनन्द 'सप्लाई' करते हैं। उनके काम का आनन्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। नयी तालीम में इस तरह काम का एक घण्टा और आनन्द का एक घण्टा नहीं रहेगा। नयी तालीम में तो सच्चिदानन्द होगा; कर्म, ज्ञान और आनन्द एक रूप होगा। ज्ञान प्राप्ति का एक स्वभाविक तरीका यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं, उसके साथ-साथ ज्ञान भी हासिल होता रहे। हम बाजार की सेवा करेंगे तो साथ-साथ प्रयोग भी करेंगे, यानी सेवा और अध्ययन दोनों करेंगे। कोई डाक्टर गोध करना चाहता है, पन्तु रोगी की सेवा नहीं करना चाहता, तो कैसे चलेगा? जैसे शोब से आप काम को अलग नहीं कर सकते, वैसे आनन्द से भी काम को अलग नहीं कर सकते। काम और आनन्द को अलग अलग दिया जायेगा, तो आनन्द खोये होगा और काम रस्ता स्या बनगा।

विदेशी हस्तशिल्प आदि तरीकों से साम्यवाद अपनी शक्ति और अपना योग बनाता है, तो उही तरीका से उसे रोकने में क्या हर्ज है ? दश वर्ष में यह है। लेकिन, नियतनाम की अवस्था की सजाई से एक बात गिद्ध हो गयी है कि अमेरिका केवल बंदूक और डालर से लोगों को डरा नहीं सकता, उनकी भावना को चुचल नहीं सकता।

चीन के पास अबला साम्यवाद का ही नारा नहीं है, इसके दूसरे नार भी हैं -

- (क) एशिया और अफ्रीका के देशों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी शासन से मुक्ति
- (ख) गरीब जातियों की तफेद जातियों के दमन से मुक्ति,
- (ग) जनता की साम्यवाद और पूँजीवाद के शासन से मुक्ति।

चीन धार्मिक विविध मुक्ति का नारा लगा रहा है और उसके नारे का एशिया और अफ्रीका के करोड़ों दलित-नोपिन जनता के दिल पर गहरा अंगुर हो रहा है। एशिया-अफ्रीका के देश देग रहे हैं कि पश्चिम ९ धनी देशों की नीयत उनके प्रति आज भी सफ़र नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में धनी देश गरीब देशों का शोषण कर रहे हैं और विकास के नाम में, जो पूँजी पिछले दशकों में जा रही है उनके उन देशों की राजनीति और अर्थनीति को एका मांड मिरा रहा है कि जिससे समाज के सामन्तवारी और पूँजीवादी पक्षा को ही बढ़ावा मिले। क्या कारण है कि जहाँ पश्चिम की बंदूक पहुँचती है या पैसा पहुँचता है, वहाँ मैनिफेस्ट और शान्त की शक्ति बरती है जनता की शक्ति पड़ती है ?

पिछले देशों का दुर्भाग्य है कि वे अमेरिका और योरोप पर ही गस्त, पूँजी, धन और बुद्धि इन चारों के लिए मुहताज हैं। अपनी परिस्थिति में प्रतिरक्षा, उत्पादन की पद्धति और टेक्नालाजी विकास के मापदण्ड राजनीति, संस्कृति, शिक्षा आदि की कोई नयी दिशा निर्दिष्ट करने की कोशिश उठाने अवसर नहीं मिली है। उन्हें सोचना चाहिए कि अगर आकाशगण पश्चिम

की होगी, तो तरीका भी पश्चिम का अपना रहेगा, और परिणाम भी वे गारे भोगने पड़ेंगे, जिसे हम बचना चाहते हैं। हिंसा से अलग हटकर हमें अपना नया रास्ता ढूँढना पड़ेगा, लेकिन क्या कहा जाय, किसी देश में नया रास्ता उठे बिना हमें क्या करना है ?

साम्यवाद में हजार बुद्धियाँ हो सकती हैं, लेकिन गरीब देशों की जनता के लिए उनमें 'साम्य' का जादू है। उस जादू का गुंथन अगर होता है। शस्त्र से शस्त्र का साम्य बनाया जा सकता है लेकिन बिना शस्त्र के साम्य को लागू कर दिया जाय तो धूम से रोका जा सकता है ? जब साम्य की प्रेरणा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का गाथा बुद्धि हो तो साम्य का शक्ति अजेय हो जाता है। यदि नियतनाम में इस सम्मिलित शक्ति का दमन हो रहा है। अगर दुनिया का पाठ साम्यवाद के सिवाय साम्य का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो गरीब और पिछले देशों में साम्यवाद की शक्ति उठकर रहगी और इसी बारीक नहीं सकता। बुद्धिमानों इसमें है कि साम्य का कोई साम्य तरीका निकाला जाय, और यह जिम्मेदारी साम्य अधिक उन देशों की है, जो लोचन को मात दे न कि साम्यवादी बन्दूक का मुताबक पूँजीवादी बन्दूक का करने का धर्म प्रयत्न किया जाय।

जबतक उगत दशकों का अपना बुद्धिमान अधिक नरामा अपना जूझ पर रहा और जबतक पिछले देश अपनी शक्ति के लिए दुश्मनों की शक्ति से मुहताज रहें जबतक एक नियतनाम का बाद दूसरा नियतनाम तैयार होता तो रंगा। कुछ भी हो हर देश की जनता का ठीकदार स मजबूत हो जाना चाहिए। एक ओर चीन की ठीकदार कि दुनिया में साम्यवाद फैलाता है, दूसरी ओर अमेरिका की ठीकदार कि दुनिया को साम्यवाद से मुक्त रखता है। य दोनों ठीकदारों साम्यवाद के स्वतंत्र विकास के लिए धनक है क्योंकि अंत में जनता को किसी-न किसी ठीकदार का गुलाम हो बनकर रहना पड़ेगा। जबतक ठीकदार रहेगी, हिंसा रहेगी और जबतक हिंसा रहेगी मनुष्य मुक्त नहीं होगा। ०

स्तर पर हम बोर्ड व्यापक उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने में असफल रह गये हैं और इस प्रकार समय की गति से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमारे सामने समस्याओं की एक पिटाड़ी-सी लुन गयी है, ऐसी समस्याओं की जो शिक्षा-व्यवस्था में से पैदा हुई हैं, जैसे पढ़े लिखे की बेकारी, छात्रों की अनुशासन हीनता और शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक दुष्प्रवृत्तियों की वृद्धि। आज की परिस्थिति का निर्माण कर। में जिन तत्त्वों का प्रमुख हाथ रहा है उनका विस्लेषण किया जाय तो वे निम्नलिखित होंगे—

युनियादी तालीम

की

दिशा

•

राधाकृष्ण

नैशनल बोर्ड आफ वेटिक एजुकेशन की हाल की एक बैठक में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या सरकार अभी भी अपने उस फैसले पर कायम है, जिसमें उसने युनियादी शिक्षा को देश की प्राथमिक शिक्षा के ढाँचे के रूप में मंजूर किया था। थोड़े के अव्यक्त श्री चागला ने, जो वैश्वीय शिक्षा मंत्री भी हैं—इस बात को फिर से दुहराया कि युनियादी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का एक साध और जरूरी हिस्सा है, इसलिए अच्छी प्राथमिक शिक्षा का ढांचा युनियादी शिक्षा पर ही आधारित रखना होगा।

हम समय की गति से पीछे हैं

समय समय पर विभिन्न शैक्षिक निकायों-द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास किये जाते रहे हैं जिनके द्वारा युनियादी शिक्षा को विद्यालय स्तरीय शिक्षा के पुनर्गठन के लक्ष्य के रूप में मान्य किया गया। इस प्रकार की घोषणाओं के बावजूद इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। हम इस देश में जिस प्रकार की शिक्षा चलाना चाहते हैं उसकी मंजूरत युनियाद अभी भी बचाना बाकी ही है। राष्ट्रीय

- १ युनियादी शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र प्रयोग करने की सुविधा और प्रोत्साहन का अभाव,
- २ युनियादी और शैक्षिक युनियादी—इन दोनों प्रकार के परस्पर विपरीत विद्यालयों को साथ साथ चलने देना,
- ३ युनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों के कार्यक्रम-व्ययन के लिए ऐसे शैक्षिक प्रशासन का होना, जो इसके लिए अल्प है और इसमें विश्वास भी नहीं रखता,
- ४ युनियादी शिक्षा नगरो के स्कूलों में केंद्री होगी, इसका कोई प्रयोग न होना,
- ५ विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की विशेष परिस्थितियों और उच्च अन्तर्गत प्राकृतिक और सामाजिक शिक्षण की सम्भावनाओं का उद्घाटन करनेवाले प्रयोगों का नितान्त अभाव,
- ६ हमने लोकतंत्र और समाजवाद का आर्थिक सामाजिक लक्ष्य स्वीकार किया लेकिन इसके साथ शैक्षिक लक्ष्य प्रवृत्तियों और शैक्षिक प्रशासन की कोई भी गंभीर एकता नहीं स्थापित की।
- ७ जो छात्र युनियादी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण प्राप्त करके बाहर आये उन्हें सामान्य शिक्षा प्राप्त छात्रों के मुकाबले कम अवसर प्राप्त किये गये।
- ८ युनियादी शिक्षा की शिक्षण अवधि की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दो भागों में विभाजित किया गया।

से ११ वर्षों के छात्रों को निर्दिष्ट विषय प्रसार के क्रियाशीलता में सहायता देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यह अत्यंत आवश्यक है कि कक्षा या विद्यालय पर्यटन करने का समय उपयुक्त समय चुन के लिए आना है जब वह कुछ सहायता हो जाता है। हमारे पढ़ने की प्रारम्भिक अवस्था में अच्छे की निर्दिष्ट प्रसार के ऐसे क्रियाशीलता में सहायता देना चाहिए जिसमें उत्तर वस्तुओं को उत्तम प्रकार से तोड़ना या अत्यायन करने का अपूर्ण अवसर मिल सके।

इस राय से सब सहमत हैं कि सूत्री गिणा में उपासना नाम की गिणा में आवश्यक अथवा रूप में स्वातंत्र्य हो। तथा इसमें भी कि अत्यन्त धन में कम-से-कम को प्रचार के योग्य प्राप्ति रखने की व्यवस्था हो और यह आवश्यक न माना जाय कि यही वाक्य बनाई और सुनाई सका सीमित है। एकाग्रता बहुतसे मास्टरों की गिणा देना, न तो सम्भव ही है और न व्यावहारिक। अन्तः प्रचार के एक त्रिआशीतनों का आयोजन किया जा सकता है, जो मुख्य वाक्यों के विभिन्न प्रेरक हो सकते हैं।

क्राफ्ट या चुनाव

हिन्दुस्तानी तालीमी सभ द्वारा प्रस्तुत आठ वर्षीय क्राष्ट शिक्षण के पाठ्यक्रम के अनुसार यदि निम्नलिखित चर्चे पूरी हो सकें छी मातना चाहिए की अमुक क्राष्ट स्कूली शिक्षा के लिए सरय क्राष्ट के रूप में स्वीकृत होन योग्य है-

१ वह ऐसा होता चाहिए जिसके माध्यम से भाषा, सामान्य विज्ञान और गणितीय ज्ञान बचान की पर्याप्त वैज्ञानिक सम्भावनाएँ हों और उसके द्वारा छात्र में ठीक आदर्श और सही रुझान पैदा की जा सके।

२. उसकी ऐसी आर्थिक उपयोगिता होनी चाहिए कि छात्र अपना छात्रा वैश्व शिक्षा वा क्षेत्र पूरा करने के बाद उसके द्वारा सन्तुष्ट आहार और जीवन निर्वाह को अन्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो सके।

दुनियादी शिक्षा के नाम में मलगत कार्य-रत श्रम सम्बन्ध में लगभग एक राय है कि मताई और बुताई के अतिरिक्त ऐसे उद्योगों के बारे में खोज की जानी

आणि, जिन्ही जीस वायंत्रम के धामों से पर छाये
 वो सदा लाभ पहुँचे। य' भ' देना होना बि बि' कपादन
 वा निर्धारित लयाव पूरा होना हो मगना हो फरती न
 मानी जाय, बिना य' देना जाय बि कपात न छान
 होशियर हो जाय। यह त' स' नद' ल' क' कपात-
 शिना वैज्ञानिक पढी न हो न' अ' अ' अ' अ' अ' अ'
 रीति से। गायत्री के शब्दों में कहना हो तो य' छान
 शब्दों प्रकिया को बो जोर न' से करना चाहिए यह सीप
 सेना है जो कपात के काम की जीस ल' ल' ल' ल' ल' ल'
 लगी हैं।

विनास की मृत्यु बाधाएँ

क्राफ्ट का काम दोषपूर्ण तरीके से रहा, शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों में क्राफ्ट की कुशलता का जमाव, कच्चे सामान जटायवाणी दृष्टान्तों की कमी और विद्यालय में तैयार सामान की उपलब्धता की व्यवस्था का न होना बुनियादी शिक्षा में विदेश की मुख्य बाधाएँ हैं। इस तरह परिणामस्वरूप, बुनियादी विद्यालयों में क्राफ्ट का काम एत अराध्यस्त और अध-व्यवस्था कार्यक्रम बना गया है और इसी कारण इस क्षेत्र का बल मिला है कि बुनियादी शिक्षा बढ़ी पाठ्यक्रम है।

जैसा कि १९५६ की सूत्रधारनसमिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रकट कहा था—“यदि यह विना विरोध के स्वीकार करना होगा कि यदि उत्पादक वर्ग को शिक्षा का उचित माध्यम माना है तो उसका कार्य-स्थान सुव्यवस्थित सुविद्योजित और सुमज्जित रूप में होना चाहिए। यदि विद्यालय में वैज्ञानिक प्रयोग करने की सुविधा न हो, अध्ययन के लिए पुस्तकालय न हो तो उसे शिक्षण का केन्द्र नहीं माना जा सकता, और अगर वह क्राष्ट का काम सुविद्योजित रूप से नहीं होता, न वह आयु के अनुसार उचित घर तथा सामान परम्परा का प्रयोग है तो वह बुनियादी विद्यालय भी नहीं है।

सवान यह नहीं है कि शुरु को बसाओ म काफ़त दाखिल किया जाय या खिफ़ ज़ियासीलन रखा जाय, बल्कि उस उम्र के बसा वा काफ़त सहज, आसान और उनकी उम्र के लिहाज से गौज़ और दिलचस्प हो।

बुनियादी रूपों के लिए निम्न किसी फाइट को लिया जाय उसकी तैयारी और जोड़ के त्रिआशीलन के रूप में कई कार्यक्रमों का बुद्धि शिक्षक चुना कर सकते हैं और उसका बर्तन भी आपु के अनुसार इस तरह बँटवारा कर सकते हैं कि उनमें सभी से सबों की कार्यशुश्रूषा बढ़े और वे रचि तथा दिलचस्पी के साथ उत्तम भाग ले सकें।

समवाय सनक नहीं है

समवाय का सिद्धान्त एक ऐसा दूसरा विषय है, जिसको लेकर काफी भ्रम और हिचकिचाहट की स्थिति पैदा हो गयी है। समवाय विद्युद्ध मनोविज्ञान पर आधारित वैश्विक तकनीक के रूप में बुनियादी शिक्षा में शामिल हुआ था, न कि माधोमी की संकट के रूप में। शिक्षा मंत्रालय-द्वारा प्रस्तुत 'कान्फेन्स आफ वेसिव एजुकेशन' में समवाय की व्यापकता और सीमा का अच्छी तरह विवेचन किया गया है।

जैसा कि किसी भी अच्छी शिक्षा-योजना में होना अभीष्ट है—बुनियादी शिक्षा में ज्ञान विनी क्रियाशीलन, व्यावहारिक अनुभव या अवलोकन के साथ अनुबद्ध होता चाहिए। इन सम्भव बनाने के लिए बुनियादी शिक्षा में सही ढंग से माना गया है कि पाठ्यक्रम को समवाय के तीन मुख्य केन्द्रों, यानी फाइट, प्राट्टिक परिवेश और सामाजिक वातावरण के साथ सम्बद्ध होना चाहिए। सुप्रशिक्षित और समझदार शिक्षक जितना ज्ञान छात्रों को देना आवश्यक मानता है, उसे वह इन तीनों या तीनों में से किसी एक के समवाय में देने में समर्थ होगा; क्योंकि समवाय के उप-युक्त तीनों केन्द्र विचार करनेवासी बच्चे की रुचि के सृजन और महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसलिए यदि बुनियाद वैश्विक स्तर पर शिक्षक यह कार्य नहीं कर पाता तो इसका यह अर्थ होता है कि उसमें आवश्यक क्षमता नहीं आती है या फिर यह मानना होगा कि उस स्तर का पाठ्यक्रम आनन्द्य और व्यावस्थायी ज्ञान में वीक्षित है।

यात्रिक अनुबन्ध नहीं

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों का समावेश भी हो सकता है, जिनका

समवाय के तीनों केन्द्रों के साथ अनुबन्ध न हो पाये। ऐसे विषय एक तो बहुत कम होंगे और जो होंगे उनका शिक्षण उस ढंग से हो जाय, जो किसी अच्छे विषय शिक्षण के विधान्य में प्रचलित है तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इसका यह अर्थ होता है कि ऐसे पाठों को पढ़ाने में भी बच्चे की रुचि, सक्रियता और भाव-प्राप्तन के तरीके का भरपूर फायदा उठाया जायगा। कुछ भी हो, लेकिन सीखना और यात्रिक ढंग से स्थापित अनुबन्ध की पद्धति, जो बहुत से विद्यालयों में प्रचलित है, सावधानी से लागूनी पड़ेगी।

समवाय सिर्फ सिद्धान्त में

यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में अलग अलग राज्य-सरकारों ने समवाय के इस पहलू की जाँच करके कार्य के तरीके ढँहने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनका रुख दूसरा हो गया है। जो कुछ बचा है वह सैद्धान्तिक रूप में या तो प्रशिक्षण सत्वाओं में। इस सम्बन्ध में पहली बटिनाई तो समवाय सम्बन्धी साहित्य और शिक्षा के लिए मार्गदर्शक पुस्तकों की है। दूसरी बटिनाई शिक्षकों की तैयारी की है। आज शिक्षकों की तैयारी का ज्यादा भाग शिक्षा सिद्धान्त की चर्चाओं में चला जाता है। उन्हें बस शिक्षण के अभ्यास के लिए न पूरा समय मिलता है न समुचित अमर। इनो का नतीजा है कि समवाय शिक्षण केवल सिद्धान्तरूप में रह गया है।

विद्यालयों का नवीनीकरण

बुनियादी शिक्षा की मूल्यांकन समिति ने सुझाव दिया था कि गैर बुनियादी विद्यालयों की बुनियादी विद्यालय में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने के बढे फँसवा की ओर होनी चाहिए यानी कुल-के-कुल प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी विद्यालय के ढँच में ले आना चाहिए। यह पुनर्बिनीकरण (री-ओरियेंटेशन) का कार्यक्रम इस योजना की अवधि के भीतर हो पूरा हो जाना चाहिए। इस अवधि के बाद हमारे पास ऐसा कोई विद्यालय नहीं रहना चाहिए, जो नवीनी-

करण से दर्शन हो और न कोई नया विद्यालय ही ऐसा खुले देना चाहिए, जो पुराने का हो।

इस सम्बन्ध में अग्रिम काम करने के लिए जो रह जाता है वह यह है कि जिन्हाँ से शिक्षा की इकाई द्यो। इस दृष्टि से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की नींव डाली जाय, शिक्षण में सहायता देने के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो और बुनियादी विद्यालयों का विभाग भी रह।

विकास की स्मून्तम बसोटी

स्कूली शिक्षा की व्यवस्था का यह कार्यक्रम इस गति से चलना चाहिए कि पाँचवें + ६ वर्षों के भीतर यह कार्यक्रम हो पाय। १९५५ सरकारी योजनाओं में एकता की समस्या का समाधान मिलनी पड़ी है। इसे इन कार्यक्रमों करने की अधिक आवश्यकता माननी चाहिए। बुनियादी विद्यालयों का विकास-कार्यक्रम की निर्मात्रितिल स्मून्तम बसोटी होगी—

१ उसमें ७ से ८ वर्ष तक का समन्वित शिक्षण की व्यवस्था होगी।

२ उसमें सफाई-अपनी और अपने पास पड़ोस की-और आरोग्य के क्रियाशील शिक्षाक्रम के अंग होंगे तथा इसके लिए आवश्यक बुनियादी रहेंगे। बच्चों को सिगाया जायगा कि वे हमें दिल्बस्ती और सहायता के साथ करने हो।

३ उसमें एक मुख्य और एक पूरक कक्षा की व्यवस्था रहेगी। उत्पादक काम की शिक्षा का माध्यम बनाया जा भूखर वाणिज्य की जगहों। समवाय की सिर्फ उत्पादक कार्यक्रम तथा सीमित रूपों की जबरन नहीं। उन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का बढ़ाना चाहिए। जिस कक्षा का चुनाव दिया जाय उससे ज्ञान बढ़ाया जाए और बच्चों में ऐसी उत्पादक क्षमता आनी चाहिए कि वे बच्चे तथा उपाय किए दूसरी उपयोगी चीजों में आत्मनिर्भर बन सकें। बच्चों सामान और उनको भरण-पान की ठीक व्यवस्था रहनी चाहिए।

४ बुनियादी विद्यालय का संचालन एक उत्पादक कारकारी समुदाय के रूप में होना चाहिए, जो शिक्षक

के मार्गदर्शकों के छात्रों की प्रशासनिक पद्धति से चलेगा। सार्वजनिक और मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों की ऐसे रूप में आयोजित करना होगा कि छात्रों का उसी सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकसित हो।

५. विद्यालय के विद्यालयों का पाठ्यक्रम से लगाव होना चाहिए ताकि छात्रों के लिए नये नये अवसर आयें और पास पड़ोस की सेवा भी भी होना मिल।

६. अधिकतर शिक्षा सुविधाओं प्रशिक्षित होंगी चाहिए। जो शिक्षण सुविधाओं प्रशिक्षित नहीं है उन्हें प्रशिक्षित करने की योजनाओं में होनी चाहिए।

७ सामुदायिक ढंग का प्रार्थना समुदाय के एक अंग के रूप में प्रतिष्ठित होनी चाहिए।

बुनियादी शिक्षा को एकलौटत करने के लिए कई और भी पहलू हैं, जिनपर ध्यान देना होगा। शीघ्र प्रसारण का सर्वनीकरण (रीओग्रेडेशन) किसी भी कार्यक्रम को लागू करने की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसी प्रकार शिक्षण प्रशिक्षण के कई पहलुओं पर भी पूरा पूरा विचार करना होगा। और सरकारी ढंग पर चलाने वाली बुनियादी और उच्च बुनियादी के छात्रों की अन्य विद्यालयों के छात्रों को तरह ही ऊँची शिक्षा की सुविधा दिलाना एक बड़ी भारी समस्या है

तीन समस्याएँ

मैंने इस लेख में तीन ऐसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है, जिनका समाधान ढंटे बिना शिक्षा की पुनरचना का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता। शिक्षा को यह पुनरचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा एक गाररभयान्क बन गयी है। लोकतन्त्र और समाजवाद के आधिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि उच्चरी बुनियादी नागरिकों में बचपन से ही डाला जाय। हमारे आर्थिक विकास की गति वायव्य रखने और उसकी बुद्धि से निराले वर्ग विशेष या समुदाय के बच्चों सम्पूर्ण समाज का प्रभावित और परिवर्तित करने के लिए शैक्षिक पुनरचना के सिवाय और कोई कारगर उपाय नहीं दीयता।

●

(मूल अंग्रेजी में)

स्तानी थे। सुशी हुई कि हिन्दुस्तानी गीत उनके पसन्द आये। हमने सोचा, हमारे वधों को भी दूसरे देशों के गीत सीखने चाहिए और गाने चाहिए, जिससे मेल-जोल बढ़े।

हम अध्यापकों के मेहमान थे। अधिक समय उनके मिनने-गुलने और बातचीत करने में लगा। हर शहर में अध्यापकों की युनियन में भाग्य हुआ। मैत्री-भावना को सराहा। 'जामे-महत' दिये, उपहार दिये और किये। बच्चों से तो कहीं पाक या पायनियर पेंसेस में घण्टा ब्रेड-घण्टा मिलना होता, जहाँ सैकड़ों बच्चे होते। इसलिए किसी बच्चे से पाँच मिनट से अधिक मुलाकात न हो सरी।

तीन-चार हफ्ते घूम-फिर कर, मिग-मिनाकर जब वापस होने लगे तो आपस में उन अध्यापकों की चर्चा होती रही, जिनको जानबीन, मिलने-मिलाने, हँसो-मजाक में प्रभावित किया था। हमारा विचार था कि दूसरी रीमात के अतिरिक्त अध्यापकों की दोरी बड़ी रीमात है। जानबीन की मित्रता को सामयिक चीज समझा। अन्दाजा तक न था कि उनसे रिश्ता हो जायगा।

मैं घर पहुँचा तो सब छुट्ट थे। सुशी का बेग बग हुआ तो मुझे दो पत्र दिये गये, जो मेरे आने से एक हफ्ते पहले आ गये थे। मैंने सोचा, अध्यापकों के होंगे। सपर की बवान दूर हुई, तो रसी भाषा जाननेवाले की खोज की। जब पता चला तो रसत पढ़ाये। मातुम हुआ साधकन्द न आये है। स्कूल में पढ़नेवाले बच्चों के हैं, जो भारत और यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी चाहते हैं।

सुशी हुई रि यात्रा सफल रही। पत्रों के उत्तर दिये। पूँछ में साठवें साल में था और जिपनेवाली स्कूल की बच्चों, इसलिए मैंने 'प्यारी बेटो' से पत्र अरम्भ दिये। राक में तो रसता दिये; मगर सोचा, अजबदी ताड़बियाँ, जिनसे यूँ हँ मुसतात हुई थी, बरी थे या उनके माँ-बाप सुरा न माने कि पिन्दोदारी बँसी? दूसरे महीने उत्तर मिले। एक पत्र में लिखा था—'मुझे सुशी दे कि भारत में मेरे मिता है।'

इन प्यारी बच्चों से पत्र-व्यवहार चलता रहा। दिल की बीमारी हुई। महीनों उन्हें पत्र न लिख सका। जब सौलता तो पत्र लिखा और देर का कारण बतलाया। उत्तर में दोनो ने लिखा—'बाबा, यदि मैं भारत में होती तो आपकी पलंग से लगी बैठती रहती।' पढ़ना था कि आँखें बन्द हो गयी। लला, दोनो के हाथ मेरे माथे पर हैं। ठण्ठक पहुँची, रान्ति मिली। कैसे सुगन्धित और रंगीन फूल, जिनकी मटक और रंगीनी ने हजारों मीन दूर होते हुए भी मुझे मदहोश कर दिया।

कॉलिए उनके दो हाथे पत्र आप भी पढ़ लीजिए—

पहला पत्र

जामवती हुए उजबेकिस्तान से सलाम,

बाबा ! आपकी बेटो रानो आपको यह पत्र लिख रही है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। आप माफ करें, मैंने आपको बहुत दिनों में पत्र लिखा। मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी। मुझे बहुत से विषयों में काफी अच्छे और चार में अच्छे नम्बर मिले। आपको सुशी होगी कि मेरी स्कूली शिक्षा समाप्त हो गयी। मुझे यह जानकर सुशी हुई कि मेरे भाई लीकरी पा गये और मेरी बहन भी आपकी परीक्षा में रही है। आप उनके परीक्षाफल से मुझे अवश्य सूचित करें।

कुछ दिन हुए साधकन्द में हिन्दुस्तानी फिल्में दिखायी गयी थी। मुझे वे फिल्में और गीत अच्छे लगे। मैं जब भी आपसे या भारत के बारे में सोचती हूँ, ऐसा जान पड़ता है कि मैं आपके साथ हूँ और भारत में घूम रही हूँ। एक न-एक दिन तो हम अवश्य मिलेंगे।

गरीबी का मौसम है। पत्नी और सज्जिनो का जमाना है। जो चाहता है कि आप भी साथ होंगे।

आपकी तन्दुरुस्ती चाहनेवाली

आपकी बेटो

राया (अरुन्धत रत्नानी राया)

प्रशासन उन्नेतिष्ठान से सनाम
धारे पाया !

फाया तुमी (फाया के पति) गुलशन चक (बच्चा)
की ओर से हार्दिक प्रणाम । हम सब अच्छे हैं और चाहते
हैं कि आप भी खुश हो । आपका पत्र मिला । उत्तर
लिखने बंदी तो बहुत खुश हो । जी चाहता था कि दुखी
मे गाऊँ । गुलशन चक बितना भाव्यवान है ! बचपन हो
से नयी-नयी चीजें देता रहा है । आश्चर्य नहीं कि यह
बड़ा होकर इन चीजों को छुब समझे और इनका
प्रयोग करे ।

७ नवम्बर को कैसी त्योहार हो रहा है । ६ नवम्बर
को तुमी के माथ मासिक फार्म मे बसी । तुमी ने बहुत
अच्छा काम किया । वहाँ के हम मी के पास गये । वहाँ
अपने गार्डन मे रोता-रोता रहा । घर आये तो तुमगवरी
मिली कि राधा न गिरल, मिटाई और अन्वय दिये ।
मेरे दिन पर दाता उत्तर पड़ा कि आँखों से आँसू बहने
लगे । आपके पैरिक्ल स्नेह और अलाव मे दिल मे जो
भावना पैदा की उसे प्रकट नहीं कर सकती । जिस दिन
गुलशन चक को मिलने मिले, वह एक माल तीन महीने
का था । इन्ने तये निमोने देसकर गुपी से मोटने लगा ।
उसने आपके दोनों माथ छूम लिये । इति ।

आपकी बेटी फाया
(मकतूनोराय फाया)

जब भी पत्र मिलता है, लगता है अपने बच्चों में
बैठा रोना रहा है । बेटीयाँ हो नहीं, चातो की हैं और
जब कोई बच्चा मिलता है, तो समझता हूँ कि यह इनसान
का बच्चा है । उनके दिल मे खया, फाया-जेनी मोली
और पाठ मुहसस उमड़ रही है । यह तो मेरा ही
बच्चा है ।

सोमात ! और कैसी सोमात !!

कमाई के पैसे

•

नीरजा

एकवार टालस्टाय सादे कपड़े पहने प्लेटफार्म पर
टहल रहे थे । उन्हें कुली समझ कर एक महिला
ने बुझाया और कहा—“यह पत्र सामने के होटल
मे मेरे पति को देना । आने पर तुझे दो खबल
दे रही हूँ ।”

टालस्टाय ने चुपचाप उस महिला का काम कर
दिया और दो खबल प्राप्त कर लिये ।

थोड़ी देर बाद उनके एक मित्र आ गये और
उन्होंने बड़े अदब से टालस्टाय को नमस्कार
किया । उस महिला का माया ठनका । उसने
पारा जाकर उस व्यक्ति का परिचय पूछा ।

उस आदमी ने चकित होकर उत्तर दिया—
“अरे ! आप नहीं जानती, ये हैं टालस्टाय ।”

काटो तो गून नहीं । महिला ने टालस्टाय से
बार-बार धमा माँगे हुए कहा—“कृपा करके
खबल लीटा दीजिए मेने आपका बहुत आभार
किया । हे परमात्मा ! मुझे धर्मा कीजिए ।”

टालस्टाय ने हँसकर कहा—“देवी, धर्मा करना
तो परमात्मा का काम है, खेबिन मे पैसे क्यों
वापस कर दूँ ? क्या मेने आपका काम नहीं किया ?
वह तो मेरी कमाई के पैसे हैं न ?”

यों कहने के लिए हम अपने को आज्ञास्वामी मानते हैं; पर असल में हम आज भी पराधीन ही हैं, और शासक राजनीतिक दासता के दिनों में जितने पराधीन थे, उससे कुछ अधिक ही पराधीन हम स्वतंत्रता के इन १८ वर्षों में या तो बने हैं या बना दिये गये हैं। और, हम हैं कि अभी तब होय में नहीं आ रहे हैं। स्वाधीनतापूर्ण जीवन बिताते की कोई उत्कृष्टता आज हमारे शिष्टा-जगत् के सामावरण में नहीं दिखाई नहीं पड़ती। हर एक लसोर वा फरीर बनकर चलने में ही अपनी कुशलता मानता नजर आता है। यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक की सारी शिक्षा का मुंह आज सरकारी नौकरियों की ओर मुड़ा हुआ है। स्वतंत्र देश के शिक्षित नागरिक का कार्यक्षेत्र सरकारी नौकरी से भिन्न और स्वतंत्र कोई क्षेत्र हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी आज हममें से बहुतों के लिए कठिन हो उठा है। नयी थोड़ी का इरनागरिक थोड़ा-बहुत पढ़-लिखकर नौकर बनने का ही बात सोचता है, स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी जीविका का स्वतंत्र प्रबन्ध करके जीने की ओर कार्य करने की उसकी कोई स्वल्प दृष्टि देश में दान ही नहीं रही है। मेरे मन विचार में आर्य-जैव प्राचीन देश के लिए आज की यह स्थिति अत्यन्त, दयनीय और चिन्तनीय है।

लोकतंत्र में एकतंत्री रीति-नीति

सबसे अधिक दुःख यह देखकर होता है कि हमारी वैयक्तिक और प्रांतीय सरकारों के कार्यधाराओं की भी अभी तक यह सूत नहीं रहा है कि देश की शिक्षा-व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली की स्वतंत्र रूप से विकसित होने देने की अनुकूलता में अपनी ओर से गुरुत्व कर दें। वहाँ भी दुर्भाग्य से एकाध शासन की मनोवृत्ति जितना जोर दिखाती है उतना जोर लोकतंत्र की स्वतंत्र भावना का नहीं दिखाई नहीं पड़ता। हमारे वैयक्तिक शासन भी इस विषय में बहुत आग्रह और सतर्क नहीं है। कभी-कभी केन्द्रवादी भी शिक्षा के मामले में अपनी मुट्ठी में सेने के लिए अधीर हो उठते हैं और उससे फिर नाना प्रकार के सार देकर मुनिसिपो-अनुकूलियों से काम लेना शुरू कर देते हैं। लोकतंत्र के वातावरण में शिक्षा की यह एकतंत्री-

रीति-नीति किसी भी दृष्टि से देश के लिए हितकर और श्रेयस्कर नहीं मानी जा सकती।

पिछले २०-२५ वर्षों में हमारे देश में शिक्षा का स्तर, उसका मूल्य, महत्व और उसकी वसतिगत गतिनी तेज से गिरी हैं और जितनी गति ने साथ इन पिछले १८-२० वर्षों में शिक्षा के रूप-स्वरूप में अनेकानेक विधितयाँ उत्पन्न हुई हैं, उन्हें देखकर प्रत्येक विचारशील और विवेकशील व्यक्ति का हृदय किसी भावी की भयंकर आशा से काँप-काँप उठता है।

शिक्षा-जगत् का वाजिक रूप

आज के व्यवसाय-युग के व्यावसायिक मूल्यों से प्रेरित और प्रभावित हमारी सरकारी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी इस व्यवसाय की बड़ी हद तक दाखिल कर दिया है। आज नीचे से ऊपर तक सारा शिक्षा-जगत् एक बाजार का रूप धारण कर लिया है। हर जगह हर काम का सौदा पढ़ने की बात सोची जाने लगी है। पाठ्य-पुस्तकों, परीक्षाओं और नित्य की पढ़ाई के क्षेत्र में बाजार के मूल्यों ने अपना जोर और प्रभाव इस हद तक बढ़ा लिया है कि साधारणतः पढ़ाई के नाम पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को सम्मीरतापूर्वक अध्ययन-चिन्तन करके विद्वान्, विचारक या ज्ञानी बनने की कोई भूख और भावना सताती नहीं है। हर एक यही सोचता है कि शिक्षकों अथवा परीक्षकों को डराकर-फुमलाकर अथवा सखीदकर परीक्षाएँ पास करने और प्रमाणपत्र बटोरकर उनकी मदद से जैव-नीति सरकारी नौकरियों से चिपक जाने में हो मानो उनके जीवन की सारी इति कर्मस्थता और शायंका समा चुके है। इसने भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो लोग इस तरह गलत ढंग से परीक्षाएँ पास करके और प्रमाणपत्र लेकर प्रत्यक्ष सेवा-कार्य में लगते हैं, वे वहाँ अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप पूरी क्षमता, निष्ठा, परिश्रम, और प्रामाणिकता के साथ काम करने के अपने सज्ज धर्म की भी बड़ी सरलता में भुना देते हैं और नित्य-प्रति के अपने दायित्व को निवाहने में इतनी टाल-मटोत्र, टिनाई, मुन्नी और जल्मियाँ और बेसमी वस्तुतः हैं कि देखकर दिन काँप उठता है। पता नहीं, इस तरीके से हम अपने देश को वहाँ से जायेंगे और जितने गहरे गड्ढे में पटक देंगे।

जिस तरह की गिना-दोना आज से और भी जा रही है, उसके कारण दस के गिनाते बड़े होनेवाले नागरिकों में जानाप्रसार की विटनियाँ बराबर अपना पैर जमाती जा रही हैं। आज का हमारा विक्षिप्त कहा जाने-वाला व्यक्ति जिस व्यसनार्थन बना है, उस्ता इससे पहले यह साधर ही बनी बना हो। जो एक बार जाने-जाने छोटे या बड़े प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित किसी भी व्यसन के पकड़ में पँस गया, वह जीवन भर के लिए उसी में फँसकर रह गया। फिर उससे ताकत नहीं मिले वह अपने को उससे छुड़ा ले और एक स्वतंत्र नागरिक की रीति से मुक्त जीवन बिताए की क्षमतावाना बन सके।

आमूल-बूल क्रान्ति की आवश्यकता

यदि आज की इस दुःसह और मज्जाह्वय स्थिति में से अपने शिक्षा-समाज को मोचकर बाहर लाना हो, तो हमको दृढ़ निश्चय के साथ शिक्षा जगत के पुनः सारे मूल्यों और माप-दण्डों को बदलने का साहस दिखाना ही होगा। पुराने जर्जर मूल्यों को सेवर शिक्षा की सहायता से हम नये युग के नये नागरिकों का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकते। आज की हमारी शिक्षा आमूल-बूल क्रांति चाहती है। इसपर उभर छोड़े सुधार या परिवर्तन कर देने मात्र से काम चलेगा नहीं। आज हमारी शिक्षा का पोत इतना क्षीण हो चुका है कि वहाँ वहाँ छोड़े से पैदा लगा देने से उसके रूप स्वरूप में कोई मौलिक परिवर्तन आ नहीं सकेगा।

यदि हम चाहते हैं कि इस देश की शिक्षा में और शिक्षा-व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो तो हम सबसे पहले जनमानस में प्रवेश करके जन-जन का जीवन में क्रांति की लौ जगान का प्रयत्न करना होगा। जबतक आम लोग में कुछ स्थापन और पुरुषार्थी जीवन बिताए की भूख और भावना जगदी नहीं जाती है, तब तक शासकीय विधियों अथवा आदेशों से किये जानेवाले परिवर्तनों से शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधारमा और तेजस्वी परिवर्तन हम ला नहीं सकेंगे और न शिक्षा जगत में काम करनेवालों को उनकी आज की दयनीय पराधीनता व चपल सद्गुण ही सँभने।

नये सन्दर्भ में नये निर्णय

शिक्षा का क्षेत्र जीवन की असंख्यता का क्षेत्र है उसे दुष्प्राप्ति में बाँटना सम्भव नहीं। यदि हममें किसी भी प्रकार की परिपूर्णता, क्षमता, और तेजस्विता, सानो हो, तो उसने लिए यह शिक्षात्मक भावपूर्ण है कि शिक्षा-जगत में प्रवेश करनेवालों के जीवन में परिपूर्णता, क्षमता और तेजस्विता का उदय और संचार हो। अगर उनमें अपना कोई प्राण, तेज धीरे-धीरे और दृढ़ता से रहता, तो वे अपने छात्रों को भी इन गुणों और क्षमताओं का दास नहीं कर सकेंगे। जहाँ कुशा होना ही होता है, वहाँ दोन वाल्टी अपना धड़ गगरे में पारी में आ सनता है। अतएव आज के अपनी शिक्षा-जगत की अपूर्णताओं और अक्षमताओं पर विचार पावे कि लिए हम अपनी स्वतंत्रता के नये सन्दर्भ में विचारण नये निर्णय से ही सम्भारतापूर्वक सोचना और किसी शुद्ध तथा श्रेयस्कर निर्णय पर पहुँचना होगा। उससे बिना प्रवाह पतित की भाँति सारा काम दोषों बाल तर या ही चलता रहा, तो उससे न केवल देश की स्वायत्तता सबद में पड़ेगी, बल्कि आज की हमारी मान्यता को भी भारी-जोख आवेगी, उसका स्वयं विकास रुकेगा और वह निरुद्देश्य भाव से भटककर अपना और देश का भारी नुस्तान करती रहेगी।

स्वाधीनता के सधर्प की मूल प्रेरणा

जिस दिना हमन अपने बच में स्वाधीनता के लिए जी जान ता झुपना शुरू किया था, उन दिनों हमारे नेताओं के मन में केवल राजनीतिक स्वाधीनता की बात नहीं थी। देश का हर एक नागरिक जन से, मन से, भावना से, विचार से, वाणी में और व्यवहार से स्वतंत्र और उपयुक्त था जीवन में उसे किसी प्रकार की कुण्डा और बाधा का सामना न करना पड़े, उसकी सारी इतियों का समग्र विकास-विकास गति से होना चले और देश को सर्वांग सुन्दर जीवनवाने नागरिक देशवासियों के लिए बराबर मिलने रहें, यह विचार भी स्वाधीनता के उस समय के मूल में था ही, किन्तु दुर्दैव से स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इन सार विचारों

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

सर्वोदय-इकाइयाँ

हम जितना भी चाहें, अविनाश गाँवों का ग्रामदान काफी समय से। इस बीच क्या यह सम्भव है कि ग्रामदान, छादी और शान्तिसेना की तन्त्रिय इकाइयों (सेल्स) गाँव-गाँव में बन सकें? ग्रामदानी गाँवों को टिकाने के लिए भी यह आवश्यक है कि उनके चारों ओर ध्वजारक क्षेत्र में अनुकूल वातावरण हो; कम से कम उग्र विरोध न हो। इसलिए हमने सोचा है कि १९६९ तक मुँह के बिले के सारे लोग एगार गाँवों में छेड़ें गाँवों का ग्रामदान हो; साथ ही जित गाँवों का ग्रामदान न हो उसमें कम-से-कम एक 'सर्वोदय-गिर' हो। जो साल में ३-६५ रुपये या उस कोमल का अन्तर्गत वेतन हो और जो 'सर्वोदय-सहयोगी' हों, जो साल में २-३०० रुपये या उनके कोमल का अन्तर्गत वेतन हो। इन तीन बने मिलकर एक 'सर्वोदय-इकाई' माना जाय। गताक और जिनके के स्तर पर, इन 'सर्वोदय-इकाइयों' और ग्रामदानी गाँवों का भाई-बहन बने। प्रत्यक्ष हो कि ये इकाइयाँ सक्रिय बने और अपने ऊपर अपने क्षेत्र में आश्रितों के निर्माणकारी उद्योग। इस तरह शान्तिसेना या आर्थिक प्रश्न भी हल होगा और गाँव-गाँव में सर्वोदय के 'सर्वोदय-सिपाही' तैयार होते जायेंगे, उनके मन में कार्यकर्ता होने की गठन होगी, सौभाग्य जिनके विचार-निष्पन्न बरपूर होगी।

रचनात्मक कार्य अत्यंतक और आगे-४

रामभूमि

तात्कालिक करने पर स्वभावतः बहुत कम होगा है कि उक्त संघ को, ताकि उनकी संगठित शक्ति प्रगट हो। हमारी संस्थाएँ-ग्रामदान-संग की ईर्ष्या में बहुत कम बच सकेंगी, यह बहुत स्पष्ट है; लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि ग्रामदान-संग अपनी सर्वोदय-आस्था, या दूसरों के महाने में, गता की राजनीति में नहीं पड़ेगा, बरपूर क्या गारण्टी होगी, और अगर वह गता तो हमारे पूरे आन्दोलन पर क्या असर होगा?

ग्रामदान-संग की रचना, उसके कार्य, रचनात्मक संस्थाओं और ग्रामदान-संग का सम्बन्ध, संघर्ष-योगावर्य और ग्रामदान-संग, संघ के कर्मों में हम कार्यकर्ताओं का रोम आदि ऐसे प्रश्न हैं, जिनपर विचार अभी होना चाहिए। और वे १११ ग्रामदानी के कारण यह समस्या हमारे सामने आकर अभी ही नहीं है। यह सोचना अब दास नहीं आ सकता, कि कार्यकर्ता अपना संघ अपना ठीक होगा। जिस प्रकार का कोना ग्रामदानी भाई-बहन (अंतर्गमिणन) का ग्रामदान को एक बड़े सर्वोदय-संगठन के ही अन्तर्गत रखना उचित होगा।

तात्कालिक सेवा और बुनियादी काम

कार्यकर्ताओं के हस्ति में कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक और प्रश्न महत्त्व का है। जबतक हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न है, कि क्या ग्रामदान के बुनियादी काम में लगने का यह अर्थ है कि हम अपने क्षेत्र के तात्कालिक प्रश्नों, संकटों और कठिनाईयों से और धूर से? अग्रणीयों का ग्रामदान हमारे सामने रहता है। ये प्रश्न हमारे ध्यान को कोधते रहते हैं। अग्रणीय ऐसा प्रश्न है, जिसके विचार-विमर्श आवश्यक (कन्सिडर) बनाने ही या काम-हम कर सकते हैं। सामान्यतः अल्प-अल्प अर्थ धानियों के विचार-विमर्श नहीं हो सकते हैं। ग्रामदानी गाँवों में हमारी कोशिश प्रकट यह होगी चाहिए कि ग्रामदान सेवा का विकास बनाकर सरकार का संस्था से अपना म. विचार, फाट। अन्तिमना का भी यह प्रश्न नहीं है कि यह हर छोटे-बड़े

समय ले अपनी जिम्मेदारी मानी रहे। आसियर आपत्ति, अग्रशक्ति दुषटता, तीव्र गण्डित आक्रमण या उपद्रव यम इहीं प्रदनों म हम बिना पूरक पढा पाहि। कुछ म हो समाज परिवर्तन का बुनियादी प्रश्न और उसे हल करने का बुनियादी उपाय ग्रामदान सभी भी हमारा जीवन से ओझस न हान पाये। हाँ, ऐसा स्थिति की कल्पना की जा सकती है, जब वेदवती या सरदारी जल आदि के प्रदनों की लेकर समष्टि प्रसिद्ध आवश्यक हो जाय, लेकिन हम यह जान न वि लोचन म प्रतिहार माय अन्धकार का हो हो कृता है, नय विचार की माय करान के लिए नहीं, और प्रतिकार भाँ मुख्यत उसी के द्वारा हो सक्ता है, जो अन्धकार का विचार बनाया गया हो। हमारी अन्तर-आत्मा (काम्बुस) की, जो रस्य प्रती हो वह सामान्यतः सामान्य (काम्बुस) जैसे हो इसका वैश्वगिक प्रक्रिया का विकास लोचन की जान है, इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य प्रतिहार का नही, सहकार का हो हो सक्ता है।

ग्रामदान की गाँवों का विकास

ग्रामदान प्राप्त करना उठता पड़ता नहीं है निम्न ग्रामदानी गाँवों का विकास करना। विकास की दिशा क्या हो, विकास का सत्यागत माध्यम क्या हो, पूँजी और धर्मकर्ता वहाँ से आयें, विकास के लिए गाँव की समस्त शक्ति को बिखराना ही जाय क्या निम्न जाय कि विकास का जा साम हो। वह गाँव का अन्तिम व्यक्ति के पास एक पट्टी आदि अनवर प्रदत्त हैं, जिनका निश्चिन्ता उत्तर देना पड़ता है, पर यह। कम नहीं है कि हम प्रदत्त के प्रति सजग रहें, और उत्तर दूँदते रह।

विकास का प्रश्न की हम तीन भागों म बाँट सकत हैं—
अ गाँव की एकता (इन्टीग्रेशन)

ख ताहरी हस्तक्षेप से मुक्ति तथा आपसी निष्पक्ष और न्याय का विकास और

ग सामान्य जीवन के सुख-साधन और सुविधाओं की प्राप्ति।

हम सबसे अधिक महत्व गाँव की एकता का है। एकता बनी रह तो दूसरे काम आसानी से होख जाते हैं।

ग्रामदान होने के बाद भी एकता के विकास म, जो सावधानी मानी है न य है—

१ गाँव का आर आन्वित विचारों का एक अन्तर्गत जा है। पूर जोर पर न मजदूरों म एकता होनी है, न विचारों म, न ही विचारों का ओर, सभी मजदूर दूसरी ओर, और सभी कुछ विचारों और कुछ मजदूर एक ओर तथा कुछ मजदूर और कुछ विचारों दूसरी ओर हो जाते हैं। गाँव का जीवन म सभी ओर आन्वित यह क्षेत्र बराबर होना पड़ता है, और यह बराबरवाँ अन्तर्गत, अन्तर्गत या अन्तर्गत, मनी होन रहत है।

२ गणित विरोध का साध-साध आन्वित विरोध होनी है।

३ पारिवारिक प्रतिस्पर्धाएँ, झगड़े आदि, जिनकी जड़ें बुरी गहरी होती हैं।

४ पुत्रों की लेकर आपस म दलबन्दी होती है, और बाहर का उपनिर्गत दल भी गाँव म अपने अपने गुन बनाते हैं।

५ कुछ धर्मियों, सिद्धिओं आदि की ऐसी महत्वाकांक्षा होती है कि वे अपना प्रभुत्व के लिए दूसरों को सत्ताते रहते हैं।

६ बाहरी प्रभाव। गाँव प्रायः अलग-अलग नमाओं म बँट हुए होत हैं। अगर गाँव म कुछ काम होना हो तो पास का विरोधी गाँव उसे ताडता का काम करता है।

७ राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासकीय तथा धार्मिक विभिन्न स्वार्थों (वेस्टेड इण्टरेस्ट) के कुचक्र।

८ नेतृत्व के लिए आपसी लड़ाई।

९ गाँव के भीतर या क्षेत्र म ग्रामदानी और गैर ग्रामदानी का विरोध।

१० ग्रामदान में मिला भूमि और ग्रामसमा में मिली इज्जत के कारण मजदूरों म अहंकार का पैदा होना।

हम देखते हैं कि सरकार की योजनाओं के कारण किसान-मजदूर का विरोध बढ़ा है, क्योंकि कई कारणों से मजदूर की शोष करने की शक्ति (धार्मिक या धार्मिक) सामान्यतः बढ़ी है। जिन गाँवों में सर्वोदय का विकास

बाधे हुआ है यहाँ भी तनाव, स्वार्थ और लोभ घटा नहीं है, प्रकट होने के स्वरूप में कुछ परिवर्तन भले हो हुआ हो, लेकिन गाँव की एकता को तोड़ने में उनका स्थान कम नहीं रहा है। अमिनव ग्रामदान की भूमिका में अब हमें एकता के प्रश्न के सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि ग्रामदानों गाँवों का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वहाँ तक हम उन्हें बिरोधों के शांतिपूर्ण आपस में निराकरण, सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया तथा सामाजिक न्याय के मूल्यों में दीक्षित कर पाते हैं। अगर हम यह न कर सकें तो अधिक विकास के कार्यक्रम नहीं टिक पायेंगे, और अगर टिकेंगे भी तो कुछ परिवारों के स्तर पर, पूरे गाँव के स्तर पर नहीं। एकता के विकास में कार्यकर्ता के व्यक्तिगत का बहुत अधिक महत्व है। वह स्वयं हर प्रकार के भेदभाव से अलग हो, सेवा के कारण उसे सबका विश्वास प्राप्त हो और उसे ग्रामीण मनोविज्ञान का अच्छा अन्वेषण हो, सभी वह गाँव की सही रास्ते पर ले जा सकेगा, लेकिन उसका स्थान हमेशा मनाहवाज का ही रहेगा, पब का नहीं।

एकता के विकास में पुलिस और अदालत से मुक्ति की चेष्टा के अलावा तीन चीज विशेष रूप से सहायक होती हैं—

एक, सत्तम और सत्ताहिन्य आदि के द्वारा चित्त की वृत्तियों का उच्चाकरण,

दो, ऐसी प्रवृत्तियाँ, जिनके द्वारा परस्पर सम्पर्क और सहकार बढ़ता रहे,

तीन, स्वयं सामूहिक मनोरञ्जन।

ग्रामसभा की 'सेवक समिति' की चाहिए कि गाँव के प्रभुओं को लेकर बराबर बैठें ताकि, लोगों को एक दूसरे को समझें, अपने स्वार्थ को सामूहिक स्वाध से जोड़ें और सबकी सम्मति से सही काम करने का अभ्यास हो।

एकता से मुक्ति की ओर

अगर एकता सब जाय तो मुक्ति का सपना आसान हो जायगा। एकता मुख्यतः दो दिशाओं में परिमणित होनी चाहिए—पुलिस और अदालत से मुक्ति तथा सामूहिक निर्णय। इसलिए ग्रामदान हो जान के बाद सबसे अधिक ध्यान पुनर् पुनित और अदालत से मुक्ति की ओर जाना

चाहिए। इन दो से मुक्त होने की चेष्टा में गाँव की सदभावना समन्वित हो जाती है, और गाँव महसूस करने लगता है कि वह एक इकाई है, जिसका हित आपस में जुड़ा हुआ है, और आज जो दिमाग गाँव को उड़ाने में लगा हुआ है वह दूसरी दिशा में मुड़ने लगता है।

व्ययन मुक्ति का प्रश्न अत्यन्त महत्व का है, और अत्यन्त कठिन भी है। कुछ समुदायों में, जैसे आदि-वासियों और हरिजनों में, नमीनी चीजों का इस्तेमाल स्वभाव और स्वयं के अंग बन गया है, ऐसे लोगों का बहुत सहानुभूति के साथ ही हृदय परिवर्तन किया जाना चाहिए। जहाँ तक व्ययनों का सम्बन्ध सरकार की नीति से है, ग्रामसभाओं को अपनी आवाज बुलन्द करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

सामूहिक निर्णय

सामूहिक निर्णय एकता का सबसे ठोस और प्रत्यक्ष (पॉजिटिव) स्वरूप है, लेकिन कठिन है। हमारा पूरा चरित्र आदेश का पालन करने और दूसरों से आदेश पालन कराते या बना हुआ है। ईर्ष्या, द्वेष, मर और मर्त्य से हमारा दिमाग भरा रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रामदान का लोचन सर्वानुमति पर ही चल सकता है, बहुमत के आधार पर नहीं। इसका यह अर्थ है कि हमें दूसरे के हितों को समझकर उसमें सच्चाई का अंश डूबने और उसमें सहमत होने की सीखना महसूस करने की आदत डालनी चाहिए। यह काम आसान नहीं है, लेकिन इससे बिना ग्रामसभा टिक भी नहीं सकती। ज्योंही ग्रामसभा में बहुमत-अल्पमत (मेजरिटी माइनॉरिटी) का प्रश्न घुसा कि ग्रामसभा गयी। इसलिए 'सेवक-समिति' के सदस्यों का सर्वसम्मति और सर्वानुमति की बना तथा समा करने की प्रक्रिया में अभ्यास होना चाहिए। कार्यकर्ता ग्रामसभा के सामने उन पहलुओं को रखता रहे जिनके आधार पर निर्णय और सही निर्णय हो सके। वह सभी ग्रामसभा के गाँव निर्णय का जगह अपना सही निर्णय स्थापने की कोशिश न करे।

ग्रामसभा के सुन्दर और सक्षम विकास पर ग्रामदान का अधिक निर्भर है, ग्रामदान का होनी गाँवों के हमारे देश में स्वयं लोचन का। विभिन्न

विभिन्न धर्म और जायिक स्थिति, विभिन्न सामुदायिक स्तर, विभिन्न स्वभाव और मस्कार के लोगों की गुना तथा सामूहिक विचारों की साधना का माध्यम ग्रामसभा की बनना है, जेकिन आज गाँव में जिस निराशा, निष्प्रियता और अविश्वास का वातावरण है उसे देखते हुए कभी-कभी ऐसा लगने लगता है कि क्या ग्रामसभा कभी सफल हो सकेगी ? कुछ भी हो, हमें ग्रामसभा की सफलता में श्रद्धा रखनी है। अगर विकास की दिशा में कार्यकर्ता का सबसे मुक्त कोई कार्य है तो यह देखना कि ग्रामसभा कोवतनी की रीढ़ बने। इस दृष्टि से ग्रामसभा की बैठक नियमित रूप से 'गन्तव्य दिना' में एक बार हो, और वह 'सेवक-समिति'-द्वारा प्रयुक्त विषयों पर विचार करे। सेवक समिति सामान्यतः सात सदस्यों की हो, जो सर्वसम्मति से चुन गये हो और गाँव की सेवा करने के लिए राखी हो। ग्रामसभा का सभापति 'सेवक-समिति' का अध्यक्ष बानी मुख्य सेवक हो। हर सेवक ग्रामीण जीवन के किसी एक पहलू की जिम्मेदार है। विषयों का बंटवारा इस प्रकार हो सकेगा है—

१. घेती, भूमिपुधार,
२. कुष्ठ, वधुपान्थ,
३. व्याध, सफाई और स्वास्थ्य,
४. शिक्षा और रजन,
५. शान्ति रक्षा, धर्मदान, ग्रामकोष,
६. लादी और अन्य उद्योग, और
७. न्याय, सरकारी सहायता और दूसरे गाँवों से सम्बन्ध।

हर सेवक प्रयत्न करे कि उसके विभाग के काम के साथ ग्रामसभा के कुछ लोग जुड़े रहें, और धीरे-धीरे सात सेवकों के साथ काम करनेवाली सात समितियाँ बन जायें। सेवक समिति की बैठक हर हफ्ते हो। हर पूर्णिमा की शाम को दो मील के घेरे में पढ़नेवाले सभी ग्रामदली गाँवों की सेवक-समितियों की आपसी बैठक हो, ताकि गाँव में आपसी सामोप्य बढे, समस्याओं के प्रति सामूहिक जागरूकता पैदा हो और एक-दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाये। समय आने पर ग्रामसभा, सेवक-समिति और सर्वोदय-द्वन्द्वों के आधार पर न्याय और जिला-स्तर पर भी संगठन विकसित किया जा सकेगा है। उनकी रचना के बारे में प्रारम्भिक चिन्तन होना चाहिए। (अपूर्ण)

लघु कथा

इन्द्रधनुष

ने

गरदन झुका ली ?

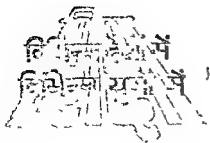
•

शिरौप

आकाश बादलों की गोद में सो रहा था। बादलों का जामुनी रंग धीरे-धीरे और गहरा हो रहा था। सूरज की बेदियाँ धरती के गले मिलने के लिए बेताब हो रही थी क्योंकि बादलों ने उनका रास्ता रोक लिया था।

सतरंगा इन्द्रधनुष बादलों के सिर चढ़ इतरा रहा था। वह अपने रूप के अभिमान में झुलकाकर बोल उठा—“है कोई ससार में मेरे सौन्दर्य के सामने टिकनेवाला ?”

भगवान को इन्द्रधनुष का मिथ्या अभिमान अच्छा न लगा। हवा का एक तेज झोका आया और कुछ मोर-पक्ष उड़ चले। इन्द्रधनुष कि निगाह उनपर पड़ी तो वह उनके सौन्दर्य को बहुत देर तक निहारता रहा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसपर घड़ी पानी पड़ गया। उसकी गरदन शर्म से ऐसी झुकी कि आज तक झुकी हुई है। •

डेनमार्क के नर्सरी स्कूल

डा० तारबेश्वर प्रसाद मिश्रा

डेनमार्क एक दृष्टि प्रमाण देश है। वहाँ का आर्थिक ढाँचा प्रायः प्रभाव है। जहाँ भारतवर्ष गाँव और निस्सहारा का देश है, उत प्रसार डेनमार्क भी गाँव और निस्सहारा का देश है। डेनमार्कवासी की जनोन्नति बहुत कुछ हिन्दुस्तान के तुल्यकी नहीं है। डेनमार्क के निम्नलिखित चार स्वभाव के होते हैं। भारतवर्ष और डेनमार्क में पूर्ण दूरी है। हिं डेनमार्क एक समुन्नत राष्ट्र है। पाश्चात्य उन्नतिवादी देशों में यह एक प्रमुख देश समझा जाता है; किन्तु भारतवर्ष अभी पिछड़ा हुआ देश है। इसका पूरा विश्वास हो नहीं पाया है। कुछ ही वर्षों से यह स्पष्ट हुआ। इसकी सामाजिक तथा आर्थिक रचना अभी हो रही है। इसी अवसर पर भारतवर्ष को डेनमार्क की तरह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को अपनाया चाहिए, जिस प्रकार

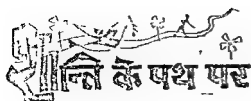
की शिक्षा प्रणाली से दृष्टि प्रमाण देश डेनमार्क को सामाजिक या आर्थिक रचना हुई है और यह आज सारा में समृद्धिवासी देश समझा जाता है।

डेनमार्क के नर्सरी विद्यालय नर्सरी तालिका के पूर्व-बुनियादी विद्यालय-जैसे हैं। ये नर्सरी विद्यालय लगभग दो वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। उन जहाँ आज बहुत विविध रूप हैं। स्वीडिश विद्यालयों को सच्चा सारे डेनमार्क में लगभग ३६ हजार हैं तथा असीमित विद्यालयों की संख्या २७ हजार है। नर्सरी विद्यालय बड़े लाभप्रिय हैं। ये विद्यालय प्रायः साहस के शिक्षा दर्शन के अनुसार चलते हैं, किन्तु काम स्थायी आवश्यकता के अनुसार अन्तर्गत नर्सरी में कुछ परिवर्तन भी होना पड़ते हैं। इन विद्यालयों में बच्चे के बच्चे भरती किये जाते हैं और ७ वर्ष की उम्र तक रखे जाते हैं। एक विद्यालय में १५ से २० बच्चे लड़कियाँ रखी जाती हैं। विद्यालय में ९ घण्टे बच्चे रहते हैं।

डेनमार्क का सामाजिक-आर्थिक ढाँचा

डेनमार्क के अभिभावक इतने सज्जन हैं कि जिस विद्यालय के शिक्षकों के व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चों पर गहरा पड़ता है, उस विद्यालय में वे अपने बच्चों को भरती नहीं कराते। नर्सरी स्कूल में १३ ही बच्चे रखने का नियम है। प्रत्येक नर्सरी स्कूल में १०-११ लड़के प्रतिदिन रहें, यह भी नियम है। डेनमार्क में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं, क्योंकि वहाँ का आर्थिक ढाँचा इसी प्रकार का है। वहाँ का जीवन दृष्टि मार्गाला है कि एक आदमी की नमाई से दो आदमी का पेट नहीं भर सकता है। उन ही अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल में रखकर काम करने के लिए कार्यन्वयन में लगी जाती है। उन बच्चे सच्चा समय ५ बजे काम करके लौटती है उन बच्चे को घर से जाते हैं।

डेनमार्क के प्रत्येक गाँव में नर्सरी विद्यालय खोलने का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार के विद्यालय प्रायः पचास वर्षों द्वारा चलाये जाते हैं। जिन बच्चों नर्सरी स्कूल में पड़ते हैं उनकी दूसरी लिए पैसे देने पड़ते हैं। सरकार की ओर से इसी प्रकार के सस्थाओं का स्वीकृति मिलती है और उनका निरीक्षण किया जाता है।

उनका रूप बहुत कम लोग जानते हैं; पर हमने स्वयं जाता जाँचे थे देखा। उनका स्कूल उनके घर के पास ही है, जहाँ ऐसे उपेक्षित जागरूक बच्चे शिक्षा देते हैं, जिन्हें अन्यत्र अक्सर उपलब्ध नहीं है।

पल्लव के माता-पिता चीन में 'मिशनरी' थे। सेवा का गुण उन्हें विरासत में मिला है। वे राष्ट्रीय सोमाजों से दूर हैं। उनकी छात्राएँ चीन, जापान, जर्मनी आदि विभिन्न देशों की हैं। उपेक्षित बालकों को समुचित शिक्षा-दीक्षा देकर सुयोग्य और कुशल बनाने का गया रास्ता पल्लव ने खोजा है। वे मानती हैं कि हर बालक समाज को सम्पत्ति है और समाज को तरफ से पूरी देख-रेख पाने का अधिकारी है।

हम दोनों (मैं और प्रभाकर) अपने अमेरिकी मेजबान एबबर्ट और उनकी पत्नी साराह के साथ पल्लव का घर गया। उस दिन गहरी बर्फ गिर रही थी। जमीन से आसपास तक बर्फ की सफेद चादर फैल गयी थी। पड़-पड़ोसे पतझड़ के बाद हँड-जैने हों चुके थे। जिन्हीं सिन्हीं टहनियों पर पीछे पस्ते अब भी द्रिज जाते थे।

पल्लव का घर देहात में है। चारों तरफ खुला आसमान, पेड़-पौधों से आग-आम का छुभावना दृश्य, पन्तु ठण्डों बर्फ के कारण सब कुछ शान्त। हमने द्वार खटखटाया तो एब जापानी बाला ने द्वार खोल दिया।

आइए अंदर चले आइए। स्वागत है आपका। अम्माजी आपकी प्रतीक्षा ही कर रही हैं।" हमने सोंके पर बिठाकर उसने आम जलायी, ताकि हम सरबो से न ठिठुरें। पल्लव बिजली की गिमडी से गुली आम ब्याज पसंद करती है। खुली आग की गरमी ज्यादा प्राकृतिक जा है। और कुछ ही क्षण में मातृत्वभरी मुनवान के साथ पल्लव नगरे में आयी।

"मेरे भारतीय अतिथियों, बहुत प्रसन्न हूँ आपसे मिलकर।"—पल्लव ने ही बातचीत प्रारम्भ की—
"फिरहे ही वर्ष तो मैं भारत में थी।"

"बैसा लगा आपको भारत?"—मैं पूछ बंटा।

"बैसे बताऊँ कि मैं भारत को चिन्ता प्यार करती हूँ। भारत के लोग अद्भुत हैं। भारत में जिन-जिन

पल्लव :

शिक्षा और शान्ति की उपासिका !

सतीशकुमार

पल्लव :

कौन है पल्लव ? दिनों को हाथझोर देनेवाले उपन्यास विद्वानों की प्रसिद्ध महिमा, समाज, राज्य और परिवार की ब्याख्या करनेवाली मजहूर नागरी, प्रेम, काम और विनाश का विद्वेषण करनेवाली प्रख्यात वैज्ञानिक ? जो हाँ, मैं उनको सारीफ मैं वे सारी बातें भूल रही थी; पर बहुत राज्य अमेरिका की यात्रा करते हुए जब मैं उनकी घर जानकर मिला तो मुझे लगा कि पल्लव की उपयुक्त आसपास से उनका सही परिचय नहीं मिलता है। वे इन सबसे ज्यादा एक माँ हैं। वे लिपिने-पढ़ने से भी ज्यादा अपना समय समाज की उपेक्षित गलतियों की सेवा में व्यतीत करती हैं।

उन्होंने समाज-सेवा का माध्यम चुना है शिक्षा। "शिक्षा बुनियाद के पत्थर की तरह है।"—पल्लव ने ऐसा पट्टी लिखा है, पर लिखने मात्र से क्या ! वे अब एक शिक्षिका का जीवन ही जी रही हैं। शिक्षिका का

लोगों से मैं मिली, मैंने उनमें अनन्त सहानुभूति पायी। विविधताओं से भरे भारत में आजादी के वाद पिछले वर्ष पहली ही बार में गयी थी। मैं देखना चाहती थी कि आजादी का वाद भारत ने क्या और कितनी प्रगति की है। फिर दलाईलामा से मिलने और तिब्बत के शरणार्थियों की हालत देखने का भी एक उद्देश्य था। मैं बहुत प्रसन्न हुई भारत जानर। लेकिन, इस बात का मुझे दुःख भी हुआ कि भारत गांधी के मित्रान्तों को मूलतः जा रहा है।”

गांधी का नाम आते ही पर्वलक कुछ क्षणों के लिए चुप हो गयी। उनका कण्ठ रूँध सा गया। उनके हृदय में गांधी के प्रति वैहृद आस्था है। उन्होंने कुछ वर्षों पहले गांधी के बारे में कुछ व्याख्यान वाशिंगटन में दिये थे, जिनमें उनका हृदय खुलकर सामने आया था। गांधीजी का ऐसा सजीव चित्रण बहुत थोड़े ही विदेशियों ने किया है।

अपना मौन भंग करते हुए पर्वलक ने कहा—“मैं जिन्नीवा में नहीं मिल सकी। मैं वही दूर पदयात्रा पर थे। जिन्नीवा-जैसे लोगों की हमें जरूरत है, जो हमें सम्यग्मन्य पर संतावती देते रहते हैं। हमें वाप-जैमे की भी जरूरत है, जो दुनिया में पैदल चलकर

शांति का सन्देश सुना सकें। मैं आपको बधाई देती हूँ।” फिर पर्वलक कुछ देर हमारी पदयात्रा की कहानियाँ सुनने में रुचि लेती रही। ईरान, रूस और यूरोप के सम्मरण पूछती रही।

पर्वलक ने अपना अधिकांश जीवन चीन में बिताया है और उनके उपन्यासों में चीनी पात्रों का उल्लेखनीय स्थान है।

“आपके लिखने की प्रेरणा का स्रोत क्या है?”—पर्वलक से मैंने पूछा—“आपके उपन्यासों में मैं सदैव लो जाया करता हूँ। क्या आप बतायेंगे कि आपने कब और कैसे लिखना प्रारम्भ किया और आपने चिन्तन का स्रोत कहाँ से निकलता है?”

“मुझे याद नहीं कि मैंने लिखना कब शुरू किया।”—पर्वल ने हँसते हुए उत्तर दिया—“जन्मे मुझे बोध है, तभी से मैं लिख रही हूँ। मेरे लिखने की प्रेरणा है व्यक्ति। वही मेरे चिन्तन का स्रोत है। वही मेरी भावना का स्रोत है। मुझ लोगों को समझने, देखने, सुनने में आनन्द आता है। लोगों का व्यवहार, उनका रहन-सहन, जीवन, विविधता आदि में से ही मेरे उपन्यास पैदा होते हैं।” फिर उन्होंने चीन की ऐतिहासिक-परम्परा के बारे में हमें बहुत कुछ बताया।

उन्होंने बताया—“मैंने अपने जीवन के वैहृतीर ४० वर्ष चीन में बिताये। एक जमाना था, जब चीन में कोई सगठित शक्ति नहीं थी। सेनाओं के छिट-पुट सगठनों में भी कोई छास कम नहीं था। भले लोग सैनिक होना पसन्द तब नहीं करत थे। पश्चिमी साम्यवाद ने चीन में सगठित सेना के लिए प्रेरणा पैदा की है। किसी जमाने में चीनिया ने पश्चिमी लोग को देखा तब नहीं था। चीन का पश्चिम के साथ बहुत कम सम्पर्क रहा है। वहाँ के लोग जन्मजात ‘एन्क्लोज़ेड’ होते हैं। साम्यवादी क्रान्ति के बाद वहाँ नया मन्व्यवाद पनप रहा है।”

“क्या आप साम्यवादी क्रान्ति के बाद भी चीन गयी है?”—प्रश्नान्वर ने पूछा।

“नहीं। हमारी सरकार मुझे वहाँ जाने की इजाजत नहीं देगी, पर मैं इस बात में बहुत दुःखी हूँ कि चीन ने

भारत पर आक्रमण किया। चीन सोचता है कि उसे अपनी सीमाएँ प्राप्त करनी ही चाहिए। भले ही उसका लिए हिया का भी सहारा नमा न देना पड़े। मैं चीन की हिमा पर आश्रित नीति पखद नहीं करती।

‘आपके विचार से भारत की समस्या का क्या हल है?’

मध्यस्थता तोर पर गिय। क्योंकि यह मामला दुनू पक्षों का है और इसका राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल भी समाया हुआ है। अतः यही अच्छा है कि दोनों पक्षों के बीच तीसरे तटस्थ पक्ष को जिसपर दोनों का समा विश्वास हो मध्यस्थ बनायें और मध्यस्थ का गिय प्रेमपूर्ण स्वीकार करें। -पत्रकार ने अपनी बात जारी रखी और कहा— भारत और चीन दोनों का क्या होगा? दोनों देशों को सदा के लिए पड़ोसी बनकर रहना है। यदि दोनों देश सैनिक तैयारियाँ म जुटाने लगे तो उसका नतीजा भी होगा। दोनों देश सदा के लिए शीतयुद्ध और पावरफुल भय की अवस्था हासिल में रहें, इसके लिए मेरा मत सलाह नहीं देता। इस तरह पक्षी देर तक हम भारत और चीन के प्रदा पर चर्चा करते रहे।

‘आप लोग अमेरिका से कहाँ जान जाते हैं?’

हम यहाँ से जायान जायेंगे। यह यात्रा पर पत्रकार ने कहा। जापान में आसकी बहुत अच्छा स्वागत मिलेगा। एसी मुन उम्मीद है। निछले युद्ध में जापान की जो क्षति हुई उसने बाद जापान के लोग युद्ध से बहुत

नफरत रखी है। भारत के युद्ध का पैसा अनुभव प्राप्त नहीं किया है। यही दशा समान राज्य अमेरिका की है। अमेरिका लोग का भा युद्ध की तड़ुवाट उतनी नहीं मिली, जितनी हम जापान तथा अन्य योरोपीय देशों को।’

पत्रकार की बात हमें तुरंत समझ में आ गयी। भारत से अमेरिका तक की पैसल यात्रा करने के बाद हम भी यही नजुर्बा हुआ है कि कम गौनैण त्रिटेन आदि देशों की जता जितनी युद्ध के खिलाफ है उतनी भारत या अमेरिका की जता नहीं है।

पत्रकार ने कहा— आगविर-युग में सैनिक प्रतिस्थापन मजबूत बन गये हैं। यदि कोई युद्ध छिटा तो अमेरिका अपना रक्षा कर सकता और तब हम। फिर किताब छपी हाय तोडा? इसलिए इतना ज्यादा चीन का ?

इस तरह हमने पण्डे भर का पत्रकार के साथ विविध विषयों पर बातचीत की। य निरंतर भाग्यवत्ता से मिलती है। जब हम गये तो व कुछ लोग से दासों का म लगा थी। हमारी भट बन ही रही थी कि नये भाग्यवत्ता पढ़ने चुने थे। फिर भी पत्रकार के आवाज मुसकराने हुए चहरे पर बनाम या उपेक्षा नहीं थी।

हम विदा हुए। पत्रकार का यह दुभावना गवि पीछ छूट गया। बक छिटक रही था। हमारा छोटी सी जमान-बार अमेरिका के सुगर हाइय पर रोक रही थी। पत्रकार व साथ विताय हुआ यह एक घण्टा हम कभी भूत नहीं मन्त।

गलत पहलू का समर्जन

एक बार किसी गूढ़ मसले पर नेहरूजी से एक सज्जन की वृत्त चल पड़ी। यह सज्जन वाग-धार तर्कों-द्वारा यह साबित करने लगे कि नेहरूजी के विचार गलत हैं। जब नेहरूजी ने तर्कों के आगे उठे किसी प्रकार सफलता न मिली तो उन्होंने रीढ़-पर कहा—‘महोदय, वाग-धार आप भूत रहे हैं कि हर समस्या के दो पहलू हुआ करते हैं।’

नेहरूजी ने उसी क्षण जवाब दिया—“अच्छा, तो स्वीकार आप उसके गलत पहलू का समर्थन कर रहे हैं।”

है। इन भ्रान्तियों के लिए मन में स्थान न रहे तथा हृदय में सतृप्तता न रहे, हमारे लिए सच के आरम्भिक दिनों में एक व्याख्यान माना व आभोजन दिया गया, जिसमें बुनियादी शिक्षा का सांस्कृतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार, उसका प्रजातान्त्रिक स्वरूप, सर्वोदय-समाज और बुनियादी शिक्षा, सदाचार की शिक्षा, आदर्श नागरिकता का निर्माण करनेवाली शिक्षा, राष्ट्रीय स्वरूप आदि पर विस्तृत चर्चा आयोजित की गयी।

इसी दिने बुनियादी साहित्य, बुनियादी पत्र-पत्रिकाएँ, सत्यामत उद्योगों में निर्मित प्रदर्शनीय वस्तुएँ तथा प्रशिक्षार्थियों-द्वारा अध्यापन आयास के लिए निर्मित सहायक सामग्री की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इनके दृष्टिकोण क्षेत्र में बुनियादी प्रशिक्षण सत्यामों में प्राचार्यों व्याख्याताओं और उद्योग निदेशकों को शामिल करने के लिये उनसे विचारों का साम प्रशिक्षार्थियों को देने का प्रयास रहा, बुनियादी शिक्षा ने व्यावहारिक पक्ष पर इस क्षेत्र में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं से व्यावहारिकता प्राप्त किया। इस प्रकार हम नयी शालीन की शपन प्रशिक्षार्थियों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफल हुए तथा उनका इस शिक्षा के लिए धन और तात्कालिक उद्घन हुई।

स्वाध्याय-वृत्ति कैसे लायी जाय ?

जबतक यह अनुभव न हो कि शिक्षक वह ज्योति है, जो स्वयं को जलाकर दूसरों को जालोचन करती है। जबतक प्रशिक्षार्थी जानती नहीं उन मरने। यह तभी सम्भव है जब हम उसमें स्वाध्याय की धृति पैदा कर दें। इसके लिए हमने शिक्षा प्रामाणिकों को प्रायः ८-१२ से १० वर्ष अवकाश-समय का दायित्व दिया गया तथा उन शिक्षार्थियों को निर्देशित किया कि बुनियादी साहित्य के पुस्तकालय से पुस्तक निरूपण करने का भार सौंप दिया। समय विभाग चक्र में देखी व्यवस्था रखी गयी है कि सत्या-मान में २५-२५ छात्रों के दो पुस्तकालय-अभ्यर्थक के रूप में निर्दिष्ट स्वाध्याय करें तथा पठित अथवा सार तैयार करें।

दूसरी प्रकार १०-१० छात्रों की टोली बनाकर टोलीवार चर्चा के लिए सम्बंधित प्राप्तांक के पास

निश्चित वास-घण्टा में सप्ताह में दो दिन जाना, वहाँ तिसी प्रथम पर निबन्ध पढ़ना, उसपर चर्चा करना तथा उसे निबिबद्ध करने के व्याख्यान रूप से वास्तविक सेशनल चर्चा के लिए भू-आवन के हेतु रखना आदि कार्यों के लिए छात्रों को अनेक पुस्तकें पत्र-पत्रिकाएँ पढ़नी होती थी। प्रशिक्षार्थियों की सूचनात्मक प्रवृत्ति के उपयोग के लिए सत्या के पिछले समय में एक अभिनव प्रयोग हम में लिया। सत्या के दैनिक-साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं से, जो एक बरसे से रद्दी की भूमि पड़ी थी, सुन्दर चलात्मक चित्र निकाल-कर विभिन्न विषयों की चित्रावली तैयार की गयी। जैसे-प्राकृतिक गुण, विश्व की विविधताएँ, देश-विदेश की शक्ति, प्राचीन वेशभूषा, जलजीवन देश के साहित्यकार, हमारे महापुरुष आदि। इस प्रकार प्रशिक्षार्थियों को थम एक उदाहरण-सम्बंधित बुनियादी शिक्षा का ज्ञान दिया गया।

सोच-तन्त्री जीवन की तैयारी

बुनियादी शिक्षा व्यवस्था मान्य नहीं है। उसका उद्देश्य है नयी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। इसका धर्म है प्रशिक्षार्थियों को उन सोच-तन्त्री समाज के लिए तैयार करना जिसमें जाकर उन्हें अपना कार्य-क्षेत्र चुनना है। इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए बुनियादी-शिक्षा सप्ताह और उस दिन के प्रामाणिकता का आयोजन किया जाता है। उन दोनों दिनों के लिए ब्याक के गांव खुले जाते हैं, जो हमारे रक्षात्मक, समाज सेवा प्रवृत्तियों को जागरूक करने के केन्द्र होते हैं। उन दोनों अवसरों पर शिक्षक और छात्र निष्ठा-योजना को जन जन तक पहुँचाते हैं तथा पाठकों से सम्पूर्ण साधन-सामग्री में भरती करायी जाती है।

छात्रों की आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण, कृषियुक्त जनसंख्या योजना को प्रारम्भ करने हेतु जन-सहयोग लिया जाता है तथा ग्राम भाइयों की कठिनाइयों का अध्ययन और निराकरण के उपाय विनियोजित हैं। साथ ही ग्राम की शाला को मुक्तियों से साज-सज्जा तथा उसके लिए धनसंग्रहण में बाध-उद्घान अथवा प्रोत्साहन निर्माण किया जाता है। प्रतिदिन ग्राम की सफाई तथा रात की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आयोजनों-

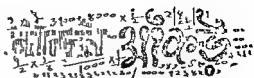
विकास, आचरण का परिष्कार और जीवन में संयम का सम्बन्ध हुआ है।

धार्मिक दम्भत्व की दीक्षा

गांधीजी के शब्दों में 'जो जीवन से मुक्ति दे वह विद्या, बाकी समस्त प्रविद्या।' इस प्रकार बुनियादी शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य है सत्य, अहिंसा और प्रेम-द्वारा आत्मा का परब्रह्म में सीन होना। इस आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह नियमप्रति सुबह-शाम सर्व धर्म की प्रार्थना, दो मिनट का मौल ध्यानासन तथा प्रत्येक शनिवार को रामायण तथा शुक्रवार को 'शूरान शरीर' का पाठ होता है। रविवार की विशेष प्रार्थना में किसी विविष्ट व्यक्ति को आमंत्रित करके उसका नैतिक विषय पर प्रवचन कराया जाता है। सर्व धर्म में जाति के पर्य-उत्सव तथा जनसम्मेलनों पर आयोजन सत्याग्रह कार्यक्रम का तो अन्तिम अंग है ही। ऐसे अवसरों पर धर्म और जाति-विशेष के व्यक्ति को आमंत्रित करके एक धर्म से दूसरे धर्मों की तुलनात्मक विवेचनाओं पर प्रकाश डाला जाता है।

इस प्रकार हमारा सतत प्रयत्न रहता है कि प्रशि-क्षार्थी दीक्षा की अवधि में, धर्म ही शिक्षा का सार है—जो श्रद्धा और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है, ऐसा नियम और निस्वार्थ कर्तव्य निमग्न धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय सब समान और दम्भत्व की सीमा में बंधे हैं—का बोध कराया जाता है, विभिन्न धर्म ही उस महान सत्य की खोज के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा ऐसे कार्यकर्ता पैदा करती है, जो अपनी उन्नति करते हुए समाज की उन्नति करके अपने को आत्मज्ञान कर दें।

भारतीय गणतन्त्र में यदि हम गणतन्त्रात्मक मूल्यों को प्राप्त करना है तो हमें बुनियादी प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान देना होगा, जो व्यक्ति की रोटी रोखी की समस्या हल करते हुए व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाकर प्रजातन्त्र भारत के लिए सुयोग्य नागरिक निर्माण करने का क्रिया सेनी है, इसके साथ ही आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति पर धन देनी है। इस प्रकार यह मानव-जीवन का भौतिक उपलब्धियों के साथ जीवन की उच्चतर सम्भावनाओं का प्राप्ति के साधन बनाकर उनकी प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। ●

भारत की भाषाएँ

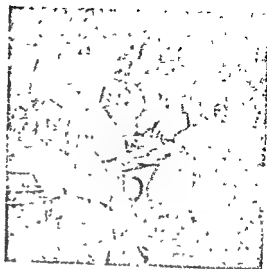
—१९६१ के प्रकाशित आँकड़ों के आधार पर

१ हिन्दी	१३, ३४, ३५, ४५०
२ विहारी	१, ६८०९, ७७२
३ राजस्थानी	१, ४९, २३, ०६८
४ उर्दू	२, २३, १३, ५१८
<hr/>	
५ तेलगू	३, ७६, ६८, १३२
६ बंगला	३, २८, ८९, ३९९
७ मराठी	३, ३२, ८६, ७७१
८ तमिल	३, ०५, ६२, ६८९
९. गुजराती	२, ३०, ४४, ६०४
१० कन्नड	१, ७४, १५, ८२७
११ मलयालम	१, ७०, १५, ८७२
१२ उड़िया	१, ५७, १९, ३८९
१३ पंजाबी	१, ०९, ५८, २०६
१४ असमिया	६८, ०३, ४६५
१५ कश्मीरी	१९, ५६, ११५
१६ संस्कृत	२, ५४४

२२८५, २२, ९४८

हिन्दी भाषी चार प्रांतों के अतिरिक्त अरुम, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में हिन्दी प्रमुख रूप से उपयोग में आनेवाली भाषाओं में से एक है।

चित्रकार रणवीर से

अक्षर और चित्र

•

गुरुशरणा

प्रो० रणवीर देश और विदेश के माने-जाने चित्रकार हैं। सम्प्रति वे दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय (मध्य प्रदेश) के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष हैं।

माफीजी प्राय कहा करते थे कि बंधन भी चित्र होते हैं। उनकी उस भावना पर आधारित एक पुस्तक 'क से कमला' हाल ही में सर्व-सेवा-संघ, वाराणसी से प्रकाशित हुई है। मैंने जब वह पुस्तक देश के प्रख्यात चित्रकार प्रो० रणवीर को भेंट की तो वह उसे बेख-पदकर बोले—'एकब्रेकटली' यही होना चाहिए।

प्रो० रणवीर राम राज्य का चित्र बनाते हुए

उन्होंने अपना एक तैल-चित्र 'समृद्धि' दिवाया और कहने लगे—“अपने देश का 'स्टैंडर्ड आफ लाइफ' ऐसा होना चाहिए। एक चित्र में गांव के पच्चे, बूढ़े, रबी, पुष्प सब काम में लगे हैं और मकाने बड़ी बात हैं कि सबके चेहरे पर प्रगल्भता है। आज हर पढ़ा-लिखा अपने आगे की प्रति जम्क यताता है। उसके चेहरे पर परेशानियाँ-ही-गशानियाँ झलकती हैं; पर सूछी—'कर क्या रहे हो तो उनका 'कुछ - १' में ही मिलेगा।'

“अच्छा आ आप ही बताएँ, यह चित्र पूरा एक बावत है कि नहीं?”

‘वाक्य क्या प्रोफेसर साहब, यह तो पूरा एक अध्याय हो गया। आप यह बना क्या रहे हैं?’

“यह अपने देश के 'रामराज्य' की कल्पना का प्रतीक है। रामराज्य से तात्पर्य किसी राजा के पुत्र राम के राज्य से नहीं है, बल्कि कर्तव्यपरायण मर्यादा-पुरुषोत्तम के राज्य से है। इस चित्र में राजतिलक का दृश्य है। उसका अर्थ कर्तव्य के प्रति सम्मान से है। इस अवसर पर यूनान, मिस्र, रोम आदि दूर-दूर से, जो शसक आये हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय मोहार्द के द्योतक हैं, जैसे टेकनिकल आस्पेक्ट से इनमें राजपूत शैली का रंग, मुगल शैली की मनोहासिता और अजन्ता-एलोरा की रेखा है।”

क्या आप सफल अध्यापक हैं ?

०

अभिलेखदत्त त्रिपाठी

आप यदि अध्यापक हैं तो आइए, देखिए अध्यापन कला में आप किता दण्ड हैं। आप सफलता की किस सीमा तक पहुँच चुके हैं इसे जानने के लिए निम्न प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' या 'नहीं' में दीजिए।

- १ क्या आपका व्यवहार अपने छात्रों के साथ आत्मीयता का होता है ?
- २ क्या आप पढ़ाते समय अपने छात्रों की रुचि का ख्याल रखते हैं ?
- ३ क्या आप अपने पाठ को रोचक बनाने की कोशिश करते हैं ?
- ४ क्या आप छात्र की व्यक्तिगत उलझनों को ध्यान में रखते हैं ?
- ५ क्या आप छात्र की घरेलू परिस्थिति से परिचित होने का प्रयत्न करते हैं ?
- ६ क्या आप छात्र के अभिभावक के साथ समय-समय पर सम्पर्क स्थापित कर उसे छात्र की प्रगति की सूचना देते रहते हैं ?

७ क्या आप छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करने में सक्षम हैं ?

८ क्या आप छात्र के अच्छे पाठों का प्रशंसा करना करते हैं, जिससे अन्य छात्र भी अच्छे पाठ करने की प्रेरणा लें ?

९ क्या आप सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखते हैं ?

१०, क्या आप छात्रों को ऐसी प्रेरणा देते हैं, जिससे वे सामाजिक एवं अन्य कार्यों में भाग लेने लें ?

११ यदि किसी छात्र को गलत या कोई गलत बात हो तो, क्या आप उसे छात्र की अलग से ध्यान देकर उसकी गलतियों को दूर करते हैं ?

१२ क्या आप यह प्रयत्न करते हैं कि आपका छात्रों में हीनभावना की वृत्तियाँ न बन सकें ?

१३ क्या आप छात्र की किसी गलती से रक्षित होकर उसे सही में अभ्यास करते हैं ?

१४ क्या आप छात्र पर अपनी विज्ञान का जबरदस्ती लादने का प्रयत्न करते हैं ?

१५ क्या आप छात्र से तात्प्राप्त हो जान पर उसे बदले की भावना रखते हैं ?

१६ क्या आप छात्रों की गलतियों पर शारीरिक दण्ड देते हैं ?

१७ क्या आप छात्र की छोटी-मोटी गलतियों पर दालता रहते हैं ?

१८ क्या आप छात्रों के सामन धीमी या सिगरेट पीते हैं ?

उपर के प्रश्नों में प्रथम बारह प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' में और अन्तिम छह प्रश्नों का उत्तर 'नहीं' में है। प्रत्येक प्रश्न पर एक नम्बर है। यदि आपकी १५ से १८ नम्बर तक मिलते हैं तो आप अप्रत्यक्ष सफल अध्यापक हैं। १० से १४ नम्बर तक पाने पर आप सफल अध्यापक बने जा सकते हैं। ६ से ९ नम्बर तक पाने पर आपकी सफल अध्यापक बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ६ से कम नम्बर यदि आप पाते हैं तो आप को अध्यापन छोड़कर कोई और व्यवसाय चुन लेना चाहिए। ०

बुनियादी शिक्षा

पा

न्यूनतम कार्यक्रम

‘इण्डिया-इण्टरनेशनल सेण्टर’ नयी दिल्ली में, सर्व-सेवा-मण्ड के तत्वावधान में बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ताओं की एक अखिल भारतीय विचार-गोष्ठी का १५ से १७ अप्रैल ’६५ तक आयोजन हुआ था। विचार-गोष्ठी के अध्यक्ष श्री उ न देवर थे।

उस विचार-गोष्ठी में सर्व-सेवा मण्ड के अध्यक्ष, केन्द्रीय उप शिक्षा मंत्री, गुजरात सरकार के शिक्षा और ग्राम विकास-मंत्री, योजना-आयोग के शिक्षा कार्यकारी सदस्य तथा राष्ट्रीय बुनियादी-शिक्षा-संस्थान के निदेशक उपस्थित थे। इनके अनिरीकृत समूह में सर्व-सेवा-मण्ड-द्वारा आयोजित लगभग ६० कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिनमें सर्व-श्री आर्यनायकम्, आगादेवी आर्यनायकम्, काका कालेलकर, धीरेन्द्र मजूमदार, अण्णा साहेब-सहस्र बुद्धे तथा अरुणाचलम् आदि सम्मिलित थे।

उक्त विचार-गोष्ठी ने देश की वर्तमान-आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति के सन्दर्भ में बुनियादी शिक्षा की चालू स्थिति का विचार किया। इसके अतिरिक्त उसमें बुनियादी शिक्षा के अन्य मूल प्रश्नों, जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षक-प्रशिक्षण, तथा शैक्षिक प्रशासन की चर्चाएँ हुईं। उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित लगभग १२ सन्दर्भ-लेखों पर भी विचार किया गया। विचार-गोष्ठी ने बुनियादी-शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करके अपने सुझाव निश्चित किये—

- १ बुनियादी शिक्षा लागू करने के निमित्त न्यूनतम कार्यक्रम,
- २ उत्तर बुनियादी शिक्षा,
- ३ शिक्षक प्रशिक्षण,
- ४ गैरसरकारी प्रयोग,

विचार-गोष्ठी ने पहले मुद्दे अर्थात् बुनियादी-शिक्षा लागू करने के लिए जिन न्यूनतम कार्यक्रमों का सुझाव दिया वे निम्नलिखित हैं। —रुद्रमान

बुनियादी शिक्षा एक खर्चीली शिक्षा-पद्धति मानी जाती है। शिक्षा की कोई भी ऐसी पद्धति कम खर्चीली नहीं हो सकती, जिसे समाज की निरन्तर बढ़ती हुई भौतिक, नैतिक, और मानसिक भावों की पूर्ति करने का वास्तविक निमाना पड़े। बुनियादी शिक्षा पद्धति में, जो खर्च होता है उसे वह नागरिकों के ऊँचे स्तर, आरिथ्य, उत्पादक कार्य की निपुणता और बुद्धिमत्ता के रूप में कहीं अच्छी तरह लौट देती है।

भावों को बुनियादी शिक्षा-द्वारा जिन समाज-व्यवस्था की स्थानों का विचार किया या उसमें और अपने देश द्वारा स्वीकृत आर्थिक-सामाजिक संशोधन में यद्यपि भिन्नता है, लेकिन बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त विद्वत्-प्राणी हैं। अतः यदि इस शिक्षा को हृदय-इच्छा और सकल्य के साथ जारी किया जाय तो सर्वोदय और लोकतांत्रिक समाजवाद दोनों

नी इससे द्वारा व्यर्थपूर्ण हो गयी है। क्योंकि दोनों समाज व्यवस्थाओं में परस्पर मिलने जुलने में पड़ते हैं।

यह सही है कि प्रचलित शिक्षा-पद्धति पौरुष नहीं बदली जा सकती। नतीजतन ही राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का उद्देश्य है कि सरकार बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को स्वीकार कर ले तो उसको लागू करने के बारे में एक समय की सोचा बाँधी जा सकती है, जिससे अन्तर्गत जिन विचारों में बुनियादी शिक्षा प्रचलित है वहाँ उसे और अधिक सुदृढ़ रूप दिया जाय, और जो स्थूल और बुनियादी है उनमें कुछ न्यूनतम कार्यक्रम लागू किए जायें।

राष्ट्रीय विचार गोष्ठी सरकार से निम्नलिखित स्थापनाओं और न्यूनतम कार्यक्रमों के बारे में उसकी स्पष्ट सफाई चाहती है—

१. शिक्षा के क्षेत्र में विकास की कई समानान्तर पद्धतियाँ नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को देना एक पद्धति ही बननी चाहिए और वह होगी बुनियादी शिक्षा।
२. चार बुनियादी विद्यालय पूरी तरह विरहित और मजबूत किये जाने चाहिए, ताकि वे उच्च कोटि के बुनियादी विद्यालय बन जायें। प्रत्येक विकास क्षेत्र में कम-से-कम एक अच्छा बुनियादी विद्यालय बना जाय और उसे साधन-सम्पन्न बनाया जाय। ऐसे विद्यालयों के विकास को परस्पर वे लिए मुख्य आदर्श सिद्धांत स्थिर करने चाहिए।
३. जो प्राथमिक विद्यालय बच जायेंगे उन्हें भी उस लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए उनमें कुछ आवश्यक सुधार करा होंगे। प्रारम्भिक कदम के रूप में सामुदायिक कार्य, आपास के वातावरण के अन्वेषण और अपनी तथा अश्वेत इंसानों को सफाई के कार्यक्रम रखने होंगे। दूसरे कदम में किसी जगह उद्योग के साथ विद्यालय के 'नवीनीकरण कार्यक्रम' को व्यापक सभा विद्यालयों में लागू करना होगा।
४. उत्तर बुनियादी विद्यालयों की पछाई और वास्तविकता को मान्यता देना का अवकाश होने उन्हें विरहित होने का अवसर देना चाहिए। उत्तर बुनियादी-

विद्यालयों के, जो छात्र हाई स्कूल में परीक्षा देना चाहें, उन्हें इसी बुनियादी विद्यालयों में आगे चलकर विश्वविद्यालयीन या अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए।

५. बुनियादी शिक्षा में विकास को समुदाय के क्षेत्रीय-विकास के कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। समुदाय को शिक्षित बनाने और क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रमों को विद्यालय की शिक्षा का वातावरण साधन बनाने की सम्भावनाओं को पूरी स्वीकृति करनी चाहिए।
६. कई कारणों, और मुख्यतः आर्थिक कारणों से, जो बच्चे-बच्चियाँ प्रचलित विद्यालयों में पढ़ने जाने में असमर्थ हैं उनके लिए शिक्षा समय की गिरावट का प्रयत्न होना चाहिए।
७. जो छात्रों के सवाएँ बुनियादी, उत्तर बुनियादी, या शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग करना चाहें उन्हें प्रोत्साहित करने हुए पूरी आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ताकि वे सोद्देश्य और स्वयं परिस्थितियों में काम कर सकें।
८. प्राथमिक शिक्षकों के सभी प्रशिक्षण महा विद्यालयों को बुनियादी महाविद्यालयों में यथाशीघ्र परिणत करना चाहिए। इसको सफल बनाने के लिए दो-तीन बच्चों के भीतर सभी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महा-विद्यालयों को बुनियादी में परिवर्तित करने का अवकाश कार्यक्रम अपनाता चाहिए, ताकि बुनियादी-प्रशिक्षण समस्याओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षक उपलब्ध हो सकें।
९. उच्च स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की सीधी जिम्मेदारी सर्व-सेवा सेवकों को उठानी चाहिए और इससे लिए एक संस्था बना देनी चाहिए।
१०. विद्यालयों में वृद्ध-उत्पादन तथा अन्य उद्योगों का काम मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए छात्री-श्रमोद्योग नियोग द्वारा शिक्षकों का उपयोग में प्रशिक्षित करने, सुघरे औजार प्रदान करने, और बच्चों के रते मूल के बच्चे उन्हें बपड़ा देने को बुनियादी का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में

पुस्तक परिचय

ग्रामदान और देश की समस्याएँ

मूल्य ८० पैसे

पृष्ठ ६०

जयप्रकाश नारायण

प्रकाशक सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन,
राजघाट, वाराणसी-१

- कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जीवन सघर्ष से ओत-प्रोत होता है। या तो मरण करने लिए होता है या वही सघर्ष के लिए बने होते हैं। श्री जयप्रकाश-नारायण उन्हीं में से एक हैं।

● भारत ने स्वतन्त्रता संग्राम में, जिन प्रकार आगे प्राणा का हथकड़ी पर रखकर उन्माद मर्मा किया उसी प्रकार आज व भागत की नीति, आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति के संग्राम में भी अगले मार्च पर खड़े हैं।

● हमारे देश में आज अनेक समस्याएँ मुँह बाये गड़ी हैं। उदात्त हठ निराली के लिए हमें जीवन में नये मूल्यों की स्थापना करने होगी, यानी नैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति की चरितार्थ करने का प्रयत्न करना होगा। ग्रामदान का विचार उन्हीं क्रान्ति का वाहन है।

● इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तक में आप पढ़िएगा कि ग्रामदान में किस तरह देश की समस्याएँ हल होंगी और किस तरह ग्राम स्वराज्य की स्थापना होगी।

अनुक्रम

नये मानव का निर्माण कैसे ?	१	आचार्य धीरेन्द्र मजूमदार
नयी तालीम के कुछ पहलू	४	आचार्य विनोबा
राजाजी के लिए नया सतरा	६	आचार्य राममूर्ति
मुनिपादी तालीम की दिशा	८	श्री राधाकृष्ण
सौभाग्य	१३	श्री मैयद मुहम्मद टोवी
स्वाधीन भारत में शिक्षा	१६	श्री वाशिनाथ त्रिवेदी
पहली शर्त है स्वावलम्बन	२०	श्री शिरीष
रचनात्मक नाप अब तक और आगे	२१	आचार्य राममूर्ति
इनमाक के नर्मरी स्मृत	२५	श्री तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा
शिक्षा और शान्ति की उपासिका	२७	श्री सतीश कुमार
प्रशिक्षण की व्यावहारिक दिशाएँ	३०	श्री रमेश विश्वेश्वर शर्मा
अक्षर और चित्र	३४	श्री गुरुशर्मा
नया आप सफल अध्यापक है ?	३६	श्री अखिलेश दत्त निपाटी
मुनिपादी शिक्षा का 'यूनितम' कार्यक्रम	३७	प्रतिबन्धन
पुस्तक परिचय	४०	सं० प्र० सं०

हमारी तीन नयी पुस्तकें

- हमारी पहली पुस्तक का सम्बन्ध है ग्राम जीवन से । इसके रचयिता हैं सुप्रसिद्ध साहित्यिक श्री श्रीहृण्वत्तमण्ट और इनका नाम है **गाँव गाँव में-उपवास राज्य** । हमारे देश को स्वराज्य मिला लेकिन वह अभी तक गाँवों में नहीं पहुँच सका । वह गाँव-गाँव तक घर घर तक बसे पहुँचे यही है पुस्तक का महत्वपूर्ण विषय । सरल और सुबोध भाषा तथा रोचक शैली में लिखी गयी यह पुस्तक गाववालों, गाँवों के विकास में रुचि रखनेवालों और समाजशास्त्र का अध्ययन करनेवाले छात्रों तथा शिक्षकों के लिए अत्यन्त उपयोगी है । मूल्य ०.५० पैसे

- दूसरी पुस्तक है **स्त्रिय और स्त्रियत्व** । विनोबाजी ने आज के एक ज्वलन्त प्रश्न सतति नियमन पर जो विचार व्यक्त किये हैं वे ऐसे समय में भी अधिक मननीय हैं जबकि सतति नियमन के कृतिम साधनों के प्रचार पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है । मूल्य ०.३५ पैसे

- तीसरी पुस्तक है **उपवास** । डा० नरेश प्रसाद ने शरीर को स्वस्थ रखने के एक उत्तम उपाय के रूप में उपवास की तकनीक का विश्लेषण किया है । 'पहला सुख निरोगी काया वाली बात सही है । यह सुख पाना कठिन भी नहीं यदि हम उपवास करने का अभ्यास साध सकें ।' मूल्य १.२५

सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

मानवीय मूल्यों के विकास के लिए
सर्व-सेवा-संघ द्वारा प्रकाशित
साहित्य पट्टिका

गदर का ही वर्तव होगा।" लड़ने दोड़ते हुए चौराहे की तरफ बढ़े और मास्टर साहब चुपके से स्कूल में चले गये। पिछले महीने बिहार में जो उपद्रव हुए उनके सिलसिले में दूर के एक बाजार में यह घटना घटी।

मास्टर स्कूल में मास्टर है, लेकिन विद्यार्थी तो स्कूल के अन्दर और बाहर, हर जगह विद्यार्थी हैं, इसलिए जब बचहरी में नारे लगानेवाले विद्यार्थियों से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रेम के साथ पूछा— वताओ, तुम्हें क्या चाहिए?" तो कई लड़के बोले उठे—'सिनेमा में हर रोज कन्वेंशन। वे दायद भूल गये कि उनका प्रदर्शन फीस बढ़ने के विरुद्ध था, न कि सिनेमा के कन्वेंशन के लिए। कुछ भी हा अगर विद्यार्थियों ने यह तय कर लिया है कि मास्टर स्कूल में ही मास्टर हैं बाहर उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, और समाज ने भी उनका यह फैमला मान लिया तो अब समझ रना चाहिए कि भारत में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी एक साथ समाप्त हुए। शिक्षा ने दक्खिन खोयी, शिक्षक ने प्रभाव खोया, शिक्षार्थी ने आस्था खोयी। जब रब न अपना अपनापन खो दिया तो रहा क्या? रह गया स्कूल की दूकान में बैठे हुए व्यापारी (शिक्षक) और डिग्री का ग्राहक (विद्यार्थी)। शिक्षा के लिए कहाँ जगह रह गयी?

शिक्षक—दिवस के अवसर पर जब कि हमेशा की तरह शिक्षक के गौरव की गाथाएँ गायी जायगी, राष्ट्र के निर्माण में उसके महत्त्व की ओर ध्यान दिलाया जायेगा और उसकी सहायता के लिए पैसे मागे जायगे, तो यह जरूरी है कि शिक्षक जरा इस पहलू पर भी गौर करे कि वह भारतीय समाज में सचमुच अपनी क्या हैसियत रखना चाहता है। हैसियत दो दृष्टियाँ हैं शिक्षक की दृष्टि से, नागरिक की दृष्टि से। और इस हैसियत के सम्बन्ध में वह सम्बन्ध क्या रखना चाहता है विद्यार्थी से समाज से, सरकार से? स्वराज्य के बाद शिक्षक न अपनी नागरिक की हैसियत बहुत कुछ खो दी है। शायद वह अपने पेश की कठिनाइयों में इस दूरी तरह फँसा हुआ है, और उसके मन में इतनी ज्यादा खटास है कि वह और किसी तरफ देखना ही नहीं चाहता। फिर भी अगर शिक्षक यह भूल जाय कि शिक्षित और उद्बुद्ध नागरिक होने के नाते समाज को स्कूल के बाहर उससे कुछ अपेक्षाएँ हैं, जिनकी पूर्ति पर समाज में उनकी प्रतिष्ठा निर्भर है तो क्या आश्चर्य कि विद्यार्थी कहें कि मास्टर स्कूल में मास्टर हैं, बाहर क्या हैं। आज जब कि समाज को प्रगतिशील व्यक्तियों और प्रगतिशील प्रवृत्तियों की जरूरत है तो वह स्वभावतः अपने शिक्षकों की ओर देखता है।

ऐसी हालत में अगर शिक्षक ने अपने को स्कूल की लक्ष्मणरेखा में बाँध लिया, तो वह समाज में प्रतिष्ठा खो देगा, और समाज की प्रतिष्ठा खोकर वह सरकार की नौकरशाही की नजर में नौकर ही रहेगा, बेतन भले ही उसका कुछ भी हो जाय। तब शिक्षक यह नहीं वह सनेगा कि उसे 'नौकर' से ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए।

हमें लगता है कि शिक्षक के लिए आज निर्णय का अवसर है। हम मानते हैं कि लोक-तंत्र के भारत में महत्त्व नागरिक का होगा, नौकर का नहीं और नौकर (नौकरशाही) का महत्त्व घटाना देश के राष्ट्रतांत्रिक विकास के लिए आवश्यक भी है। क्या शिक्षक इतिहास के इस मंत्रित को समझेगा और सबेन समझकर क्या वह प्रगतिशील नागरिकता के विकास में योग देगा? इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वह अपने पेशे के लिए कम-से-कम एक आचार-संहिता बनाये, और बोधिश करे कि यह उससे नीचे न गिरे। शिक्षक की आचार-संहिता में निम्न-निम्न पहलुओं को शामिल करना आवश्यक है, इसका निर्णय खुद शिक्षक को ही करना उचित होगा लेकिन उस आचार-संहिता में शैक्षिक चारित्र्य-सम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों को अवश्य जगह देनी होगी। वे हैं—

१. परीक्षा के प्रति पूरी निष्पक्षता बरतना,
२. छात्रों की पढ़ाई और जीवन-विकास के प्रति पूरी ईमानदारी और सजगता रखना और
३. शैक्षिक पेशे के प्रति आमतौर से फैली हुई हीनता की भावना से ऊपर उठकर समाज की समस्याओं के प्रति उद्बुद्ध नागरिक का रोल अदा करता का साहस दिखाना।

दूसरे, शिक्षक को यह भी सोचना है कि शिक्षा सरकार का एक विभाग मात्र न होकर, समाज की मूल प्रवृत्ति कैसे बने। आज के समाज में शिक्षा समाज की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि नेतृत्व राजनीति और व्यवसाय का है। इसलिए विनोबाजी देश के सामने जिम क्रान्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं, वह वास्तव में लोक शिक्षण की प्रक्रिया है, इसलिए उसमें शिक्षक का क्रान्तिकारी का स्थान है। लेकिन शिक्षा में क्रान्ति नहीं हो सकती, जब-तक कि शिक्षा-द्वारा सामाजिक क्रान्ति की बात न सोची जाय। शिक्षक को उस ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक का भविष्य आज के स्कूल से अधिक कल के समाज में है। शिक्षा और शिक्षक का प्रश्न समाज-निर्माण का प्रश्न है।

—राममूर्ति

देखा है किसी ने ?

किस इजोनियर ने इस घर का नक्शा बनाया ? किस बारीमर ने इसे बनाकर तैयार किया ? कहाँ से ईंट आये, कहाँ से पत्थर ?

! फूटे मिट्टी के बरतन के टुकड़े, आधी-तिहाई ईंटें, पेड़ की टहनियाँ, मिट्टी और ताड़ के पत्तों की दीवारें, पुराने टीन, पत्तों और टूटी-फूटी मिर की छत, तीन फीट ऊँची, पुल पर मरकारो सड़क की पक्की फर्श—देखा है किसी ने ऐसा महल ?

हर साइज और हर डिजाइन के रंग-बिरंगे चियड़े, तरह-तरह के पुराने, फूटे बरतन, जूते, खिलौने, तथा असंख्य अन्य चीजें—देखा है किसी ने ऐसा विपुल, विविध सग्रह ?

न किसी से कुछ माँगती है, न कुछ कहती है, न बोलती है, न सुनती है। अन्दर लेटी रहती है, कभी बाहर निकलकर बैठ जाती है। अपनी चीजें इधर से निकालकर उधर रखती है। दुनिया में है भी, और नहीं भी। क्या खाती है ? कौन खिलाता है ?

देखा है किसी ने ऐसा सन्पासी ? कभी किसी माँ के गर्भ से पैदा हुई होगी शायद बाबा भी बच्चा होगा, शायद ब्याही भी गयी होगी। कौन जाने जीवन की किन मजिलों से गुजरती हुई यहाँ पहुँची है ? यह कौन है, कोई नहीं जानता। जानना चाहता भी नहीं; लेकिन जनगणना के अनुसार भारतीय नागरिक है, इतना निश्चित है।

—रामभूति

प्रधान सम्पादक

धीरेन्द्र मजूमदार

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

सम्पादक मण्डल

श्री गोरेन्द्र मजूमदार
श्री वशीर आस्तव
श्री देवन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगताराम दवे
श्री काशिनाथ त्रिवेदी
श्री माजरी साहू
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री रत्नमान
श्री शिरोप

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वष अगस्त से आरम्भ होता है।
- नयी तालीम प्रति माह १४ बी सारीख को प्रकाशित होती है।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करने की कृपा करें।
- समालोचना के लिए पुस्तकों की दो-दो प्रतियाँ भजनी आवश्यक होती हैं।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में सहूलियत होती है।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेवारी लेखक की होती है।

वार्षिक खर्चा

६००

एक प्रति

• ६०

शिक्षको, प्रशिक्षको एवं समाज-शिक्षको के लिए

मास्टर स्कूल में मास्टर हैं!

“दगा, डेलेगाजी, हुल्लड, बस, डाकखाने या स्टेशन को सोडना, जलाना, या गाली बकना विद्यार्थियों के लिए शोभा की बात नहीं है। और, न तो ऐसा करने से कोई काम ही बनता है। इसलिए मेरी सलाह है कि तुमलोग स्कूल वापस चलो। अपनी माँग के सम्यन्ध में जो कुछ करना हो, सगठित ढंग से शान्तिपूर्वक करना चाहिए।”

वर्ष : चौदह

अंक : दो

अपने शिक्षक की ये बातें सुनकर लड़के सड़क पर खड़े-खड़े एक दूसरे की ओर देखने लगे, गोया कुछ रहे हो बोलो, क्या मास्टर साहब के इतना कहने पर भी हड़ताल में शरीक होगा है या वापस जाना है। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन हर एक बारो-बारो मास्टर साहब और चौपट्टे पर खड़े १५-२० आदमियों को देख रहा था। इतने में विष्णुपुर कालज से आये हुए चारो विद्यार्थी एक साथ कड़ककर बोले—
“मास्टर स्कूल में मास्टर हैं, बाहर क्या हैं? जहाँ हमारी आन का सबाल है, हम मास्टर क्या किसी को कुछ नहीं समझते। जो विद्यार्थी जलूस में शरीक नहीं होंगे वे गद्दार हैं, और उनके साथ

गद्दर का ही बर्ताव होगा ।” लड़के दौड़ते हुए चौराहे की तरफ बढ़े और मास्टर साहब चुपके से स्कूल में चले गये । पिछले महीने बिहार में जो उपद्रव हुए उनके सिलसिले में दूर के एक बाजार में यह घटना घटी ।

मास्टर स्कूल में मास्टर हैं, लेकिन विद्यार्थी तो स्कूल के अन्दर और बाहर, हर जगह विद्यार्थी हैं, इसलिए जब कचहरी में नारे लगानेवाले विद्यार्थियों से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रेम के साथ पूछा—“बताओ, तुम्हें क्या चाहिए ?” तो कई लड़के बोल उठे—“सिनेमा में हर रोज कन्सेशन ।” वे शायद भूल गये कि उनका प्रदर्शन फीस बढ़ने के विरुद्ध था, न कि सिनेमा के कन्सेशन के लिए । कुछ भी हो, अगर विद्यार्थियों ने यह तय कर लिया है कि मास्टर स्कूल में ही मास्टर हैं, बाहर उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, और समाज ने भी उनका यह फैसला मान लिया तो अब समझ लेना चाहिए कि भारत में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी एक साथ समाप्त हुए । शिक्षा ने शक्ति खोयी, शिक्षक ने प्रभाव खोया, शिक्षार्थी ने आस्था खोयी । जब मद्य ने अपना अपनापन खो दिया तो रहा क्या ? रह गया स्कूल की दूकान में बैठनवाला व्यापारी (शिक्षक) और डिग्री का ग्राहक (विद्यार्थी) । शिक्षा के लिए कहीं जगह रह गयी ?

‘शिक्षक-दिवस’ के अवसर पर जब कि हमेशा की तरह शिक्षक के गौरव की गाथाएँ गायी जायेंगी, राष्ट्र के निर्माण में उसके महत्त्व की ओर ध्यान दिलाया जायेगा और उसकी सहायता के लिए पैसे मांगे जायेंगे, तो यह जरूरी है कि शिक्षक जरा इस पहलू पर भी गौर करे कि वह भारतीय समाज में सचमुच अपनी क्या हैसियत रखना चाहता है । हैसियत दो दृष्टियों से : शिक्षक की दृष्टि से, नागरिक की दृष्टि से । और इस हैसियत के सन्दर्भ में वह सम्बन्ध क्या रखना चाहता है : विद्यार्थी से, समाज से, सरकार से ? स्वराज्य के बाद शिक्षक ने अपनी नागरिक की हैसियत बहुत कुछ खो दी है । शायद वह अपने पेशे की कठिनाइयों में इस बुरी तरह फँसा हुआ है, और उसके मन में इतनी ज्यादा खटास है कि वह और किसी तरफ देखना ही नहीं चाहता । फिर भी अगर शिक्षक यह भूल जाय कि शिक्षित और उद्बुद्ध नागरिक होने के नाते समाज को स्कूल के बाहर उससे कुछ अपेक्षाएँ हैं, जिनकी पूर्ति पर समाज में उनकी प्रतिष्ठा निर्भर है, तो क्या आश्चर्य कि विद्यार्थी कह दे कि मास्टर स्कूल में मास्टर हैं, बाहर क्या हैं ! आज जब कि समाज को प्रगतिशील व्यक्तियों और प्रगतिशील प्रवृत्तियों की जरूरत है, तो वह स्वभावतः अपने शिक्षकों की ओर देखता है ।

ऐसी हालत में अगर शिक्षक ने अपने को स्कूल की लक्ष्मणरेखा में बांध लिया, तो वह समाज में प्रतिष्ठा खो देगा, और समाज की प्रतिष्ठा खोकर वह सरकार की नौकरशाही की नजर में नौकर ही रहेगा, वेतन भले ही उसका कुछ भी हो जाय। तब शिक्षक यह नहीं कह भजेगा कि उसे 'नौकर' से ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए।

हम लगता है कि शिक्षक के लिए आज निर्णय का अवसर है। हम मानते हैं कि लोक-तन्त्र के भारत में महत्त्व नागरिक का होगा, नौकर का नहीं और नौकर (नौकरशाही) का महत्त्व घटाना देश के लोकतांत्रिक विकास के लिए आवश्यक भी है। क्या शिक्षण इतिहास के इस संकेत को समझेगा और संकेत समझकर क्या वह प्रगतिशील नागरिकता के विकास में योग देगा? इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वह अपने पेशे के लिए कम से-कम एक आचार संहिता बनाये, और कोशिश करे कि वह उसके नीचे न गिरे। शिक्षक की आचार-संहिता में निम्न किन्हीं पहलुओं को शामिल करना आवश्यक है, इसका निर्णय खुद शिक्षक को ही करना उचित होगा लेकिन उस आचार-संहिता में शैक्षिक चारित्र्य सम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों को अवश्य जगह देनी होगी। वे हैं—

- १ परीक्षा के प्रति पूरी निष्पक्षता बरतना,
- २ छात्रों की पढ़ाई और जीवन विकास के प्रति पूरी ईमानदारी और सजगता रखना और
- ३ शैक्षिक पेशे के प्रति आमतौर से फैली हुई हीनता की भावना से ऊपर उठकर समाज की समस्याओं के प्रति उद्बुद्ध नागरिक का रोल अदा करता का साहस दिखाना।

हमारे, शिक्षक को यह भी सोचना है कि शिक्षा सरकार का एक विभाग मात्र न होकर, समाज की मूल प्रवृत्ति कैसे बने। आज के समाज में शिक्षा समाज की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि *वेतन रखनी है और व्यवसाय का है*। इसलिए विनोबाजी देश के *नागने*, जिसे व्रान्ति की प्रस्तुत कर रहे हैं, वह वास्तव में लोक शिक्षण की प्रक्रिया है, इसलिए उसमें शिक्षण का व्रान्तिकारी का स्थान है। लेकिन शिक्षा में व्रान्ति नहीं हो सकती, जब-तक कि शिक्षा द्वारा सामाजिक व्रान्ति की बात न सोची जाय। शिक्षक को उस ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक का भविष्य आज के स्कूल से अधिक बल के समाज में है। शिक्षा और शिक्षक का प्रश्न समाज निर्माण का प्रश्न है।

—राममूर्ति

‘हिन्द-स्वराज्य’ का गांधीजी के जीवन के गठन में जो स्थान है या ‘कम्प्यूनिस्ट मेनिफेस्टो’ का मार्क्स रचन में जो स्थान है, वही ‘उपनिषदों का अध्ययन’ का विनोबाजी के लिए मान सकते हैं। ये गुदा का वन्दा जहाँ हाथ रखता है, यहाँ उसे रत्न ही रत्न मिलते हैं।

विनोबाजी की साहित्य-साधना

● अमुत दे पा दे

साहित्यिका को उनका मूलधन उस गहन गुहा से प्राप्त होता है, जहाँ दुनिया के सामान्य जन प्रवेश करने में हिचकते हैं। आत्मा की गहराई में उतरकर, विश्व की सूरमता में प्रवेश कर जीवन मिढान्त की शोध करना साहित्यिक का प्रमुख कार्य है। ऐसा साहित्य लिखनेवाला साहित्यिक अपने जीवन में जो रस पाता है, उससे उसका जीवन आत्मरति, उत्साह और आनन्द से लबालब भर जाता है। यह भरा घट सकारण या अकारण जब उमड़ने लगता है तब उसी की झट्टा-कर

वाटमय बनाता है, जो ‘सारस्वत’ कहलाता है। ऐसे सारस्वत का परीक्षण करने के लिए अभिधा, लक्षणा, व्यङ्ग्या, भाव, विभाव, संचारीभावन आदि पारिभाषिक शब्दों की योजना कर रस-परिणोप आदि का प्रपञ्च किया जाता है। विनोबाजी का साहित्य रचना, योर, शास्त्र आदि रंगों का अपूर्व प्रपानव (प्याऊ) है, पर हम यहाँ उस विषय में प्रवेश नहीं कर रहे हैं।

जीवन-साम्यल का सम्पुट

विनोबा बहते हैं, मैं साहित्यिक नहीं, साहित्यिकों का मेवक हूँ। सत्ययुक्त, मननयुक्त वाणी जो नित्य मधुर, लोचमुल्लभ और लोचग्राही हो, प्रेरक होती है। सदृष्ट एव सदभाव से निकले उद्गार साहित्य माने जा सकते हैं। इस अर्थ में विनोबा साहित्यिक हैं और साहित्यिकों के सेवक अर्थात् प्रेरक तो हैं ही। पर ‘साहित्य’ शब्द हमने तो एक विशेष अर्थ में ही बचपन में सुना था। मुवह गाना बनाने के समय घूँटों के पास आटा, दाल, चावल, मक्खन, हल्दी आदि सारी चीजें रखी हुई हैं और माँ कहती है—“रसोईपर मैं साहित्य बिछाल-कर रखा है। अभी रसोई बनेगी। रसोई के लिए पूर्व तैयारी के रूप में जुटायी गयी सामग्री को हमारी माँ साहित्य कहती थी। अर्थात् हमारी मानभाषा में साहित्य का अर्थ है जीवा का सम्बल। हमारे जीवन का सम्बल राधने के लिए विनोबा ने हमें क्या-क्या ‘साहित्य’ दे रखा है इस विषय में हम यहाँ कुछ सोचेंगे। जाहिर है कि यहाँ हम उनके लिखित वाटमय के विषय में ही चर्चा करना चाहेंगे। वरना विनोबाजी का जीवन ऐसा है कि कुछ न लिखने या बोलने पर भी वह सारको एव साहित्यिका के लिए अतोव लाभदायी है। पर विनोबाजी ने कुछ लिखा भी है।

“भावना ने भरकर जिसे लिखे बिना रहा नहीं जाता” ऐसी अवस्था में लिखनेवालों में से विनोबा हैं नहीं। ऐसा कुछ लेखन उन्होंने अपनी युवावस्था में किया भी है पर वह आज हमारे सामने उपस्थित नहीं है।

सचो के वचनों से—सुखवियों की कविताओं से, प्रसिद्ध लेखकों के वाटमय से भरे विनोबा का अंतरघट

नव-यौवन में उमड़ा अवश्य है, पर वह सारी सामग्री भगा मेया या अग्निनारायण को समर्पित हो चुकी है।

नाम ही काम है

अंग्रेजी में कहावत है—“वह चाँदी का चम्मच मुह में लेकर जमा”। हमें यह कहावत पसन्द नहीं है, पर उपमा के लिए उसको स्वीकार किया जा सकता है। बाल्यावस्था से आज तक के विनोबाजी के जीवन का ईपद्-दर्शन भी किया जाय तो ऐसा लगता है कि यह मनुष्य मानो किसी परम अर्थ को लेकर ही जन्मा है। हनुमान जी ने जन्मते ही सूर्य को हस्तगत करना चाहा, सूर्य नहीं मिला तो आगे चलकर “सूर्य-कोटि-समप्रभ” सूर्यवती को ही पा लिया। विनाबाजी ने जो पाना चाहा, वह उन्हें मिला या नहीं, हम यह कैसे कह सकते हैं। परन्तु एव उद्देश्य से अभिभूति होकर ही सार प्रयत्न उन्हावे किये हैं, यह स्पष्ट है। अतः पया पडें क्या न पडें, इसका निर्णय वे बाल्यकाल में सहजता से कर सके और जो पडा वह भी विशेषरूप से।

विनोबाजी का पिंड है ‘काम यही नाम द्रौ ह्री, कबहूँ बहुत हूँ’ कहनेवाले की मिट्टी में बना हुआ। यहाँ ‘काम’ शब्द के सत्कृत एव प्राकृत दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं। राम के साथ रहना नित्य है, कहना कमी-कमी है। इसमें यदि केवल सत्कृत अर्थ हो अभिप्रेत होना, तो विनोबा का कोई वाङ्मय हम उलभन हो नहीं जाता। परन्तु उन्होंने नाम कहन का काम भी किया है।

साधना का एक अंग

विनोबा न अपन एक ग्रन्थ के निवेदन में लिखा है कि कृति-भूष्यता के लिए उनका वह प्रयत्न है। हम सब जानते हैं कि कृति-भूष्यता, ‘अकर्म’ निरहकारिता की प्राप्ति के लिए ही विनोबाजी के सारे प्रयत्न हैं। इसी निरहकारिता की प्राप्ति के लिए विनाबा ने जीवन में साधना की है और उनका लेखन इसी साधना का अंग है।

रामछण परमहंस की निरहकारिता की साधना की एक पटना प्रसिद्ध है। आगे तिर के लम्बे फटा

से उन्होंने हरिजनों की बस्ती बुहायी। जनता के साथ एकात्मता एव निरहकारिता की साधना के लिए विनोबाजी ने भी अपने तिर के अन्दर जो पा, वह जनता के लिए या जनता के सेवकों के शिक्षण के लिए जनता के चरणों में आवश्यकता के अनुसार ढेंद्रेला है। और इसी साधना के कारण विनोबा का कुल लेखन एवं चयन हमें प्राप्त हैं।

“श्रीशाय जनतात्मने”—जनतात्मरूप भगवान को समर्पित होने के लिए जो लिखा या बोला जाता है उसकी एक विशेष शैली होती है। बापू की लेखन-शैली, जे० पी० की भाषण-शैली इसके उदाहरण हैं। इसी समर्पण-वृत्ति के कारण विनोबा कठिन से-कठिन विषय सरल करके समझाते हैं। और काव्य साहित्य के साधारणतया जो विषय नहीं मान जाते उनको भी विनोबाजी काव्यरूप दे सके हैं।

शान्ति घोष

हिन्द स्वराज्य का गांधीजी के जीवन के गठन में जो स्थान है या कम्युनिस्ट मनिफेस्टो का मार्क्स-लेखन में जो स्थान है वही उपनिषदों का अध्ययन का विनोबाजी के लिए मान सकता है। मानो यह घोषणा लेकर ही विनाबा समाज के सामन प्रस्तुत है। इस पुस्तक में शान्ति का जो घोष हुआ है, उसी का अर्थ व आज तक लगातार कर रहे हैं। जिस शान में यह पुस्तक लिखी उसमें उसकी शैली उसी प्रकार की हो सकती है, जैसा कि इस पुस्तक की है, ऐसा इस लेखक का व्यक्तिगत नम्र अभिप्राय है, पर यह पुस्तक जिनके लिए लिखी गयी, उनमें से कुछ लोगों की प्रहण-शक्ति इसकी भाषा को पूरी तरह से समझन में कम समर्थ है, ऐसा जानकर विनाबाजी ने अपनी रचनशैली को बदल दी और आज की उनकी शैली उनके उस बदला हुई शैली का विकसित रूप है।

उपनिषदों का हम अध्ययन करें और वदा से हमारा, कार्यक्षेत्रों का समझ रहे, इस कारण विनाबाजी ने ईशावास्य पर ‘वृत्ति’-सात्प्रभु व्याख्या-लिखी। विनोबाजी को शब्द में भी वाक्य दासता है। सच्छ्रुत-शब्दकोश भी उनके लिए काव्यग्रन्थ बनता है। चित्त के अतस्तल में पहुँचनेवाले विनाबा शब्दों के भी अन्तस्तल

में पहुँचते हैं। रामानुज के जैसे हो उनके लिए भी शब्दों के दो स्वरूप हैं। एक शब्दस्वरूप, दूसरा परमात्मस्वरूप। इस प्रकार की वृत्ति क्या काम करती है, यह देखना हो तो विनोबाजी की यह ईशावास्यवृत्ति हम पढ़ें, और उसका अध्ययन करें।

विन्या गीता का अनुवाद करेगा

विनोबाजी की गीताई यानी गीता का सरल मराठी अनुवाद अपनी माता की इच्छा को पूरा करने के लिए किया हुआ कार्य है। गीतामाता का जो उपकार उन पर हुआ उसमें उन्नत होने का किया हुआ वह एक प्रयत्न है। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी का नित्यपठन करने-वाले लोग उसे 'आई' (माँ) कहते हैं। ज्ञानेश्वर का स्मरण रखते हुए ही, यह काम हुआ है, यह निर्देश भी इस नाम में विनोबाजी ने किया है।

गीता के अध्ययन की मुख्य प्रेरणा विनोबाजी को उनकी माता की इच्छा के कारण हुई। विनोबाजी की माताजी गीता का एक मराठी पद्य-अनुवाद पढ़ती थी। वह कठिन था। अतः वह एक सरल पद्य-अनुवाद चाहती थी, पर वह नहीं मिल सका। एक दिन बहुत श्रद्धा से अपने बेटे से ही माँ ने कहा—“विन्या, तू ही क्या नहीं करता है गीता का अनुवाद।”

माताजी की यह इच्छा विनोबाजी ने अन्तर में संजो रखी और 'गीताई' के रूप में उसे पूरा किया। गीताई और गीता पर सरल प्रवचनों के संग्रह के लिए हम इस पारिवारिक श्रद्धा के ऋणी हैं। गीता के अध्ययन में विनोबाजी ने गीता पर संस्कृत, प्राकृत एवं मराठी जितने भी भाष्य मौजूद हैं उन सबका गहरा अध्ययन किया है और गीता पर उनके ग्रन्थ इन सबके दोहन हैं।

गीत प्रवचन, स्थितप्रज्ञ-दर्शन, ये गीता के तत्त्वज्ञान पर दिये गये व्याख्यान हैं। जिस श्रेणी के श्रोता मिले उस श्रेणी के व्याख्यान हुए। एक के आगे एक सीढ़ी हो, इस प्रकार गीता की जानकारी करानेवाली ये पुस्तकें हैं। गीता विषय हमारे कण्ठ हो सके और स्वरूप में मस्तिष्क में रहे, इस कारण सस्मृत में साम्यगूत्र बने और गीता का विशेष अध्ययन साधक एवं कार्यकर्ता कर सकें

इसलिए गीताई-चिन्तनिका बनो। हिन्दी में यह शीघ्र ही हमें उपलब्ध होगी।

सत्य-दर्शन की चाह

अध्ययन करने की विनोबाजी की एक विशिष्ट पद्धति है। उसी पद्धति से सन्त वाङ्मय और धर्म वाङ्मयो का उन्होंने सरसा अध्ययन किया है। उन्होंने उसका चयन भी किया है और उस पर वे पुष्ट-पुष्ट हुए हैं। इस प्रचण्ड वाङ्मय का चयन करके उसका सार-अंश उन्होंने हमको उपलब्ध कर दिया है। उनके एक ग्रन्थ की पढ़कर हमारे एक मित्र ने कहा था “ये खुदा का बन्दा, जहाँ हाथ रखता है, वहाँ उसे रत्न ही रत्न मिलते हैं।”

जिसे धर्म का ज्ञान हुआ उसे सभी धर्मों में सत्य-दर्शन होता है। साधना के रूपक के तौर पर एक कथा देहातो में कही जाती है।—संका से अयोध्या आने के पूर्व सीता माई ने सब वानरा को उद्धार बाँटे। हनुमानजी को एक रत्नहार उपहार में दिया गया। रामजी का यह सेवक, जीवनभर जिसने अपने सम्मुख प्रस्तुत 'राम' की सेवा की, उसे यह जानने की इच्छा हुई कि उन रत्नों में 'राम' है क्या? हनुमानजी एक रत्न को फोड़ने ही जा रहे थे कि किसी ने कहा—तुझमें भी राम है क्या? हनुमानजी ने यह भी देखना चाहा। हृदय चीरा, तो प्रत्यक्ष भगवान वहाँ प्रकट हुए। फिर तो हनुमानजी के लिए यह सिद्ध हो गया कि रत्न में राम है। उसका सार, जीवन ही सीताराम में समर्पित था। रत्नहार भी माताजी के चरणों में समर्पित हुआ।

जहाँ प्रभु-साक्षात्कार होता है, वहाँ सभी धर्मों में प्रभु की लीला का दर्शन होता है।

रामकृष्ण परमहंस को प्रभु-साक्षात्कार होने पर उन्होंने भिन्न भिन्न धर्मों और धर्मपन्थों के गुरुओं से उन-उन धर्मों की दीक्षा ली और अनुभव किया कि सर्वत्र एक ही प्रभु-दर्शन व्याप्त है। जहाँ परमहंस रामकृष्ण ने गुरुओं से दीक्षा ली वहाँ आचार्य विनोबाजी ने उन-उन धर्म एवं पन्थों की मूलग्रन्थों से ही समान अनुभव की शिक्षा और दीक्षा ली। एक सत्य को अपने अन्दर पाने के कारण उन्होंने धर्म-ग्रन्थों का, जो चयन किया वह एक विशेष वस्तु बनी।

धर्म-सामन्वय

विज्ञान के कारण दुनिया छोटी बन गयी है । हम एक दूसरे के नजदीक आये हैं । ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे को अच्छी तरह से न समझें, एक सस्त्रुति, धर्म या जमात को उच्च समझकर दूसरे को नीच समझते रहें तो टकराने के सिवा और कुछ बनेगा नहीं । इसलिए भिन्न भिन्न धर्मों का अध्ययन करना और उनका गुण ग्रहण करना जरूरी हो जाता है । इस दृष्टि से भी धर्मग्रन्थों के इन सारग्रन्थों का महत्त्व है ।

बाइबिल, जैनग्रन्थ आदि धर्मग्रन्थों का चयन भी विनोबाजी से प्राप्त हो, धर्म-प्रेमी लोगों की ऐसी आकांक्षा है ।

धर्मग्रन्थों के सिवा समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षणशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर विनोबाजी के जाग्रत हैं वे उनके लिये लेख या भाषणों से सम्पादित पुस्तकें हैं । स्पष्ट है कि इन सब के मूल में धर्म प्रेरणा एवं सर्व-जन-हित की ही ईश्या है ।

मयमूल-भेद-धर्म-नाश

जनता एवं जनता के सेवक जीवन-निष्ठ हैं और उससे जनता का भला हो, इसलिये विनोबाजी का यह सारा परिश्रम है । उनके लिए यह एक साधना है ।

रामहिं सुनिरिध, गाहभ रामहिं ।

सन्तत सुनिभ रामगुन प्रामहिं

का ही यह सारा कार्यक्रम है ।

विनोबाजी के ग्रन्थ

आध्यात्मिक ग्रन्थ

१-उपनिषदों का अध्ययन

२-ईशावास्य-वृत्ति

३-गीताई (मराठी)

४-गीता प्रवचन

५-स्थितप्रज्ञ-दर्शन

६-गीताध्याय संगति

७-साम्प्रभूत (संस्कृत)

८-गीताई चिन्तनिका (मराठी)

सत वाङ्मय

१-ज्ञानदेव चिन्तनिका

२-एकनाथाने अभय (मराठी)

३-नामदेवाचे अभय (मराठी)

४-सताचा प्रसाद (मराठी)

५-गुरुबोध (संस्कृत)

६-भागवत-धर्म-सार (संस्कृत)

७-नामघोषा (असमिया)

८-अभय-वर्त (मराठी)

९-विचार पोथी

धर्मग्रन्थों से सकलन

१-धर्मपद (पाली)

२-रुद्रलक्षणान (अरबी)

३-जपुगो

शैक्षिक

१-मूलउद्योग कातना

२-शिक्षण विचार (लेख एवं भाषणों का सकलन)

३-स्वराज्यशास्त्र

४-मनुस्मृत

५-जीवन दृष्टि

६-सिंहावलोकन (मराठी)

हिन्दी में स्वयं लिखी हुई किताबें

१-रामनाम

२-ग्रामरुदयी की उपासना

हिन्दी में लगभग १८ अन्य पुस्तकें उनके भाषणों से तैयार की गयी हैं ।

यदि आत्ममुख, भक्तिभाव, धर्म, सदाचार एवं प्रभु-परायणता के वृत्ति से, विनोबाजी का हमारे लिए दिया हुआ यह साहित्य लेकर, इस सम्बल का लाभ हम उठावें, तो तुलसीदासजी के शब्दों में हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा—

आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश,

तब मयमूल-भेद-धर्म नाश ।

तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा,

सर गृह बैठि ग्रन्थि निहारा ॥

समाज, अनुशासन

और

तालीम

मनमोहन चौधरी

अने देश म विद्यापिया म अशान्ति और असन्तोष को समस्या चिन्तनीय हो उठी है। पिछले षण्ठ उन्नीस साल का विद्यार्थी-आन्दोलन तथा मद्रास में विद्यापिया के नानुत्व म हिन्दा विराधी आन्दोलन तो इस मामले में बिलडुल चाटी का घटनाएँ रही।

इस विषय म आम तौर पर यह राय दी जाती है कि विद्यार्थी उदण्ड बन रहे हैं। उनमें अनुशासन, नीति-मत्ता आदि सिखान का इतजाम हाना चाहिए, पर नैसा अनुशासन और कैसी नीति ?

इस समस्या के सही आकलन क लिए ॥ह आवश्यक है कि पिछले दो-तीन सौ साल म दुनिया की सामाजिक तथा वैचारिक परिस्थिति म जो बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है, उसके सन्दर्भ म हम इसे देखें।

यह परिवर्तन इस प्रकार का है कि दुनिया में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा वैचारिक परिवर्तन की गति इस समय इतनी तेज हो गयी है, जितनी वह दुनिया के इतिहास म और किसी जमान में नहीं थी, तथा दुनिया के बराड़ा-कराड सामान्य जनता के लिए

मुर्गी और गमूढ जीवन तथा गुञ्जा-मन आत्म-प्रवेश र लिए ऐंगो विराट सम्भावनाएँ पैदा हुई हैं, जो इससे पहले कल्पना में भी नहीं आ सकती थीं।

इतिहास के हजारों या लाखों वर्षों में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। जा मानर कभी छटि-छाटे गिरोहों में जगली जानवर-सा घूमा करता था, उसने पशुचारण शुरू किया, आम का आविष्कार किया, उसने खेती शुरू की और गाँव बसाये, धातुआ का उपयोग सीखा, शहर बसाये, साम्राज्य स्थापित किये, विश्व-रचना की भव्य-कल्पनाएँ की, भव्य साहित्य, दर्शन और कला-कृतियों का निर्माण किया, पर ये सारे प्रपरन समाज के नवण्य-जल्पसम्पक लोग तक सीमित थे। जनता की बहुत यदी तादाद को इनका रस बहुत कम और बहुत धीरे-धीरे होता था। पाँच हजार साल पहले के उपनिषद् का बितन आज भी भारतीय जनता में अधिपारा के पास पहुँच नहीं पाया है।

बैस ही समाज में परिवर्तन की धारा भी अत्यन्त धीमी थी। सैकड़ों या हजारों वर्षों में ही पता चलता था कि कोई महत्व का परिवर्तन हुआ है। किसी एक व्यक्ति को अपनी जिव्दगी के दौरान शायद ही यह दीखता हो कि समाज या उसके जीवन में कोई परिवर्तन हा रहा है। समाज की रचना शाश्वत काल से स्थिर है, ऐसे कल्पना लागू की थी।

इस तरह समाज की रचना, आर्थिक तकनीक तथा लोगों के विचार और विश्वास सैकड़ों वर्षों तक अवरिवर्तित-से रहते आये। उनम परिवर्तन हुए तो इतन धीमे कि उनका सही भान भी लोगों को नहीं होता था। स्थिरता एक गुण समझी जाती थी और उस कायम रखना ही सामाजिक सुख्यवस्था का लक्षण था।

इसी तरह लोगों के विचार और विश्वास स्थिर थे। हर एक जमात को अपने धर्म, सम्प्रदाय या उस प्रदेश के समाज से जो विचार और विश्वास मिले होते थे, वे ईश्वर क द्वारा प्रकट किये गये समझे जाते थे। उनके प्रति किसी प्रकार का अविश्वास प्रकट करना भयानक पाप समझा जाता था। समाज के नीति नियम, राज्य के कानून, इसी प्रकार शाश्वत और पवित्र समझे जाते थे।

समाज की रचना भी इसी प्रकार बहुत धीरे-धीरे बदलनेवाली, करीब स्थिर-सी थी, और थोड़े-थोड़े आदिवासी समूहों को छोड़कर बाकी के सभी बड़े मानव-समाजों और साम्यताओं में समाज ऊँच-नीच, भेदभाव-आर्थिक-विपन्नता, शोषण और अधिकारवाद पर आधारित था। सामान्य मनुष्य का स्वातंत्र्य बहुत ही सीमित था। उसके व्यक्तिगत की कीमत बहुत कम थी। राज्य में लेकर परिवारों के सम्बन्धों तक सर्वत्र यही हाल था। जैसे राज्य में राजा दण्ड-मुण्ड का मालिक था, वैसे परिवार में पिता भी सर्वसर्वा होता था। समाज में स्त्री दोषम दर्जे की नागरिक समझी जाती थी और वह पुरुष की सम्पत्ति समझी जाती थी। निष्कामी नहीं जानेवाली जाति के लोग उच्च कहे जानेवाले प' माँव के बीच में कुरता या कम्बो धोती पहनकर गुजर नहीं सकते थे। लड़का बाप-बादाओं के सामने मुँह नहीं खोल साता था। माँव बहू की गुलाम-जैती समझती थी। लड़के लड़कियाँ भी शादियों तक में उनकी राख की कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती थी।

विज्ञान का विकास सीमित था और इसलिए तकनीकों का भी विकास सीमित का। खेती, उद्योग, यातायात आदि की तकनीकों में बड़े परिवर्तनों की सम्भावना नहीं के बराबर थी। हिन्दुस्तान तथा दूसरे देशों में हल, चरपा, करपा, पानी, खेती और उद्योगों के साधन हजारों वर्षों से अपरिवर्तित रहे। हिन्दुस्तान की तो यह करामात रही कि सामाजिक सुख-यस्या के बराल से यहाँ उत्पादन की तकनीका को स्थिर, अचल बनाया गया। एक बैल से पानी चकानेवाला तेजी-परिवार पुरुष-दर-मुस्त एक ही बैल से चलाने को मजबूर था और दो बैलवाला दो बैलों से। किसी में घोड़ा-गा भी फर्क विद्या तो उसे सामाजिक दण्ड का सामना करना पड़ता था। हर उद्योग के बारे में यही बात थी। इस तरह तकनीकी पिछड़ापन और सामाजिक जड़ता एक दूसरे पर अमर करते थे, एक दूसरे की मजबूर करते थे।

इस तकनीकी पिछड़ेपन के कारण उत्पादन में किसी प्रकार की भारी वृद्धि तथा उसकी व्यवस्था में नये प्रकार के संगठन की मुझाईश नहीं थी। इसलिए विपन्नता, शोषण आदि का हटना असम्भव-सा था, समाज

की रचना में कोई व्यापक परिवर्तन की सम्भावना नहीं के बराबर थी। बहुत सारे लोग जिस सामाजिक स्थिति में पैदा हुए हो, वे वही पुस्तक-दर-पुस्तक रहने के लिए मजबूर थे। कोई हरिजन कभी यह सोच नहीं सकता था कि वह राज्य का मंत्री बन सकेगा। कोई विरला ही किसान सोच सकता था कि उसका लड़का वेद का विद्वान बनेगा।

ऐसी परिवर्तन-रहित परिस्थिति में शिक्षण का दायरा बहुत सीमित था। किसी जाति या वर्ग के लोग किस सीमा तक शिक्षण की अपेक्षा रख सकते हैं, यह भी परम्परा से निश्चित थी और सामाजिक सद्वर्ग के द्वारा मजबूरन मर्यादित थी। इस परिस्थिति में सामाजिक अनुशासन का उद्देश्य था—समाज में हर व्यक्ति को उसके लिए निदिष्ट पंरों में स्थिर रखना। हरिजन छोटी धोती पहने, छोटा बड़े को साष्टांग प्रणामा करे, बाप के सामने मुँह न खोले, बहू माँस की जली-कटी बातें मार-पीट में बंद करके सह ले, एक बैल-वाला तेनी एक ही बैल में कौन्सु चलाते रहे, किसी लड़की पर राजा की 'इश-दृष्टि' पड़ी तो उसका बाप उसे अपना अशोभाग्य समझे इत्यादि। स्वतन्त्र चिन्तन का निषेध, स्वतन्त्र आचरण का निषेध आदि सामाजिक शृंखला और अनुशासन का ध्येय समझा जाता था। इसमें कवि होने से, दार्शनिक होते से, वैज्ञानिक होते से, पर वे मनकी, बायी या गैर दुनियावी समझे जाते थे।

बच्चे को सामाजिक पंरों में ठंसने के लिए स्वयं नगर साधन भय और दण्ड समझा जाता था। "चमोटी लाग चम-चम, विद्या आवे झम झम" यन्नी था उस अनुशासन का बीज मंत्र। बच्चे और मजदूरों की स्वतन्त्र प्रतिभा को ज़रूरत समाज को नहीं थी। इसलिए उसके विकास की कोई अपेक्षा या योजना नहीं की थी, इसलिए भय तथा दण्ड से बालक की जो अचरनी प्रतिभा, उसकी स्वाभाविक स्फूर्ति और सृजनशीलता दृष्टि होती है, उसकी परवाह किसी की ?

पिछले ढाई-तीन सौ सालों में दुनिया में कुछ सामाजिक तथा वैचारिक ताकतों ने बहुत जोर पकड़ा और उनके कारण मानव सम्यता के विकास की मदद गति वहीं अधिक तेज हो गयी।

सामाजिक स्तर पर सामाज्य मनुष्य की प्रतिष्ठा और उससे अधिकारी की भाँति सामने आयी। राजाओं-महाराजाओं के शतरजी मुहरे बनकर रहने के लिए सामाज्य मनुष्य अब तैयार नहीं रहा। राज्य-व्यवस्था में सामाज्य लोगों के हक की भाँति पर दमन और दास में क्रांतियाँ हुईं। इनका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा और दुनिया भर में स्वतंत्रता की सिलसिला शुरू हुआ। आर्थिक और सामाजिक समता की आकांक्षा भी प्रबल हुई और उसमें से समाजवाद, साम्यवाद और सर्वोदय आदि क्रांतिकारी आन्दोलन का उदय हुआ। व्यक्ति की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का महत्त्व स्पष्ट होने लगा और उस प्रकार की स्वतंत्रता की आकांक्षा भी जोर पकटने लगी।

साध-साध वैचारिक स्वतंत्रता की हवा भी प्रबल हुई। परम्परा से मिले हुए विदवाला और विचारों को आँख-मुँह मान लेने की वृत्ति कम हो चली। समाज, राष्ट्र, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, साहित्य आदि आधुनिक जीवन और कृति के हर विभाग में प्रतिष्ठित मूल्यों, परम्परागत विचारों और रुढ़िगत धर्मों की नये सिरे से जाँच शुरू हुई। मनुष्य अपने का रुढ़िगत धार्मिक अंधधडालों से मुक्त करने लगा। ईश्वर और आत्मा-जैसे पवित्र समझ जानेवाले विषय भी सवाल और जाँच से परे नहीं रहे। दर्शन में चिन्ता और कल्पना की नयी-नयी उड़ानें भरी जाँने लगी। साहित्य और कला में नयी सर्जना की वाद-सी आ गयी, जिसमें भाव-प्रकाश के नये तरीके और नये माध्यम अपनाये जाने लगे। सामाज्य मनुष्य और सामाज्य वस्तुओं का इनका मुख्य ध्यान का विषय बनाया जाने लगा। आधुनिक वैज्ञानिक खोज भी इस नवीन और व्यापक अभिज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण अंश रही। विज्ञान की खोजों के कारण ज्ञान के नये और अत्यन्त व्यापक सिलसिले शुरू हुए तथा दर्शन, साहित्य और कला पर भी इसका असर पड़ा।

विज्ञान का बड़ा असर तकनीक पर हुआ। नैसर्गिक ताकतों पर मनुष्य ने बाधों प्राप्त किया और उत्पादन, यातायात तथा वार्ता आदान प्रदान के बहुत अधिक कारगर साधनों की ईजाद हुई और वे बड़े पैमाने पर

ब्राम में लिये गये। इन सबका असर राजनीति, व्यवस्था और समाज पर बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ, और आज भी है। यातायात, संचार, आदान-प्रदान के साधन, रेल, मोटर, हवाई जहाज, अच्छी सड़कें, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन आदि के कारण दुनिया ने लोग एक दूसरे के नजदीक और घने सम्पर्क में आये। दुर्गम देशों के दूरगामी अभियान हुए और घाटी दुनिया के लिए इनके द्वार खुल गये।

उद्योग पाँचों में नयी तकनीकों के उपयोग के कारण उठा स्वरूप बदला। सामाजिक रचना और लोगों के परस्पर सम्पर्क बढ़े। इन सबका परिणाम वही अच्छा आया, वही बुरा, पर एक मुख्य परिणाम यह हुआ कि पुरानी 'स्थितिशील' व्यवस्था मिटने लगी और सामाजिक तथा आर्थिक समता के आयत्तक भीतिक सदर्भ को साधारण रूप देने की सम्भावना पैदा हुई। लाखों वर्षों के विकास के बाद मानव-समाज के सामने यह सम्भावना मूल हुई कि सारी दुनिया के मनुष्य के लिए सम्य और सुसंस्कृत जीवन के भीतिक आधार-खाना, कपड़ा, मकान, तालीम तथा दवा-दारु की व्यवस्था-मुहय्या की जा सके। दुनिया के किसी जगल में या रेगिस्तान में बसे हुए किसी भी स्त्री, पुरुष, बच्चे या बूढ़े को भूखे, नंगे, अनपढ़ या असहाय रहने की अब कोई अनिवार्यता नहीं रही। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं की सारी ऐतिहासिक आवश्यकताओं का अन्त करने की सम्भावना इन जमाने में मूल हुई।

इस परिवर्तनशीलता का परिणाम वही अच्छा दिला, तो कही अमंगलकारी। जहाँ सोच विचार कर परिवर्तन किया गया वहाँ प्रायः ऐसा लगा कि वह मानो अपने-आप होता गया, उसका सहो अन्दाजा लगाना भी मुश्किल रहा। पुरानी व्यवस्था टूटी और पुराने सम्पर्कों का अन्त हुआ तो लोगों में अरुणा की भावना पैदा हुई, उद्वेग और शका बढ़ी। दूर-दूर के लोग निकट सम्पर्क में आये तो सघर्ष बढ़े और शोषण तीव्र हुआ, पर मानव-समाज में यह जो तीव्र परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें जो स्थितिशीलता आयी उसके सदर्भ में मानव का एक नया रूप प्रकट हुआ—संघ का। (अपूर्ण)

अधरी के बोलनेवाले

यहाँ शिक्षा के नाम पर बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं और प्रगति के नाम पर केवल उनकी ऊँचाई बढ़ जाती है।

अभी
समझ में
नहीं आ रहा है

•
मिनेकी राय

जहाँ अंधार ज्ञान तक ना अकाल, शिक्षा की डही पुरानी हुवेनी पर नवीन अधिज्ञा मिना की छावी, ऊपर से परिस्थितियों की मार और शेष रह गये मर नहीं बनार।

बानर।

मगर, प्रश्नों के ओर भी उत्तर हैं।

गाँव के बालकों को उनका गाँव हो पढ़ने नहीं देता।
मौ + बाप = लिख लोढ़ा पढ़ पथर। पड़ोस = काला अगर मँस बराबर। गोवरणेश की महामिन्न देखी तो बनवही का लच्छेदार सिनसिला बला—

“मंडुआ की घेस पता लगा है कि खूब दूध देतो है। पट्टा घर माघ में रात-रातभर लाठी-जैवर सेकर घना है सहनुआ तो ठंडा हो गया हमने बह दिया है कि समापति की पाटी छोड़ो, नहीं तो भोजपात भी नहीं रह जायेगा।” हाँ तो तमाखू घुसुफपुर का ही फस्टियर होता है— सेनिन, वह पीपर पर धाला नटवा बाबा अभी भी जोर करता है। घुनिया के बाप ने गिलारी के ऊपर डिप्टी साहब ने इजरास पर गवाहो की थी।”

बुधुआ छ घटा पड़ता है स्कूनी विषयो की रामायण और अठारह घण्टा घोंटता है धामायण। आइए, प्रुदिए तो गाँव का वर्तमान और बीता इतिहास झूलो, सब इसे बठख है। इसकी स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी थी; प्रायः प्रत्येक विषय में (बी० टी० छोड़कर) चार प्रतिशत से लेकर छह प्रतिशत नम्बर।

अब इस बुधुआ की खो गति है। प्रथम, कुछ दिन स्कूल में समय बरबाद कर उसी शृङ्खला में भरती हो जायेगा, जिसमें उसका पूरा परिवार पहले से ही एक की जगह तीन के हिस्से से जुटा हुआ है। द्वितीय, उस शैक्षी की लगाव करेगा, जो मिडिल अथवा हाई स्कूल केन व्यक्ति को मिलती है।

फिर एक सवाल।

तो, बुधुआ गरीब है। गरीबी पढ़ाई में बाधक है।
उपर घनी किमानों के लड़के भी तो नहीं पढ़ते? यह क्या?

वास्तव में ऐसे घनी किसान परिवार का लड़को के मस्तिक पर छापी रहती है उनके दरबाजे पर दिखाई पढ़ेवाली बँलों की लम्बी लम्बी कटारें, हलवाहों की सेना और बढपन की शेरों! आदर्श बैल हैं, सस्कार पूरकवार हैं और बातावरण तमाखू के धुरें से भरा है। प्रूँज रहा है बालों में—

“पढ़ लिख कर क्या करोगे?

क्या नौकरी करनी है?

इतना खेत? इतने बैल? ऐसी हुवेली? यह रोब?

इतना तिनक? इतना दहेज?”

सब मिलाकर ऐसे परिवार के लड़के वही हो गये, जो उनके बाप-दादे थे।

उपर युधुआ पेल होकर पेलवाले लोगों को मिलने-वाली नौबरी योज रहा है। उसका बाप गाँव के सरपंच की जमींदार सुन्दर बाबू का हल जोना है। इमर सुन्दर बाबू का लडका छः साल हाई स्कूल में पेल होकर और प्रति वर्ष एक-एक हजार तिलक गम होते-होते जब इस वर्ष पन्द्रह हजार में उठ गया तो पढ़ाई छूट गयी। इस लडक

का रूप है $\frac{\text{फैसलेबुल} \times \text{रामचोर}}{\text{और हा}} + \text{भू स्वामी}।$

रह गये वे ग्रामीण फूल जिनमें सुगन्ध है, परन्तु जो विपरीत हवा-पानी में तिले न मिलें।

मिट्टी के कच्चे डिब्बों में पढ़ने के लिए भर सटिया जगह नहीं, बाँव बिच, डिबरी की टिमटिमाती रोशनी भी मुहाल, तेल समस्या, लाण्टेन समस्या, समय समस्या, शाम की सारा गाँव का पीकर सो गया। आठ बजे ही लगता है जैसे आधी रात हो गयी। एक एक धाधा क्या उपलब्धि रही? स्कूल की पढ़ाई जैम वही छात्र हाथ-भाँजने घर आ गये।

बेशक, स्कूला की सख्या बढ गयी। गाँवों में बस्ता, घोरा, पटरी, दावात और झोला लिये, बिना बटन का कुरता पहने, कुछ केवल गजी पहनें अथवा नगे, गमछा गठरी लिये कूदते फाँदते, लडते भिडते छात्ररूप नर-बामर का भुण्ड पाउशाला पथ पर दिखाई पडा।

हर्ष से मस्तक ऊँचा ! विपाद में गरदन झुकी ॥

निरलकर मन बढा ! परमकर हताश ॥

अरे, शिशा के नाम पर ये बेवम स्कूल आने जाते हैं और प्रगति के नाम पर केवल इनकी ऊँचाई बढ जाती है।

और तब, समाधान ?

अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। ●

प्रकाशित हो गयी

सन् १९६६ की दैनन्दिनी

क्राउन आकार-७।१" × ५" कीमत २ ५०

डिमाई आकार-९।१" × ५।१" कीमत ३ ००

सर्व-सेवा-सब-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी।

बच्चों के मन को स्पर्श करनेवाला बाल-साहित्य कैसे तैयार हो, उसके विषय क्या हो, उसका सम्पादन कैसा हो और छपाई आदि कैसी रखी जाय, ये हैं आज के प्रश्न।

बच्चे

और

उनकी किताबें

गुरुशरण

चर्चा चल पडी कि ऐसी कौन सी पुस्तकें हो सकती हैं, जो बच्चों की पठन-रसिक के विकास में सहायक होने के साथ साथ उनमें आनन्द की उद्मावना भी जाग्रत कर सकें।

“जामूसी उपन्यास पढ़ने दीजिए। अब तो वे किरामे पर पढ़ने के लिए गनी गली पसारियो तक की दुकानों पर मिलने लगे हैं।”—एक बुजुर्गवार ने हँसते हुए कहा।

“सिनेमा के गाने की किताब और असली कोकशास्त्र को क्यों भूल रहे हैं। अब तो वही घटानवी, भक्तरामा लखनवी, प्यारेनाल बाबारा आदि न जाने कितने ही मशहूर कोका पण्डित हो रहे हैं।”—दूसरे महाशय ने जरा बिगड़कर कहा।

“बच्चों का सत्यानास हो रहा है। वे स्कूल की किताबें पढ़ते नहीं, बस गन्दी किताबें पढ़ते रहते हैं। आवाज बने धूमते रहते हैं। कोई डक की बात कही तो माँ बाप को अपना दुश्मन समझते हैं। घर से भाग जाने की धमकी देते हैं।” —तीसरे शस्त्र मीनको साहब ने जमाने और जमाने की हवा को एक भदो-सी गानो देते हुए कहा।

अब रह गया मैं और मेरी थोमनोजी। हम दोनों एक बच्चे की सालगिरह पर उसे भेट देने के लिए कुछ मनोहारी पुस्तकें बाजार से लाया चाहते थे। हमनोजी के सामने समस्या थी कि कौन सी पुस्तकें खरीदी जायें। हमने इस सम्बन्ध में अपने दो पुस्तक विक्रेता मित्रों की राय लेनी चाही तो दोनों ने एक ही बात कही कि बच्चों की किताबें बिकती नहीं, बेचनी पड़ती हैं। मरकर म या फिर पुस्तकालयों में खपानी पड़ती हैं, इसीलिए हिन्दी में बच्चों की किताबें अहिन्दी प्रदेशों के नवसाजरी और प्रौढ़ों, सभी के लिए एक ही होती हैं, बस कवर बदल दिये जाते हैं।

आज अपनी समस्या के हल के लिए हमने स्थानीय बाल-पुस्तकालय का सहारा लिया और यह जानने की कोशिश की कि बच्चों की कौन सी किताबें प्रिय लगती हैं।

हमने देखा कि जिन पुस्तकों के मुखपृष्ठ आकर्षक चटकर रंगों के और विशेषकर बच्चों की कृति या आकृति से युक्त होते हैं उनकी ओर बच्चों का ध्यान सबसे पहले आकृष्ट होता है। ऐसी किताबें उठाने के बाद फिर बच्चे पहले पन्ने पलटते हैं और भीतर के चित्रों की बड़ी रूचि के साथ देखते हैं और थोड़ा-सा अंश पढ़ने के बाद अगर मन लग गया तो फिर पूरी पुस्तक आश्चर्य पढ़ जाते हैं।

“अगर मन लग गया तो?” थोमनोजी ने बाउ पनडने हुए कहा कि—“मुख्य बात तो यही मन लगने की है। बच्चों का मन किन विषयों में सर्वाधिक लगता है यही सोच विचार और चिन्तन का मुख्य पहलू है। किताब के रंग बिरंगे कवर से क्या होता है। ओझनी चाहे जिननी खुबसूरत हो, देमना तो यह है कि मुखड़ा कैसा है? रंगों छपाई, अच्छे चित्र, बढ़िया कागज और मजबूत शिल्पकारी किताब के लिए पैसे भी तो ज्यादा

चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई के यकन बच्चों को खिलाने और पहनाने के लिए तो है नहीं, महंगी किताबें कहाँ! खरीदी जायें; फिर स्कूल की किताबों के लिए भी रुपये दो। उन किताबों की बुजियों के लिए रुपये दो और इम्तहान के दिन आ जायें तो गेस पेपर्स की किताबों के लिए दो। आखिर, बच्चों की पढ़ाई पर किताबा रच किया जा सकता है?”

अच्छा, मान लिया कि सामान्य गृहस्थ बच्चों में पठन रूचि उत्पन्न करने के लिए अधिक पुस्तकें नहीं खरीद सकता, पर स्कूल के पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में तो अच्छी किताबें रक् सकती हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने देश में अच्छी पुस्तकें छपनी तो चाहिए ही। छोटे बच्चों को पढ़ानेवाले शिक्षकों के लिए हैंडबुक फॉर टीचर्स की भी जरूरत है। यह नहीं कि बिना समझे-बूझे मौनवी के मुँह से निकला लगन बस लपड़े खुदाई हो जाय।

“मियाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो?” मौनवी साहब ने बीच में टोका—“मैं बीसों किताबें ऐसी दिखा सकता हूँ जिनमें भाषा और भाव की गिरी गलतियों के साथ कैस्ट्र (तथ्य) की गलतियों की भी भरमार रहती है।”

“आप ठीक कह रहे हैं। मेरे देखने में भी ऐसी कुछ किताबें आयी हैं। इनका मुख्य पृष्ठ, बाह्य सज्जा, जिल्द, कागज मुद्रण आदि चाहे जितना नयनाभिराम और मनोहारी हो, पर वह वैसा ही है कि ‘बिप रस मरा कनकपट जैसे। बच्चे किताब में निम्नी बात को प्रमाण मानते हैं।

‘ऐतिहासिक एवं विज्ञान की पुस्तकों में तो तथ्य सही रहने ही चाहिए पर जहाँ तक साहित्यिक कृतियों का प्रश्न है उनमें तो उद्भर रहना होगा। कल्पना-शक्ति के विकास के लिए परी-कथाओं का भी अपना महत्त्व है।” —महाशयजी ने अपनी बात रखी।

“और जीवनीयों?” —बुजुर्गवार बोने।

वे अतिरंजित नहीं होनी चाहिए। उनमें भी इतिहास और विज्ञान की पुस्तकों की कोटि में रखना उचित होगा।

जैसा कि प्रकार का प्रश्न है, प्राचीन कथाओं के लिए हिन्दी की पुस्तकें दो तरह की हों। एक तो उनमें लिए, जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, और दूसरे उनमें लिए, जो हिन्दी दूसरी भाषा के रूप में सीख रहे हैं।

प्रत्युत्तरण की दृष्टि से छोटे बच्चों की किताबों में उनकी अवस्था और उनके स्तर के अनुरूप भावनाओं की ध्यान में रखा होगा। जैसे, बच्चों की खेन बहुत प्रिय है। उनकी पढ़ना भी खेन की तरह प्रिय लगें, ऐसा प्रयास रहना चाहिए। कविता की पुस्तक हो तो पढ़ने के साथ पुनरावृत्ति का भी मन करे। ऐसा हुआ तो वे आसानी से याद रहेंगे और उनमें स्मरण रहने से तत्पुरुष कुत्र काले का प्रेरणा भी होगी और क्रियाशीलता का विकास होगा।

अंग्रेजी की किताबों में तो प्रत्युत्तरण शब्दों की पुस्तक सूची दी रहती है। हिन्दी में भी ऐसा किया जा सकता है। जिन शब्दों का प्रयोग बार-बार हो उनकी बार-बार विशेष ध्यान आकृष्ट किया जाय। बार-बार विज्ञान का भी परिचय कराया जाय। छोटे बच्चों की किताबों में पुनरावृत्ति का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। चाहिए तो यह कि घर-घर जाकर बाल विद्यार्थी (चाइल्ड स्पेशलिस्ट) का तरह बच्चों में प्रचलित शब्दों का चयन करे।

मोटी बात यह कि बच्चों की किताबों का सम्पादन बहुत जरूरी है। प्रकाशकों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय भावनाएँ एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति की दृष्टि से भी यह आवश्यक हो नहीं, अनिवार्य है। पुस्तक में चित्रण (इलस्ट्रेशन) विषय के अनुरूप हो। यह नहीं कि पुस्तक सज्जन बनाने के लिए पुरानी किताबों का चारों ओर काट कर दिये जायें। हिन्दी की किताब में अंग्रेजी की किताब के चित्रों का सफाई दिया जाते हैं, जिन पर अंग्रेजी के नाम और अक्षर रहते हैं। काल परिवर्तन का भी ध्यान नहीं रहता। पुस्तक का नाम और कवर से उसमें विषय का ज्ञान नहीं हो पाता। सम्पादन का यह दायित्व होगा कि वह शब्दों का भार, क्रमिक कठिनाई, सरलता, सरलता, सुबोधता,

रोचकता, उदाहरण, मनोरंजन, विविधता और सामयिकता आदि का ध्यान रहे।

हिन्दी बाल साहित्य में अभी भी निम्नस्तरीय लेख कम ही हैं। प्रकाशक बाट जिनकी सौपचाय हमें देकर निरासे हैं। समाज में एक मान्यता है कि बच्चा ५ पाग बस भी पढ़नी बच्चा का पढ़ने के लिए उसका अध्ययन हो सकता है। उसी तरह हर निम्नता जानने-बाना बच्चा का सीखने हो सकता है। दर असल हर आदमी बाल-साहित्य का लेखक तो बनी ही हो सकता है।

स्वयं में भी जो निम्नता चयन है वह पाठ्यक्रम-आधारित है, बाल और उनकी मनोभावनाओं की आधार मानकर नहीं है। सब बाल बालों के पेशेवादी बहालन चरितार्थ है। एक सीधे में निम्नता का निर्माण हो सकता है, पर एक ही पेशे में बच्चों का चारित्र्य निर्माण नहीं होता। बालों में बड़े-बड़े लेखकों ने बच्चों के लिए भी लिखा है। हिन्दी में ऐसा बहुत ही कम हुआ है, बल्कि हिन्दी में कुछ रचनाएँ प्राप्त लेखक बच्चों के लिए लिखना छोड़ कर मानते हैं।

बाल-साहित्य में अभी बच्चों के दैनिक जीवन को स्वयं करनेवाले विषयों पर पुस्तकों का अभाव है। गणित, रसायन, वास्तुशास्त्र, विज्ञान के नियम, ललित कलाएँ, देशान्तर, नगर संस्कृति, नगरी की कहानियाँ, संचार के साधन, सुरक्षा, यातायात आदि विषयों पर अच्छी पुस्तकों की कमी है। इन विषयों पर जो दृष्टिगोचर पुस्तकें उपलब्ध भी हैं वे अक्षर विदेशों में छपा पुस्तकों की नकल जैसी होती हैं। भूले भटकें यहाँ के सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप एक ही मौलिक कृतियाँ मिल भी जायें तो कायदा, दाइरा, चित्राकन और छपाई आदि में कोई न कोई न्यूनता रहती ही है।

जबकि बाल साहित्य का प्रकाशन अक्षरों के व्यावसायिक प्रकाशकों की दृष्टि में बड़ा रहेगा तबतक इससे अधिक की आशा की भी नहीं जा सकती। इस समस्या का एक ही समाधान है और वह यह कि उच्चस्तरीय बाल-साहित्य के निर्माण और प्रकाशन के लिए रचनाकार, चित्रकार और उद्युक्त प्रकाशक एकजुट होकर काम करें।

जर्मन-विचारक श्री हेकमन

सतीशकुमार

२७ जून, '६३ ! बरमाती सान्न !

हम हजारों कारों से भरी-गुरी हानोवर (पश्चिमी जर्मनी) की सड़कों को पार करके 'हाउस युगेन' (युवक भवन) में पहुँचे। वहाँ ७ बजे शान्तिवादी कार्यकर्ताओं की एक गोष्ठी में हमें भाग लेना था। गोष्ठी में अनेक युवक और प्रौढ साथी उपस्थित थे। यही हमारी मेंट हुई प्रसिद्ध गांधीवादी जर्मन प्रोफेसर श्री हेकमन से। मोटे फ्रेमवाले चश्मे, जिसे वे कभी कभी उतार भी लेते थे, से सौकती हुई चमकदार आँखों में पहली ही दृष्टि में बहुत कुछ कह डाला, जिसे शायद बुलबुली जवान न कह पाती। लगभग दो घण्टे तक हमारे गोष्ठी चली। दिल्ली से हानोवर तक की १३ महीने की कहानी में सबकी गहरी दिलचस्पी थी। साक्ष्य तोर से साम्यवादी देशों की यात्रा के अनुभवों और सस्पर्शों में सभी का आकर्षण था। भूदान, ग्रामदान और शान्तिसेना के बारे में लोगों को बड़ी जिज्ञासा थी।

नितम्बर, '६५]

गोरा-विजय [?] के प्रश्न से लेकर चीन-संघर्ष के प्रश्न तक हमलोग पहुँचे। प्रोफेसर हेकमन बीच-बीच में हिस्सा ले रहे थे। उनके विचारों का सन्तुलन और उनका सूक्ष्म विद्वेषण निश्चय ही आदरणीय था। इस प्रकार हमारे गोष्ठी समाप्त हुई और प्रोफेसर ने कहा—
“आज आप मेरे मेहमान होंगे।”

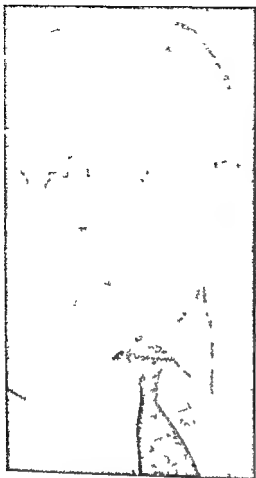
हमें आश्चर्य और आनन्द एक साथ हुआ। “मेरा भाग्य है कि आप जैसे अतिथि मुझे मिलें।”—प्रोफेसर ने हमारा हाथ पकड़ते हुए कहा। “भाग्य तो हमारा है कि हमें आपका सत्संग प्राप्त होगा।”—हमने कहा। बुद्ध प्रोफेसर के निष्पट और विनम्रशील स्वभाव के प्रति हम ध्यानत होकर उनके साथ चल पड़े।

घर पहुँचनेपर टेबल पर भोजन परोसते हुए प्रोफेसर की पत्नी ने कहा—‘इसी जगह इसी तरह हमें श्री आर्य-नाथइन्जी ने भी आतिथ्य का अवसर प्रदान किया था। व दो दिन यहाँ रहें, पर आप कल ही चले जायेंगे?’

“हम बहुत आनन्दित होते, यहाँ अधिक रुककर, परन्तु आगे का पूरा कार्यक्रम बन गया है, इसलिए फिर कभी रहकर आपलोगों के साथ विचार-विनिमय करने की भावना के साथ हमलोग यहाँ से विदा होंगे।”—मैंने निवेदन किया।

इतने में प्रोफेसर ने गांधीजी की कुछ पुस्तकें दिखाते हुए कहा—“विछोने लम्बे समय से मैं इन पुस्तकों में खोया हुआ हूँ। सागतौर से ‘सत्याग्रह’ नामक पुस्तक ने तो मेरे सोचने की दिसा को ही आलोकित कर दिया है। यह कहते हुए मुझे बड़ी वेदना होती है कि भारत गांधी के विचारों पर नहीं चला और न चल रहा है। नेहरू की आधी-अर्धा गांधी-विचार पर और अहिंसा पर है तथा आधी अर्धा राजनीतिक सत्ता, सेना और शस्त्रों पर है। इस बीच की स्थिति में मैं ज्यादा खतरा देखता हूँ। न इस पार न उस पार।”

“लेकिन, विनोबा ने देश के सामने गांधी-विचार को जागृत रखा है और उन्होंने शान्तिसेना का चमत्कारपूर्ण कार्यक्रम हमें दिया है।”—मैंने बीच में ही कहा।

प्राफमर हकमन

“पर इसन भी मैं सन्तुष्ट नहीं ।” —प्राफमर बोले ।

“विनोबा या शान्तिसेना के बार में आनकी क्या आलाचना है ?” —मैंन पूछा ।

“गोबा और चीन के मामल में शान्तिसेना ने क्या किया ?”

“देश की जनता अहिंसक प्रतिरक्षा की दृष्टि से तैयार रही है ।” —मैंन निवेदन था ।

“नहीं ।” प्रोफेसर ने गोबे पर पैर फेंकने हुए कहा—“गांधीजी ने ऐसा कभी नहीं गोबा, विनोबा नेहरू के सिद्ध कभी नहीं जाने । उन्होंने चीन के विरुद्ध मार्ग की गैरिज बरतनाई को मूर्त गमर्बन दिया, यह

हमलोगों के लिये आश्चर्य की बात है । विनोबा और नेहरू घनिष्ठ मित्र हैं । एक क्रान्तिकारी और दूसरा शासक । इन दोनों की मित्रता शायद क्रान्ति में बाधक है । शासक क्रान्ति नहीं चाहता । वह जैसे थे की स्थिति होती है । विनोबा भूमि-समस्या को लेकर निवले, पर भूमिक्रान्ति नहीं हुई । फिर शांतिसेना और अहिंसक प्रतिरक्षा का महान सूत्र उन्होंने दिया । उसमें भी सफलता नहीं मिली ।”

प्रोफेसर ने अपनी बात को बहुत विस्तार से और बहुत से तर्कों के साथ मुझ समझाया । उनके कहने का सार यही था कि ‘भारत गांधी के रास्ते पर नहीं चल सका । इसके लिए नेहरू और विनोबा दोनों जिम्मेदार हैं ।’

“देगिए रात बहुत हो गयी है, मेहमाना को सोने दीजिए । —प्रोफेसर की पत्नी ने रोकर कहा । उन्होंने हमारे लिए बिस्तर लगाया और हमें आराम करने की मोठी सो आशा दी । हम प्रोफेसर के पढ़ने के कमर में साथ । जोर सामन की दीवार पर धातू का एक छिछोटा सा, पर बहुत गम्भीर, चित्र लगा हुआ था । “मैं कभी भारत आकर सेवाग्राम जाना चाहता हूँ । मुझे आयनायकमूनी ने निमन्त्रण भी दिया था ।” —प्रोफेसर ने कहा ।

गम्भीर, अध्ययनशील और गांधी-विचार के प्रति हृदय से श्रद्धा रखनेवाले प्रोफेसर हेकमन के घर एक रात बिताकर हम कितनी प्रेरणा मिली । हम उस २७ जून की रात को भूल नहीं सकते । प्रोफेसर के प्यार की नदी में नहाकर हम धन्य हुए । प्रोफेसर ने विनोबाजी के बारे में कुछ आलोचना की, यह इस बात का सबूत है कि उनके हृदय में विनोबा के प्रति, उनके विचारों के प्रति और उनके साहित्य के प्रति गहरी अभिर्ध्वि है । य बड़ी बारीकी से भूदान, ग्रामदान और शान्तिसेना के उत्पन्न का, उसकी गतिविधियों का और प्रगति का अध्ययन करते हैं । उनका यह मानना है कि विनोबा, जयप्रकाश तथा सर्वोदय-आन्दोलन को काम का ऐसा ढंग अपनाना चाहिए कि सरकार भी गांधीजी के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हो । ●

एक जमाना था जब जलसो में लाठी और गोली चला करती थी। फिर भी लोग जाया ही करते थे। उस दिन तो केवल पानी बरसा था। यह एक ऐसी घटना थी, जिसने भोलानाथ की जिन्दगी ही छीन ली।

मिट्टी का सेवक

गुरुवचन सिंह

भोलानाथ हमारे घर के बगीचे का भाली था। उसने बड़ा साधु-स्वभाव पाया था। जब भी वह हमारे माता या पिताजी के सामने कोई बात करे, दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। उसे अपने काम की बड़ी लगन थी, और कभी शिकायत का मोका नहीं आया।

भोलानाथ की पत्नी उससे भी वहीं अधिक सरल स्वभाव की थी। कोई छोटा हो या बड़ा, वह सबके सामने घूँघटे काटती थी, हम माई-बहनों के सामने भी। माताजी हँसकर कहतीं—“अरी दुलारी, इनसे काहे घूँघट काटती हो। ये तो बच्चे हैं।”

दुलारी ओठों में मुस्कुराती और कहती—“घूँघट काटने को हमारी आदत है।”

भोला माली के घर में भारतमाता का एक चित्र था। हम जानबूझकर दुलारी और भोलानाथ से पूछते “माली यह चित्र किसका है?”

तो वह थढ़ा-भाव से कहता—“भारतमाता का।”

“लेकिन यह तो एक स्त्री का चित्र है।”

वह कहता—“माँ हैं माँ। यही हमें अन्न और जल देती हैं, जीवन देती हैं।”

“इतनी बातें कहाँ से सीख गये भोलानाथ?”

“तुम तो बच्चे हो, क्या जानो।” वह कहता—“अरे माँ जब बन्दिनी थी तब जानते हो, क्या क्या सुनने-समझने को नहीं मिलना था?”

“क्या तुम कभी सन्यास्रह में गये थे? कभी जेल गये थे?”

“ऐसा सौभाग्य कहाँ। हाँ, एक बार लाठी की मार खायी थी।”

“कैसे?”

“एक बार मीटिंग होने को थी। पुलिसवाले मीटिंग नहीं होने देना चाहते थे। उस इसी में लाठी चल गयी थी।”

“वाह! सब का तुम्हारा भी शहीदों में नाम है।”

वह आजादी का गीत गुनगुनाने लगता। उसे ऐसे-ऐसे अनेको सुन्दर गीत याद थे—बन्दे मातरम् से लेकर शहीद भगतसिंह तक के गीत। उस गीता को वह अपनी अटपटी भाषा और दूसरे अन्दाज में गुनगुनाना तो सुनकर हँसी आती।

भोला माली जब कभी नगर में किसी नेता के आने का समाचार और आम जलने की खबर सुनता, सड़क के समथ वहाँ पहुँच जाता। साथ एक लूझमूरत-सा हार बनाकर ले जाता, जिसे वह वार्षिकताओं को छीप देता, और अपने मन में प्रसन्नता और गर्व अनुभव करता।

प्रायः मेरे पिता, उसकी इस हरकत पर खीझ उठते थे।

जाड़े के दिन थे। चीनी आक्रमण के विरोध में नगर में एब जलसा होनेवाला था। सबेरे ही से आसमान पर बादल छाये हुए थे, और हड़ियो को छेदनेवाली तेज हवा बह रही थी। लेविन सर्दियों की चीन परवाह करता है। रिगल मैदान में हजारों की भीड़ जम गयी। तिल घरने की जगह न रही।

जाने क्यों उस दिन भोलानाथ के मन में क्या बात आयी, उसने पिताजी से उस मीटिंग में जाने की आज्ञा मांगी।

पिताजी बोले—'क्या बात है आज, इजाजत मांग रहे हो ?'

वह होले से बोला—'दुलारी भी साथ जायेगी।'

पिताजी हँसकर बोले—'खुशी से जाओ। यह भी कोई पूछने की बात है ?'

उस दिन जलसे की कार्रवाई आरम्भ होने के पहले, हल्की-हल्की बूँदावादी होने लगी। कुछ देर बाद पूरी तरह पानी बरसने लगा। भीड़ कुछ छंटने लगी। लेविन अनेकों लोग खंड वक्ता का भाषण सुनते रहे। उनमें भोलानाथ भी एक था। जिनके पास छाता था, उन्होंने छाता तान लिया। दोप खंड भीगते रहे।

भोलानाथ अपन साथ छाता नहीं ले गया था। वह और दुलारी भी पानी में भीगते ही रहे।

रात को जब वे घर लौटे तो ठंड से बुरा हाल था। दुलारी तो काँप सी रही थी। उसे बुझार हो आया। सबेरे तक उसे निमोनिया हो गया।

भोलानाथ दोहा-दौटा पिता जी के पास आया। पिताजी ने फौरन फोन करके डाक्टर बुलवाया।

दुलारी की हाज़त खराब देखकर डाक्टर ने उसे अस्पताल में दाखिल कर देने को कहा।

इमना प्रवन्ध हो गया। लेविन उसी दिन शाम को दुलारी भोलानाथ को हमशा के लिए बिदा दे गयी।

भोलानाथ ठगा-सा रह गया, उस वक्ते की तरह जिसके हाथ का खिलौना अचानक ही किसी नाली या

गरहे में गिर पड़े। वह न रोया न कुछ बोला। उसकी विरादरी के कुछ लोग आये और दुलारी के शव को स्मशान पहुँचा आये।

शाम के समय जब वह आँटो में आँसू लिये उदास-सा अपने घर के दरवाजे के पास बैठता हुआ था, माँ उसे समझाने के लिए गयी और बोली—'दुलारी अगर जलसे में न जाती तो शायद ऐसा न होता।'

वह होले से बोला—'एक जमाना था मालकिन, अब जलसों में छाड़ी और गोली चला करती थी। फिर माँ लोग जाया हो करते थे। उस दिन तो केवल पानी बरसा था।

माँ इससे उत्तर में कुछ नहीं बोली।

यह एक ऐसी घटना थी, जिसने भोलानाथ की जिन्दगी ही छीन ली। यह गुमगुम रहनेवाला बूढ़ा अब बिल्कुल रामोश तबीयत का आदमी बन गया। दिन भर बगीचे के काम में जुटा रहता। कहीं किसी पौधे को पानी दे रहा है, तो वही पास छील रहा है। कहीं मिट्टी उलट रहा है, तो वही सूखे झट्टे हुए पत्ते झट्टे कर फूँक रहा है।

रात के एकांत क्षणों में वह अपने पर के सामने बिछी हुई चारपाई पर लेट जाता और ऊपर आकाश की ओर देखता हुआ, कोई गीत गुनगुनाता रहता, यही गीत जो उसने वषों पहले सुने थे, जिसकी वेगुरी मावाजो पर हम हँसते थे। पर वह आनन्द अनुभव करता था।

अब हम भोलानाथ से मजाक नहीं करते थे। और न ही उसे सताते थे। वह हमसे बहुत प्यार से बात करता था और हम भी मनसे उसका आदर करते। फुरसत के समय उसके पास चले जाते और उससे कुछ न कुछ बातें करते। हमें लगता, बातों से उसका भी मन बहल जाता है।

एक दिन भोलानाथ रात के समय पिताजी की बैठक में गया और चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। पिताजी ने पूछा—'क्या बात है भोलानाथ, क्या कुछ कहना चाहते हो ?'

"हां मालिक ।"

"क्या बात है बंसो ।"

"छुट्टी चाहता हूँ ।"

"छुट्टी बंसी छुट्टी ?"

"आपकी नोकरी से अलग होना चाहता हूँ ।"

"क्यों, क्या बात है ?" पिताजी ने आश्चर्य से पूछा ।

"बहुत दिन आपकी नोकरी की । मेरा मन भर गया है । अब छुट्टी चाहता हूँ मालिक ।"

"नौकरी छोड़कर कहाँ जाओग, भोलानाथ ?"

"अपने गाँव, मालिक ।"

पिताजी कुछ विचारों में डूब गये । कुछ क्षण सोचते रहे । फिर बोले—“नही, तुम कुछ दिना के लिए गाँव चले जाओ । नौकरी से छुट्टी नहीं मिलेगी । जितने दिन मरजी हो रहकर वापस चले आना ।”

भोलानाथ ने कोई ना नू नहीं की । वह महीने के अंत में हमारे यहाँ से चला गया । उसके चले जाने से हम सबको ऐसा लगा, जैसे कोई अपना आदमी उठ गया हो । हम काफी दिनों तक उसकी बर्सी को महसूस करते रहे । जाने से पहले वह माताजी से पत्र लिखने का वादा कर गया था । पर जाकर वह जैसे सब कुछ भूल गया था । न तो उसने कोई पत्र भेजा न किसी के हाथ कोई समाचार ।

एक दिन उसके गाँव का एक आदमी, जो वही इसी नगर में रहता है, हमारे यहाँ आया । और भोलानाथ के विषय में बताया हुआ बोला—“भोलानाथ अब इस दुनियाँ में नहीं है ।”

घर के सब लोग स्तब्ध रह गये ।

"क्या हुआ भोलानाथ को ?" मानाजी ने पूछा ।

वह बोला—“गाँव में पचापत्ती चुनाव में दो पाटियो में शगडा हो गया था । वह उनमें बीच-बचाव कराने गया और

आगे उसका गला हँच गया, ●

कचरे का भाग्य

●

दादा धर्माधिकारी

मेरे एक मित्र नागपुर में हैं । दिल उनका काफी खट्टा हो गया है । जब कभी मैं उनके सामने से जाता हूँ तो वे मुझसे एक बात सुनाये बिना नहीं रह सकते—“तुम्हें क्या कम है, तुम बड़े भाग्यवान हो । चुनाव में जीत गये तो मिनिस्टर, हार गये तो गवर्नर, रिटायर हो गये तो वाइसचांसलर और कहीं के न रह गये तो सर्वोदय ।” उनको बहुत सुख होता है जब इस तरह की बात मुझे कह रते हैं । उनके दिल का खट्टापन कुछ कम हो जाता है । मैंने उनसे कहा कि आपकी यह बात मुझे बहुत उत्साह देती है !

आप इतना तो मानते ही होगे कि कचरे का भी स्थान होता है । जो कचरा अपनी जगह होता है उस कचरे का नाम है सम्पत्ति, और जो सम्पत्ति अपनी जगह नहीं होती उस सम्पत्ति का नाम है कचरा । तो जो हम कहीं वे नहीं रहे—न शस्त्रधारियों की सेना में, न सम्पत्तिवानों के वैभव में, न सत्ताधारियों के चुनाव में, उनका एक ऐसा उपयोग है जिसकी इस देश को बहुत आवश्यकता है ।

आज इस घरती में सम्प्रदायवाद, जातिवाद, वर्गवाद, पक्षवाद के बीज बोने के लिए बहुत समर्थ और शक्तिमान लोग प्रस्तुत हैं । मानवता का बीज बोने के लिए खाद बनने की आवश्यकता है । और वह हम ही बन सकते हैं, जिनका दूसरी जगह कोई उपयोग नहीं । ●

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

ग्रामदान को निवेणी की गंगा मानना चाहिए। ग्रामदान से गाँव का जन्म, खादी से उसका पोषण और शान्ति-सेना से उसका रक्षण होता है।

संस्थागत तरीकों से भिन्न अव विकास के लिए शैक्षणिक तरीके अपनाने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस परिवार की कमाई का जो धन्धा है, उसमें सुधार पहले बताया जाय, उसकी जो समस्या है उसे पहले सुलझाया जाय, उसके ऊपर कार्यक्रम या काम करने का नया ढंग न लादा जाय, और वह समान कामों में पड़ोसी के साथ सहकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

रचनात्मक कार्य :

अब तक और आगे-५

•
राममूर्ति

ग्रामकोष ग्रामसभा के सामन सबसे नाजुक विषय है, लेकिन जरूरी भी है। अनुभव बना रहा है कि ग्राम-कोष तभी दृढ़ बनाया जा सकता है जब गाँव में एक या दो ऐसे लोग हों जिनकी ईमानदारी पर गाँववालों को भरोसा हो, वरन्कि अगर कोष की सहायता से

को दीवाल खड़ी हो जायेगी तो उसे गिराना मुश्किल हो जायेगा। ग्रामदान की व्यवस्था में ग्रामकोष की जो योजना है उसे लागू करना आसान नहीं है। मनसेरा लेने के लिए उत्पादन कैसे आना जायेगा, कौन देखेगा कि मजदूर को कितने दिन काम मिला, कैसे मालूम होगा कि व्यापारी को कितना लाभ हुआ, आदि बातें ग्रामसभा में तीव्र विवाद का कारण बन सकती हैं। शुरू के चरण में ग्रामसभा की हर तरह के विवाद से बचना चाहिए, और ग्रामकोष का कोई निरापद, सर्वमान्य तरीका निकालना चाहिए। क्या यह ठीक नहीं होगा कि ग्रामकोष सर्वोदय-पात्र से शुरू हो? उपग्र, मजदूरों और मुनाफे के बारे में शुरू में यह नॉति रखी जा सकती है कि जो ईमान-दारी से, जितना दे दे उतना स्वीकार कर लिया जाय। धीरे-धीरे लोगों की ईमानदारी और नेकनीयत बढ़ेगी। पूँजी के लिए पूरे गाँव की सहकारी समिति बनायी जाय और जो भी अनाज आदि बचल हो उसका नकद रूप में बाकायदा हिसाब रखा जाय। गाँव में बननेवाली सहकारी समितियाँ पचायत, स्कूल तथा दूसरी संस्थाएँ जैसे को लेकर इतनी बदनाम हो गयी हैं कि कोष के मामले में जितनी भी सतर्कता बरती जाय उतनी थोड़ी। लेकिन किसी हालत में हमारा कार्यकर्ता न तो स्वयं किसी ग्रामसभा का सजाची बने और न किसी झगड़े में पड़। उसका काम सलाह और सहायता देने का है जिम्मेदारी लेने का नहीं।

इसबा, बैठक करने और कार्यवाही लिखने की पद्धति एजेन्डा, सर्वसम्मति की प्रक्रिया और मर्यादा, आदि के अन्तर्गत के लिए सेवक-समितियों के शिबिर होने चाहिए, तथा पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ग्रामसभा की पचायत, पुलिस, ब्यापार या राजनीतिक दलों से टकरा न हो। विरोध से थकते हुए बढ़ने का रास्ता नितालना होगा।

यह तब सम्भव होगा जब हम ग्रामदान को लोक-यान्दोलन की भूमिका में देखेंगे, तथा वस से-वस मुख्य कार्य-वर्तियों का ग्राम-स्वराज्य के चित्र (इमेज); अपील और पद्धति (मैथड) के बारे में दिमाग साफ होगा और उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों की जोड़ने की क्षमता मालूम होगी।

अधकचरे ग्रामदान या प्रनोमन देकर प्राप्त हुए ग्रामदान का मोह नष्ट होकर छोड़ना चाहिए। इसी तरह प्रथम यह रहे कि ग्रामदान में सभी परिवार शामिल हो, भरसत कानूनी बचत न निजाली जाय।

समग्र विकास की कुछ बातें

जब देश का अर्थनीति—अर्थनीति हो क्यों, पूरी जीवन पार—दूसरी दिशा में जा रहे हो तो कुछ गाँवों की भिन्न आधारों पर खड़ा करना वहाँ तक साध्य होगा, कहना कठिन है। लेकिन पिछले वर्षों का अनुभव यह सिद्ध कर रहा है कि विकास केवल आपिश नहीं हो सकता। विकास समग्र होगा, और उसकी पद्धति कानूनी या सरकारी नहीं होगी, सौजन्यिक होगी, ताकि सम्पूर्ण मनुष्य ऊपर उठे। अभी तक हम गाँवों में अपना कार्यकर्ता बिठाकर कुछ कार्यक्रम चलाते रहे हैं, लेकिन ग्रामदान का सम्बन्ध में यह पद्धति काम नहीं देगी। जब ग्रामसभा के रूप में व्यवस्था और विकास की जिम्मेदारी सेनावाली एक सत्या गाँव में ही बन गयी तो उसके काम बर्तावों को प्रोत्साहित करना और ग्रामसभा को साधन देना हमारा मुख्य काम है। अब प्रवृत्ति चलाने की जिम्मेदारी ग्रामसभा की होगी। इसलिए ग्रामदानी क्षेत्रों में छोटे विद्यालय खोलने की बात सोचना चाहिए जिनमें हाथ-खेती, सजाई, कपास-खेती, बटाई-बुनाई प्राथमिक उपचार प्रारम्भिक शिक्षा शिबिर-संगठन, सभा संचालन तथा सामूहिक निर्माण आदि का प्रशिक्षण सुव्यवस्थित ढंग से दिया जा सके और वहाँ समय-समय पर शिबिर आदि निये जा सकें। लेकिन स्थानीय मुकदमों किसी हाल में सत्या के वैधानिक कार्यकर्ता न बनाये जायें। इनके बदले ग्रामसभा की हमारी बढ़ायी जाय, और जबनक जरूरत हो ग्रामसभा को मदद दी जाय और यह अपने कार्यकर्ता को मुआवजा दे। अब हम पूरी कोशिश सत्या निरपेक्ष शक्ति विकसित करने की करनी चाहिए। सरदार सत्या समाज इन तीन में से सबसे अग्रिम समाज की ही शक्ति अभिरथ ग्रामदान को निका सज्जी है।

प्राप्त ऐसा होता है कि हम सर्वेक्षण और योजना के आधार पर सम्मेली बीड़ी योजना बना लेते हैं और गाँव को योजना के साथ में चलाने की कोशिश करते हैं।

यह भी होता है कि हमारी योजना के कारण गाँव में एक नया व्यवस्थापक वर्ग निबल आता है जो गाँव के श्रमिकों से अनप हो जाता है, और यह अनपेक्षित ग्रामदान के टूटने का एक कारण बन जाता है। ऐसा न होने पाये, इसका शुरु से ही ध्यान रखना चाहिए। गाँव का विकास सृज हो, और वह यह महसूस करे कि अपनी ही शक्ति से आगे बढ़ रहा है। गाँव में रुपये पर रुपये भेजना की नीति बिपल हो चुकी है। अब गाँव को अपनी जितनी पूँजी हो उसी का आधार पर मदद दी जाय वह भी साधनों के रूप में।

अब चीजों की तरह विकास के भी स्टेज होते हैं। अगर इन स्टेजों का ध्यान रखा जायेगा तो दिशा स्पष्ट रहेगी और वे विकास क्रमिक होता जायेगा। स्टेज ये हैं—

एक—विकास की आकांक्षा पैदा करना (डेलवपमेंट माइंडसेट)।

दो उसकी प्रति की लिए रोजगार (प्लैनिंग),

तीन—रोजगार की शकलता के लिए सहकार (कोऑपरेशन),

चार—सहकार के रोजगार के लिए साझेदारी (पार्ट नरशिप),

पाँच—साझेदारी (शेयरिंग) की सिद्धि के लिए लह (अपेक्शन),

गाँवों का संयोजन सामूहिक हो, लेकिन पुरुषार्थ पारिवारिक रहे। परिवार के पुरुषार्थ को सशक्त करने की योजना में बनार्य जाय। परिवार को उत्पादन और उपयोग की हवाई मानकर चलना ही ध्येस्क है। परिवार को हवाई मानने का अर्थ यह होगा कि हम सबसे पहले परिवार के खाने-पपड़े की बात सोचें और ऐसी योजना बनायें कि आज परिवार जो कुछ अच्छा बुरा खा रहा है, वह उसी साल भर मिन। इसका हो जाने के बाद ही जब बन-सतर की ऊँचा उठाने, कुछ बचाने और कुछ-सुविधा भोगने की बात सोचो जा सकती है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ज्योही परिवार हमारे हाथ से छूटता है और हम गाँव और क्षेत्र

की बात सोचने लगते हैं, कि अन्तिम व्यक्ति हमारे हाथ से निकल जाता है, और हम भी टोटल और ऑक्जो के चक्कर में फँस जाते हैं। शायद यही सोचकर गांधीजी ने कहा था कि गाँव का विकास गाँव में होनेवाली बर्बादी को रोकने के प्रयत्न से होना चाहिए—समय, व्यक्ति, पैसा और साधन को बर्बादी। बर्बादी रोकने के प्रयत्न से विकासशीलता शुरू होती है, और हर परिवार नज़र के सामने रहता है।

आज सब हमें विकास के लिए स्थायित्व (इस्टी ब्लूशमल) तरीके अपनाने हैं और पिछले वर्षों में गाँव में तरह-तरह की समस्याओं की भरमार की गयी है, लेकिन परिणाम क्या हुआ है? जितनी ही अधिक समस्याएँ उतनी ही कम विकास और हर समस्या भ्रष्टाचार और प्रति-द्वन्द्विता का अलावा। स्थायित्व तरीकों से भिन्न अव विकास के लिए शैक्षणिक तरीके अपनाने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस परिवार की बर्बादी का जो घण्टा है उसमें सुधार पहले बताया जाय, उसकी जो समस्या है उसे पहले सुलझाया जाय, उसके ऊपर कार्यक्रम या काम करने का नया ढंग लाया न जाय, और वह समान कामों में पड़ोसी के साथ सहकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। हर क्रिया में द्वारा कर्ता का वैयक्तिक विकास करने की कोशिश की जाय। इन आधार पर ग्रामशाला (ग्रोवशिपिंग या नसिपिंग) की योजना विकसित करनी चाहिए।

गाँव के विकास का पूरा प्रश्न खेती पर निर्भर है। खेती को छोड़कर विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सामान्यतः गरीबों के ग्रामशाला गाँव में जितनी जमीन होती है उतनी जमीन से गाँव की अपनीति नहीं खड़ी हो सकती। देखा यह जा रहा है कि जबतक गाँव अन्न में स्वावलम्बी नहीं होता तबतक उद्योगों की कोई योजना चल नहीं पाती। गाँववाला के पैर ही नहीं जम पाते। जब अविनाश जमीन बाहर के मानिकों की होती है और गाँववालों को बर्बाद करनी पड़ती है तो घटाई में दे दिये गये अन्न की बर्बादी की पूर्ति करना सम्भव नहीं होता। यह समस्या कंस हल होगी, आज समझ में नहीं आ रहा है। इस समस्या ने कारण गाँव में उन्नत साधनों और सुधद सहकारी सम्बन्धों की यह भूमिका

ही नहीं बन पाती जो गाँव के विकास के लिए आवश्यक है। ग्रामदान अन्वोलन को इस समस्या का समाधान ढूँढना ही पड़ेगा, और नई दृष्टियों से यह प्रश्न ग्रामदान की क्रान्ति की वसोटी भी बनेगा।

हमारे हाथ में खेती का पूरक सबसे बड़ा उद्योग खादी है। अम्बर ने सिद्ध कर दिया है कि कताई परिवार का उद्योग हो सकती है, लेकिन अम्बर की नीति में हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। कुछ परिवर्तन निम्न दिशा में हो सकते हैं:

१. अम्बर परिधमालय स्थानीय युवकों को सर्वोदय-कार्यकर्ता बनाने के लिए चल। परिधमालय प्रति ५ से १० गाँवों के बीच 'मोबाइल' ढंग से चलें, या हमारे नये शत्रीय विद्यालयों में चलें, लेकिन इस दृष्टि से चलाये जायें कि केवल कताई नहीं सिखानी है, बल्कि सर्वोदय-क्रान्ति की दीक्षा देनी है, इसलिए अम्बर के साथ दूसरा उपयोगी ज्ञान भी जोड़ा जाय।

२. हमारे विद्यालय में प्रशिक्षित स्थानीय युवक ही अपने-अपने गाँव और पड़ोस में अम्बर परिधमालय चलायें। वे ही प्रशिक्षणार्थी सफल माने जायें जो एक रुपया रोज बर्बाद कर लें। गाँव के परिधमालय में कीस के रूप में हर कतिन २० गुण्डों पर १ गुण्डा दे। इस तरह स्थानीय शिक्षक के लिए पचास रुपये में जो कमी पड़े उसकी पूर्ति ग्रामसभा के द्वारा हमारी सस्था कर दे। बाद को यह कार्यकर्ता ग्रामसभा का कार्यकर्ता हो जाय और औद्योगिक प्रवृत्तियों से तथा अपने अम्बर से ५० रुपये की टोटल बर्बाद कर ले।

३. प्रयत्न यह हो कि एक गाँव के अधिक से-अधिक परिवारों को एक साथ अम्बर दिया जाय ताकि निश्चित अवधि के अन्दर मिल-बहिष्कार की स्थिति पैदा हो जाय।

४. अब आगे सस्था अपनी पूरी शक्ति ग्रामदानों गाँवों को वस्त्र स्वावलम्बी करने में लगाये और यह कोशिश करे कि जो बच्चा मात गाँव में पैदा होता है उसका पक्का माल गाँव के इस्तेमाल के लिए गाँव में ही तैयार हो।

गुरु में गाँव की कोई प्रवृत्ति, जहाँ तक हो सके, बाजार के साथ न जोड़ी जाय, नही तो बाजार के अनिश्चित भावों के कारण गाँव घाटे का शिकार हो जाता है। एक समय शीघ्र आयेगा कि ग्रामदानी गाँवों के पूरे आर्थिक विकास और व्यापार का काम करने के लिए किसी तरह के घड़े निगम (नारपोरेसन) की जरूरत पड़ेगी। हम लोगो की कोई सेवा सत्या इतना बड़ा काम नहीं कर सकेगी।

जित शेषों में खादी का काम पहले से हो रहा है उसमें नया मोड़ लाने की दृष्टि से व्यापारिक काम को समेटने की तैयारी रखनी होगी। अगर गाँव समर्पण' की छोड़कर ग्रामदान की दूसरी शक्तों की भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो उस गाँव से अपने काम को हटा लेना अपने में एक बड़ा क्षान्तिकारी बदल है जिसका समाज पर अवर्द्धत असर होगा।

खादी और ग्रामदान का इतना गहरा सम्बन्ध है कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व कठिन है, और जहाँ इन दोनों की भूमिका बन जाती है वहाँ शान्तिसेना सहज ही जुड़ जाती है। लेकिन अब तक का अनुभव यह है कि ग्रामदान की कठिनाई के कारण, जो प्रायः काल्पनिक है, हम पहले सार्दी या शान्तिसेना पर जोर देने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ग्रामदान छूट जाता है। ग्रामदान को त्रिवेणी की गंगा मानना चाहिए। ग्रामदान से गाँव का जन्म, खादी से उसका पोषण और शान्तिसेना से उसका रक्षण होता है। जब जन्म ही नहीं है तो पोषण और रक्षण क्या होगा ?

यह श्रोतों के साथ नहीं जा सकता है कि सम्पूर्ण ग्राम-व्यवस्था के रूप में विविध कार्यक्रम की बात सुनने के लिए आज जनता के ध्यान पहले से अधिक उत्तुङ्क दिखाई दे रहे हैं। जरूरत है कि हम हजारों की संख्या में चल पड़, चलने जायें और गुनासे जायें। (समाप्त)

४

लोकतन्त्र में जनशक्ति ही बुनियाद मानी जाती है। देश की परिस्थिति में परिवर्तन करने के लिए जनशक्ति को जाग्रत करना तथा उसके द्वारा समस्याओं का हल धरना ही मुख्य कार्यक्रम होता है।

जयतन स्वयं जनता का नेतृत्व पैदा न हो, तब तक कोई भी लोकतन्त्र सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। गाँव, ब्लाक, जिला, प्रदेश एवं सारे राष्ट्र में ऐसा नेतृत्व होना चाहिए।

आज सारा सर्वोदय-आन्दोलन इस बात पर जोर डाल रहा है कि जनता को अपनी समस्याओं का हल स्वयं अपने करना है। आप जनता का उद्धार जनता के हाथ में है, नेता या दल के हाथ में नहीं। अपनी समस्याओं के हल के लिए संगठन बनायें, तो सहायता मिलेगी ही। उस सहायता से राग उठाने की शक्ति हममें होगी चाहिए।

—जयप्रकाश नारायण

अन्न की समस्या

और

लोक-शिक्षण

•

डारको सुन्दरानी

आज देश में अन्न की समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। अनाज महंगा हो जा रहा है। उसने मिलन में भी कठिनाई हो रही है। लोग सरकार को दोष दे रहे हैं और कहते हैं कि यह सरकार अनाज का सवाल मिछते सत्रह वर्षों में हल करने में असफल साबित हुई है।

स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश के प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने, जो जन नेता भी थे १४९ में यह सकल क्रिया पा कि देश को दो साल के अन्दर स्वावलम्बी बना देंगे। लेकिन आज १९६५ ई० में भी विदेशों से सौ सवा सौ करोड़ रुपये का अनाज मँगाया जा रहा है। यह सब सरकारी अव्यवस्था के कारण हो रहा है। उधर सरकार लोगों को दोष दे रही है कि बड़े बड़े किसान और अनाज के व्यापारी अपने पास अनाज रखे बैठे हैं, बाजार में लाते नहीं, जिससे महंगाई बढ़ रही है।

ऐसा भी उनका कहना है कि ४० प्रतिशत किसानों का अनाज उनके घरों में बन्द है।

अन्न-समस्या का भयानक भविष्य

इस समस्या का, जो विकट रूप आज हमारे सामने खड़ा है, उससे भी भयानक रूप अगले ५ वर्षों में प्रकट होनेवाला है। यह बात देश के विशेषज्ञ कह रहे हैं। कुछ माह पूर्व संयुक्त राष्ट्र सभ संचालित 'खाद्य-कृषि सत्या' के एक विशेषज्ञ भारत आये थे। उन्होंने खाद्य समस्या का अध्ययन करने के बाद यह वक्तव्या कि भारत में १९७० तक यह और भी दर्दनाक रूप धारण कर लेगी। लाखों लोगों को भूखी मरना पड़ेगा। बंगाल के अकाल से भी भयानक स्थिति होगी।

ये बातें वे किसी ज्योतिष के आधार पर नहीं बता रहे थे, बल्कि देश की अन्वेषादन की क्षमता और जन-सत्या की बेगुमार वृद्धि की देखकर कह रहे थे। हमारी जनसत्या ४९ करोड़ के लगभग पहुँच रही है। प्रति वर्ष एक करोड़ की वृद्धि होती है। औसत एक मनुष्य को ४॥ मन अनाज की जरूरत प्रति वर्ष होती है। अर्थात् जब हम हर साल १७ लाख टन अधिक अनाज पैदा करें, तब आज की जो हालत है, वह कायम रहेगी।

अन्न-संकट के कारण क्या हैं ?

समस्या की गहराई में उतरने पर देखा जाता है कि पिछले सात वर्ष कि अच्छी फसल हुई थी, आठ सौ बहत्तर लाख टन अनाज पैदा हुआ था। बाहर से ९० लाख टन अनाज मँगाया गया। कुल मिलाकर इस साल हमारे पास नौ सौ बासठ लाख टन अनाज है। अपने देश के लिए ८४० लाख टन अनाज की जरूरत है और बीज के लिए ८० लाख टन चाहिए। कुल मिलाकर हमारी जरूरत ९२० लाख टन की है।

आज की स्थिति में ४२ लाख टन अनाज अधिक है। फिर यह कमी क्यों है ? क्या यह कमी शासन की दुर्बलता के कारण है या मुनाफाखोरो की लोभ-वृत्ति के कारण है ? अथवा अज्ञान-बुद्धि जो अनाज की बर्बादी हमारे देश में होती है उसका कारण है ? या समाज में समुचित व्यवस्था के अभाव के कारण है ?

समस्या का सहो हल

इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए सन्त विनोबा ने १९५१ में ही योजना आयोग के सामने कुछ सुझाव रखे थे, जिनमें एक 'भूदान' का सुझाव था। उन्होंने कहा था कि जबतक जोतनेवाले को अपनी जमिन नहीं होती, जबतक वह जमीन पर अच्छा काम नहीं करेगा। अतः भूमि का वितरण होना चाहिए। भूमिहीनों को भूमि मिलनी चाहिए। भूदान में जो जमीन बाँगी गयी, उसका अनुभव कई जगह अच्छा आया है।

बोपरगावा के नजदीक एक बड़े किसान ने अपनी ७० एकड़ परती भूमि भूदान में दी। उसी गाँव में उक्त दाता की ३०० एकड़ उपजाऊ भूमि भी थी। आज भूदान किसान उस ७० एकड़ जमीन में प्रति बघ १५०० मन गन्ना पैदा करते हैं जबकि ३०० एकड़ जमीन में २५०० मन गन्ना पैदा होता है। इन भूदान किसानों के पास कृषि-साधनों का अभाव है और वह बड़ा किसान साधन सम्पन्न है। अतः अन्न-समस्या को हल करने का एक उपाय है—'जो जोते जमीन उसकी।'

लेकिन, समय इष्टि से देखा जाय तो ग्रामदान में इसका पूरा हल है। ग्रामदान में ग्रामपञ्चा बनायी जाती है और ग्रामसभा गाँवों की पूरी देखभाल करती है। ग्रामसभा पर गाँव के निवासियों की सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं ऐसी हालत में कोई आदमी अपने भण्डार में अधिक अन्न कैसे रख सकेगा, जब गाँव में अनाज को कमी होगी। फिर ग्रामदाता गाँव में ग्रामकोष खड़ा किया जाता है जिसमें हर साल गाँव के उत्पादन का बालीखर्च हिस्सा अनाज जमा होता जायेगा। इस तरह जिसकी 'बकर स्टॉक' कहा जाता है वह गाँव में बन जायेगा।

ग्रामदान में भूमिहीनों को कुछ जमीन मिल जाती है, जिसमें मजदूर मानिक का सहयोग गाँव के विकास-कार्य में बढ़ता है। फिर ये ग्रामदान मिलकर ग्रामदान-सब बनायेंगे, जिससे शरीर पैमाने पर भी अनाज की समस्या का हल निकलगा। गया जिले के एक ग्रामदाता गाँव में भूमि वितरण हुआ और चकबन्दों हुईं। ये लोग ग्रामदान के पढ़ने अपने गाँव में सोन महीने के लिए ही

अनाज पैदा कर पाते थे। आज दस महीने का अनाज पैदा करते हैं।

सन्त विनोबा ने यह भी सुझाव रखा था कि सरकार मालमुजारी अनाज के रूप में वसूल करे और अपने कर्मचारियों को वेतन का कुछ हिस्सा अनाज के रूप में दे।

इन सब बातों के अलावा भाज जल्लत है लोक शिक्षण की। लोगों को हम समस्या का रूप समझाया जाय और अधिक अन्न उपजाने के नये नये वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराया जाय। अनाज की बरबादी कहाँ होती है, कैसे होती है और उसको रोकने के उपाय क्या हैं, इसको जानकारी गाँववालों को दी जाय। यह सब ग्रामदाता गाँवों के द्वारा आसानी से हो सकता है।

अन्न-समस्या एक राष्ट्रीय विपत्ति है। इसकी हल करने के लिए सामूहिक शक्ति को जरूरत है। सरकार, सामाजिक संस्थाओं और जनता का सहयोग होना जरूरी है। अभी समय है। एक विशेष अभियान चलाकर उस समस्या को हल किया जा सकता है। अगर यह समस्या समय पर हल नहीं हुई तो भूख ऐसी चीज है जो भले लोगों को भी पागल बना देती है।

गांधीजी ने अनाज के अकाल के समय यह सलाह दी थी कि हर एक को अनाज राशन में भाग लेना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि राशनवाले अपने घर को छतों पर घमणों में भी कुड़न कुछ अन्न उपजाने का प्रयत्न कर। आनेवाला खनरा हो तो ऐसे ही उपाय करने पड़ेंगे।

बिहार में ग्रामदान-अभियान का तूफान चल रहा है। हमारा यह विश्वास है कि ग्रामदान प्राप्ति अन्न-समस्या के हल की पूरा तैयारी है और ग्रामदान में इस समस्या का स्थायी हल है। लेकिन, ग्रामदान प्राप्ति के साथ-साथ हमें अर्थात् सर्वोदय आन्दोलनवालों को ग्रामदाता गाँव में अधिक अन्न उपजाने अनाज के संरक्षण और अनाज के समुचित बंटवारे का भी तूफानी कार्यक्रम चलाना चाहिए। इस तरह देश को अन्न-संकट से बचाया जा सकता है। ●

मठों की जमीन की समस्या

मनमोहन चौधरी

तमिलनाडु में मन्दिर की मालिकियत की समस्या को लेकर वहाँ के प्रमुख सर्वोच्च सेवक श्री जगन्नाथन्नी के नेतृत्व में एक सत्याग्रह-आन्दोलन चल रहा है।

इन मन्दिरों और मठों की जमीन की समस्या इस प्रकार है कि देश के हर प्रांत में मन्दिरों और मठों के पास काफ़ी जमीन है। पुराने जमान में मठ या मन्दिर की स्थापना करते समय लोग ने उनका यह जमीन दे रखी थी, ताकि उसकी आभारनी से उन सत्सवा का काम स्थायी रूप से चले। तमिलनाडु में मठ और मन्दिर शायद अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक है। उनके पास जमीन भी बहुत है। इन जमीनों के मामले में वे सामान्य जमींदार-जैसा बरताव करते हैं। किसानों से अधिक-से-अधिक लगान या बटाई का हिस्सा लेकर उनको जमीन जोतने के लिए देते हैं। मोर्चे पर उनको बचल भी करते हैं। कुछ सत्सवाएँ अपनी जमीन बड़े-बड़े सम्पन्न ठीकेदारों को ठीका पर दे देती हैं, जो किसानों से उस तरह का बरताव करते हैं।

मदुराई के मोनाथी देवी के मन्दिर की कुछ जमीन विलमपट्टी गाँव में है, जो ग्रामराजी है। यह जमीन रिजो ठीकेदार को ठीके पर दी जाती रही है। गाँववालों ने इस समय माँग की कि यह जमीन ठीकेदार को न दी जाय, बल्कि इस गाँव के किसानों को हो खेतों के लिए उनसे सपटा के ज़रिये दी जाय।

पहले मन्दिर के सचालकों से मिलकर बातचीत की गयी, पर उन्होंने नहीं माना तब ग्रामवासियों ने मन्दिर के सामने खड़े होकर धनराश-सहित प्रार्थना करना लय दिया। इसके लिए उनकी टोकियाँ बाटो-बाटो यहाँ जाती थी। फिर राज्य के मुख्यमंत्री ने कुछ पार्षदाई करने का आश्वासन दिया तो यह प्रार्थना-सत्याग्रह बन्द रना गया, पर वाम आगे नहीं बढ़ा, इसलिए जगन्नाथन्नी ने अनशन शुरू किया। सात दिन के अनशन के बाद मन्दिर के सचालक विलमपट्टी गाँव की ३६ एक्ड़ जमीन छोड़ने के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपना अनशन तोड़ा।

बाद में जानकारी हुई कि यह जमीन मन्दिर के सचालक ने ठीकेदार के नीकरो के नाम पट्टा कर दिया है। इस तरह उन्होंने एक्ड़ हाथ से जो दिया, दूसरे हाथ से ले लिया। इसके वहाँ फिर से सत्याग्रह शुरू हुआ। इस बार सत्याग्रही उस जमीन पर निपेटिंग कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी हो रही है।

इन गाँववालों की माँग विलकुल सादी और योग्य है। वह कम-से-कम भी है। उनकी माँग है कि इन जमीनों को अपनी ग्रामसभा या सच के ज़रिये गाँववालों को सीधा पट्टे पर दिया जाय और उसके लिए योग्य लगान भी ली जाय। हम सब की शुभकामनाएँ इन सत्याग्रहियों के साथ जरूर होंगी। हम आशा करते हैं कि यह पत्र आपके पास पहुँचते-पहुँचते इस आन्दोलन को सफलता मिल चुकी होगी और दोनों पक्ष किसी समाधानकारक समझौते पर पहुँच चुके होंगे।

असल में मन्दिर और मठों को अपने निर्वाह के लिए इस तरह जमीन देना गलत तरीका था। कोई बहुत सारे जमीन का मालिक बन बैठे और खुद कुछ मेहनत किये बिना मालिकियत के अधिकार से दूसरों को मेहनत से हिस्सा बसूल करे, यह गलत है। पर, पुराने

जमाने में इसको कोई गलत समझता नहीं था, इसलिए मन्दिर बनाये गये और मठ कायम हुए तो उनके नाम हम तरह जमीन रख देना मुनासिब समझा गया था।

मन्दिर और मठ धर्म-कार्य के लिए बायम किये गये थे, पर उनकी बुनियाद में ही अधर्म रहा, इसलिए उनमें हिन्दुस्तान का बहुत कुछ भला हुआ नहीं। हम जमीन के मालिक हैं, इसलिए उसपर हमको कान्त करना है तो अपने वक्कों को भूसे रखकर भी हमको मुम्हारी उपज का आधा या अधिक बटाई देनी होगी। यह कैसा धर्म है? असल में किसी मन्दिर या मठ के भवत या समर्थक स्वेच्छा से उसके लिए जो दान दें उसी के आधार पर वह चलना चाहिए। फिर उनमें आध्यात्मिक साधना, कुछ ज्ञान की साधना, कुछ सेवा-कार्य चलेगा तभी उनकी उपयोगिता रहेगी, या इनके पास उनकी ही जमीन रहे, जिसपर उस मन्दिर के सेवक या मठ के निवासी खुद मेहनत कर सकें।

पर आज तो उलटा हो चलता है। मठ और मन्दिरों के लोग सामान्य मूलस्व-जैसे होते हैं। जमीन की आमदनी से अपने निर्वाह की चिन्ता ही उनकी होती है, खुद मेहनत तो वे करते ही नहीं।

इस परिस्थिति में हल का पहला कदम यही है कि किसी गाँव में मठ या मन्दिर की जमीन हो तो वह उस ग्रामसभा के मानहूत रहे। उस पर योग्य लगान उस मठ या मन्दिर को दिया जाय। उसमें बसतलियाँ और बेहद शोषण बन्द होगा, फिर किसी मन्दिर या मठ की जमीन जितने गाँवों में हो उन सब गाँवों के प्रतिनिधि उनमें सञ्चालन-मंडल या समिति में हों। इस तरह उसके सञ्चालन में गाँववाला का हाथ रहेगा तो वे उस मन्दिर या मठ को सुधारने में मदद कर सकेंगे।

यह सब सभी सम्भव होगा जब देश के बहुत सारे गाँव ग्रामदान हो जायें और नये जमाने के नये विचार को मान्य करें। सभी उनमें इस प्रकार की समस्याओं को हल करने की ताकत आयेगी। लोग अक्सर पाहते हैं कि नेता उनकी समस्या का हल कर दें पर जितना भी बड़ा बुरा न हो, कोई नेता किसी समस्या का हल नहीं कर सकता, जबतक उसको हल करने में लोगों की खुद की ताकत न लगे। ●

सत्याग्रह-समापन

श्री जगन्नाथजी ने विनोबाजी को एक पत्र में लिखा है—“ईश्वर की कृपा से विलमपट्टी के मामले का फैसला हो गया।

बाहर के आसामियों ने जो जमीन बँटो थी, उसे गाँव के ही किसानों में बाँटने का वादा किया गया, उसी पर मैंने उपवास तोड़ा था। लेकिन जमीन बाँटने में दोष पाया गया। पहले ही जो मालिक के अधीन काम करते थे, उन्हीं में जमीन बँटी। मन्दिर के धर्मकर्ता (परिपालक) तथा अन्य सरकारी पदाधिकारी इस पक्षपाती निर्णय से न जाने क्यों सहमत हो गये। लगभग ७७२ व्यक्ति कैद हुए और उनमें ३६७ व्यक्ति जेल में बन्द किये गये। सत्याग्रहियों के शिविर में रात में लोगों पर छापा मारा गया। उनके घरों से भी सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये। लारिया पर अति बक्त लोग पकड़े गये। इतना होने पर भी रोज सैकड़ों व्यक्ति सत्याग्रह में भाग लेते रहे।

इतने में कामराजजी के इशारे पर गृहमंत्री श्री कवकनजी स्वयं ही ६ तारीख को मद्राई आये और समाधान का इन्तजाम कराकर उसी शाम को सत्याग्रहियों को मुक्त करा दिया। अगले साल विलमपट्टी में स्थित, श्री मीनाक्षी देवस्थान की ३६ एकड़ की सारी जमीन, व्यवसायी-सहकारी-समिति को ही दी जायेगी, ऐसा निर्णय हुआ है।”

—सम्पादक

बहते हैं शिक्षा व्यक्ति के अन्दर के गुण-तत्त्व को विकसित करने के लिए है, उसने समग्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए है, लेकिन ऐसा दोस रहा है कि ये विद्यालय, महाविद्यालय, विद्व-विद्यालय सब ने सब माल बेविवग करनेवाले कारखाने हैं।

कोढ़ में खाज

रामचन्द्र 'राही'

परीक्षाओं की झलट और श्रीमतीजी की बीमारी से योही काफी परेशानी थी। कल एक और मुसीबत आ पड़ी। ज्योही आँख खुली, जगनाथ ने खबर दी—'बल शाम का हाई स्कूल के चार-पाँच सड़कों ने गल्ले स्कूल की मास्टरजी को घर लौटते समय रास्ते में पकड़ लिया और ।" वह भागे कहने में हिचक रहा था।

'मैं समझ गया, फिर क्या हुआ?' मैंने उसके सकोच का अर्थ समझते हुए कहा।

'मास्टरजी ने उसी समय घाने में रिपोर्ट कर दी। रात को ३ बजे पुलिसवाने सबकी कमर में रस्सा डालकर

घाँसे ले गये। मुझे और सबको तो कोई चिन्ता नहीं; क्योंकि सब अभीरो के कटे हैं, १० बजे से पहले ही घर बापम मोट आयेगे, लेकिन यह धूर्त लगता "इतनी भी मति मारी गयी थी, अब सबे जेन में ।"

"क्या करूँ, अरे सगन भी उठान तरीक था?"—मैं भोवन रह गया। बचपन का अनाथ, लोगों की दया पर जो रहा सगन, यह क्या कर बँठा? जब मेरा तबादला हुआ और यही आया तो वह इधर-उधर कुछ मझुरी करके अपना पैर पास रहा था, गाँवानो ने धंदा करके किसी प्रकार मिडिय तक पड़ा दिया था, लेकिन अब जब कि वह जगान हो गया, जैन उसकी पढ़ाई के लिए चन्दा दे? पढ़ने में वह काफी होशियार था, अपनी कक्षा में सदा प्रथम आता रहा।

इसी जगनाथ ने एक दिन मुझसे सिनारिहा की थी कि अगर मैं उसकी पढ़ाई पुन जारी करने में मददगार होऊँ तो एक होनहार सड़के की जिन्दगी बर्बाद होने से बच जायेगी। मेरे लिए अपने परिवार का ध्यान ही भारी पड़ता था, लेकिन फिर भी मैं जाने क्यों इसे मैं अपना कर्ज मान बँठा। उसे अपने परिवार में दाखिल कर लिया था। वाशिय करके फीस माफ़ करवा दी, पुरानी पुस्तकें माँग-भूँगकर इकट्ठी कर दी, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैट्रिक अच्छे सम्बन्धों से पास कर गया, तो कोशिश करके बजीरा दिनवा ठूँपा, आगे इसकी तकदीर। अपनी इच्छा के विरुद्ध इसने लिए मुझे २० रुपये मासिक की द्यूधन भी करनी पड़ रही थी।

उसकी परीक्षा चल रही थी, डोक हैं। तैयारी कर सके इसलिए वह अपने एक सहपाठी के घर रह रहा था, मरे यहाँ सिक भोजन करने आता था। पिछली ही रात तो भोजन करते समय उसने बताया था कि पचें अच्छे हो रहे हैं प्रथम थ्रेणी तो निश्चित थी है। किन्तु कुछ होकर मैं सोया था। क्या पता था कि उठते ही यह मनहूस खबर सुनाई पड़ेगी।

"अब क्या होगा जगनाथ?"—मैंने चिन्ता व्यक्त की।

'होगा क्या, अपनी करनी का फल चुगते। कोई किसी की तकदीर बदल देगा ।"

'लेकिन कुछ तो करना ही होगा?"

“बरना क्या होगा, चलकर एक बार घानेदार के सामने हाथ पकड़ जोड़ आयेँगे, बाकी उसका भाग्य। पैसा तो है नहीं कि पूजा देंगे।”

रास्ते भर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे मन बेहद बोधिल थे।

घानेदार अभी सोये ही थे। आयद रात को देर तक जगना पड़ा था, मोड़ी देर हम बाहर बरामदे में ही बैठे रहे। लगभग आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद उनसे बात चीत हो पायी।

“मैंने पूछ लिया है, आज इन लड़कों का कोई पचा नहीं है। पण्डितजी, आप वैष्णव हो जाइए, राम सरु डांट ऊपट कर बुद्धिजी को छोड़ देंगा। मेरी कोई सल्लाह नहीं है तो क्या, बाप का दिल तो मेरे पास भी है।”

घानेदार साहब या ब्राह्मवासन पाकर हम ससल्वी हुई।

“लेकिन, आप बुरा न मानें थ परजी, आजकल इन स्कूलों में पढाई बढाई क्या होती है? सब लडके आवारा बनते जा रहे हैं।”

मैं कुछ न बोल सका। क्या बोलना? चुपचाप अभिवादन किया और घर की राह पकड़ी।

‘ये लड़के तो बदमाश हैं ही, लेकिन वे मास्टरजी भी कुछ बहुत अच्छी नहीं दिखती।’—जगन्नाथ चलते-चलते पुनः पुनः कहा।

“क्या मनलव ?”

‘अरे पण्डितजी, जिस तरह के वे कपड़े पहनती हैं, मोठ रंगनी हैं, और जाने क्या क्या सिंगार पटार करती हैं, मजा कोई भले घर की औरत बीसा करेगी? स्कूल जाती हैं तो माखूम पट्टा है कोई नाचनवाली महफिल में जा रही है।’

“चुप रहो, ज्यादा बक-बक करना ठीक नहीं।” मेरी डांट साकर वर सामोश हो गया, लेकिन उस भोगे अकल वासे घानेदार ने एक गाल पर घांटा जड़ दिया था तो इस भंवार ने दूसरे पर अपनी छुरदरी उँगलियों के निशान अंकित कर दिये। मैं अन्दर ही अन्दर तिर्यगिला गया।

अभी उस दिन बस में जा रहा था। लोगों ने चर्चा का विषय था—लड़कियों की पुस्तक पोशाक। सगे सब अपने-

अपने अनुभव सुनाने और जमाने को गालियाँ देते। एक सज्जन ने सबसे ऊँची आवाज में कहा—“साहब, अपनी आँखों देखो बात है। रामनगर में एक लड़की की पेन समीप से जमीन पर गिर पड़ी, उसने कपड़े इतने पुस्तक कि मुड़कर बलम उठा नहीं सकती थी। किसी प्रकार पाँव से ठोकर मारते मारते पास की पेट्रोल टकी तक से गयी, तो वहाँ के चपरासी ने बलम उठाकर उससे हाथ में चमाया।”

“जमाना भ्रष्ट हो गया।” मेरी बगल में बैठे एक अघेड सज्जन ने अफसोस जाहिर किया। मैं अधानक झुल्ला पड़ा—“ये लड़कियाँ आसमान से नहीं टपकनी, हमारे आपने घरों से ही ऐसे कपड़े पहनकर आती हैं। हम-आप उन्हें छूट ही नहीं देते बल्कि इस तरह के कपड़े सिलवा भी देते हैं। अपनी अनृत वासना अपने बच्चों की मार्फत पूरी करते हैं और फिर जगह-जगह अपने मन की मील विमेल कर जमान को समाज को, सरकार को गालियाँ देते हैं। क्या होता है इसमें?”—एक साँस में इतनी बातें कह गया। भय हुआ कि सहपात्री मुझसे उलझ न पड़ें, लेकिन मैं हैरत में पड़ गया कि सब लोग हे हँ हे हँ करते हुए मेरी बातों का समर्थन कर रहे थे आप ठीक ही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं।

“आजकल स्कूलों में पढाई-बढाई क्या होनी है।”

घानेदार साहब की आवाज घूम फिरकर पुन वानों में गूँज गयी। ‘सधमुच पढाई बढाई क्या होती है, पीढियों से बड़ी बात रटते रटाते चले आ रहे हैं। जिन्दगी की गहराइयों से, समाज की समस्याओं से और प्रवृत्ति के रहस्यों से जैसे कोई सम्बन्ध ही न हो दिशा का। लड़कियाँ सीखती हैं—शादी के बाजार भाव में ऊँचे स्तर पर पहुँचने की आधुनिकतम कला, श्रृंगारिक प्रसाधनों का इस्तेमाल, शारीरिक प्रदर्शन, नयी नयी अदाएँ, चाहे जैसे सम्भव हो नयी-नयी तहजीब। लड़के हासिल करते हैं—डिग्रियाँ, उनके आधार पर कोशिश, सिफारिश और लेनदेन के भरोसे नौकरियाँ—कम-से-कम काम, और अधिक-से अधिक दाम के अवसर। हम सब माँ-बाप, सरदार, गुरु ऐसे ही बनाये गये हैं, अगली पीढ़ी को हम बीसा ही बना रहे हैं बनाते जायेंगे।

बहुते हैं शिक्षा व्यक्ति ने अन्दर ने गुण-भाव को व्यक्त करन के लिए है, उसने समय व्यक्तित्व के निर्माण के लिए है। लेकिन मैं देन रहा हूँ कि ये विद्यालय, महाविद्यालय विश्वविद्यालय सबसे सब मूल वैश्विक करेवाले कारखाने हैं, जहाँ व्यक्ति-रूपी बस्तु को बाजार की मांग के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। तैयार माल में से कुछ विकता है कुछ सड़ता है। जो विकता है वही आगे चलकर खरीददार बनता है और जो कारखाने तक पहुँच ही नहीं पाता वह डा खरीदारी बमचारियों संचालकों का पेट भरता है अपा गत और मज्जा से।

गार्ड मेकाले के प्रयास से किसी दिन हिन्दुस्तान के शरीर में वही वही कोष्ठ के जन्म हुए थे जो अब लगभग पूरे शरीर में फैल गये हैं। इतना ही नहीं, उपावृत्त परिधमी सम्पदा की ऊँची चाह और अनुकरण से हम अपने ऊँचे

का गोपलापन भरता चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, सेविन भरा ढकना की जगह उसमें ग्राज पैदा हो गयी है।

जगन्नाथ का घर नन्द का था गया। वह चुपचाप उधर मुझा तो मैंने उससे कहा—‘तुम्हारे जगन्नाथ। तुमने जो कहा था, टीन ही कहा था, फिर मैं तालम नही अपराधी कैसे नहीं और मास्टरनी को ही क्योंकर बोझ, गब दो नहीं, असम्य हैं ऐसे लोग। और, इससे भिन्न की अपेक्षा भी कहें तो जिस आधार पर 7 तुम तो इन बातों को और मज्जदीय में नहीं आते, मैं कुछ जानता हूँ। १९ १४ साल हो गये मास्टरनी करते, सोचता हूँ तो सोच सोचकर पायन हो उठता हूँ। आजादी के बाद मन्त्री से लेकर मजदूर तक कोई भी इस शिक्षा को पसन्द नहीं करता, फिर भी जाने क्यों और किसलिए यह चलामी जा रही है। शायद अपने आप चलती जा रही है।

अन्य महान बलाओं की तरह ही, जिनकी सहायता से मानव-जाति ने अपनी सांस्कृतिक तथा बौद्धिक निधि का संचय किया है, शिक्षण-बला के लिए भी जीवन भर तैयारी की जरूरत होती है।

जो विद्यार्थी प्रशिक्षण संस्थाओं में भरती होने जाते हैं उनमें से बहुतेरे ऐसे होते हैं जो अध्यापन-कार्य को अपने जीवन का ध्येय समझने की भावना से प्रेरित होकर वहाँ नहीं पहुँचते, बल्कि वे बहुधा ऐसे निराश तथा निरत्साह लोग होते हैं जो इसके पहले कई दफ्तरो और कई दूसरे पेशों का दरवाजा खटखटाकर हताश हो चुके होते हैं। यह बड़े खेद की बात है कि आज हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है और हमारी उच्च शिक्षा कम से कम थोड़े से नौजवान स्त्री-पुरुषों के हृदय में भी यह उत्कट इच्छा जागृत नहीं कर पाती कि वे शिक्षण-कार्य को अपना सर्वप्रिय लक्ष्य मानकर अपना जीवन उसे अर्पित कर दें और इस प्रकार देश की उत्तम सेवा करें।

—के. जी. सेयदेन

चाहिए। जो स्वयं आज सामने हैं उनका समाधान करने की क्षमता नयी तालीम में है। नये शोधों के प्रकाश में नयी तालीम पर नये सिरे से विचार करना चाहिए।

श्रीमती सोदरम्—

बुनियादी शिक्षा हमारे लिए एक चुनौती है। हमें पूर्व-बुनियादी से उत्तर बुनियादी तक की प्रथम शिक्षा का स्वल्प प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार हमारी है। उससे मदद मिलेगी, लेकिन मन्त्रे, स्कूल, शिक्षक-प्रशिक्षण आदि चलाते की जिम्मेदारी हम उठानी चाहिए।

डा० वी० वे० आर० वी० राव—

१ शिक्षा जीवन की तैयारी के लिए है—हर पहलू की तैयारी के लिए, जिसमें आर्थिक पहलू भी शामिल है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो शिक्षार्थी में आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता पैदा करे।

२ वैज्ञानिक शिक्षा शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के कारण स्वीकृत हुई, बौद्धिक विश्वास के कारण नहीं। यह मत मानिए कि सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिये तो सब कुछ हो गया। इस बात शुरू से शुरुआत करनी है। आंकड़ों में ८० हजार बुनियादी स्कूल हैं लेकिन वे हैं कहाँ ?

३ नये सिरे से सोचना चाहिए कि शिक्षा जगत में इस पद्धति को क्यों नहीं स्वीकार किया। बुनियादी तालीम का विद्वान्त मान्य, होते हुए भी इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता।

४ दक्ष की दृष्टि का ध्यान रखा जाय, उसे ऐसी एजिटिविटी दी जाय, जिसमें उसकी दृष्टि हो—ये दक्ष सर्वमान्य हैं, लेकिन क्या इनके लिए 'क्राफ्ट' अनिवार्य है ? क्राफ्ट बुनियादी तालीम का शरीर है या उसकी आत्मा ?

५ शिक्षा में आज विज्ञान, कला आदि तरह-तरह के विषयों की माँग है। क्या किया जाय कि नीचे से ऊपर तक की शिक्षा में बुनियादी शिक्षा की शुद्धता आ जाय ?

[नयी दिल्ली में १५, १६ और १७ अप्रैल ६५ को सर्व-सेवा-संघ की ओर से नयी तालीम के कार्यकर्ताओं की एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी आयोजित हुई थी। नीचे हम उन चर्चाओं की संक्षिप्त रिपोर्ट दे रहे हैं। आगामी व्यक्तियों में हम क्रमशः शोषण प्रकाशित करेंगे। स०]

नयी तालीम परिसंवाद

श्री मनमोहन चौधरी—

१. नयी तालीम की दो धारें हैं—

क सामाजिक शान्ति के संदर्भ में नयी तालीम,

ख सर्व-सामान्य शिक्षा-संस्था में नयी तालीम का स्वरूप।

ये दोनों परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं। तालीम समाज के साथ परिवर्तित हो और स्वयं परिवर्तन का माध्यम बने। निरपेक्ष नया विकास, नये विचार और नये अनुभव उसमें जुड़ते जायें। नये विचार का जितना अंश समाज स्वीकार करेगा उतना अमल में आयेगा।

२ आज देश की परिस्थिति शिक्षा में परिवर्तन के अनुकूल है। अधिक विकास और समाज-उत्थान की जो आकांक्षा और जो प्रश्न पैदा हुए हैं, उनके कारण लोक-मानस परिवर्तन के अनुकूल हुआ है। हमें अपने विचार और कार्य-पद्धति को इनके साथ जोड़ना

बुनियादी शिक्षा के दो पहलू हैं-

१-तात्कालिक और

२-दीर्घकालिक ।

ये दोनों समानरूप से महत्वपूर्ण हैं । तात्कालिक के लोभ में दीर्घकालिक की उपेक्षा करना ठीक नहीं है ।

२ बुनियादी शिक्षा में गांधीजी की दो प्रेरणाएँ हैं-

अ मोन और

आ दक्षिणारायण ।

उन्होंने जनता को उसकी शक्ति का भान कराया और उसे रचनात्मक दिशा दी । इस भूमिका को छोड़कर बुनियादी शिक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता ।

२ बुनियादी शिक्षा केवल वैकल्पिक पाठ्यक्रम नहीं है ।

वह देश के व्यक्तित्व को प्राप्त करने का एक माध्यम है । देश को सिक आर्थिक विकास नहीं चाहिए, बल्कि एक मूल प्रेरणा चाहिए जिसमें वह जीवित रहने की शक्ति प्राप्त कर सके । यह बुनियादी शिक्षा का दीर्घकालिक पहलू है । इसकी प्रतीति हुए बिना भावनात्मक एकता सम्भव नहीं है ।

४ गांधीजी के सामने बुनियादी शिक्षा का जो स्वरूप था वह सरकार के सामने नहीं है । उनके लिए बुनियादी शिक्षा जनता की रीढ़ और इज्जत दोनों का माध्यम थी । उसमें उनकी मुक्ति का संदेश था । विनोबाजी गांधीजी की परंपरा की बुनियादी शिक्षा का सबने गहरा प्रयोग कर रहे हैं । हमलोग बुनियादी शिक्षा की बारीकियों में बहुत ज्यादा पड़ गये हैं और उसकी बुनियादों को भूल गये हैं ।

५ सब-सेवा सब देश की मुख्य धारा देश की समस्याओं और उनके समाधान से अलग हो गया है । बुनियादी शिक्षा ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जो कुछ थोड़े से लोगों द्वारा चलायी जाय । उसे देश की समस्याओं का जवाब देना है ।

६ आधुनिक शिक्षा में जो अच्छाइयाँ हैं उनमें जो निष्ठा है जो साहस है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी

चाहिए । इसमें घुसाई-ही-घुसाई नहीं है । इसका आज के जीवन पर जगह-जगह असर दीपता है । इससे जीवन की समृद्धि हुई है ।

७ हमारे देश के बल्त्याणवागी राज्य न शिक्षा की जिम्मे दारी ली है । कोई सरकार इस जिम्मेदारी से अनग नहीं हो सकती है । वाणिज्य-मताधिकार का सोचतत्र अभूत के नियम से चलना है, लेकिन उस धोमस को निरन्तर बढ़ते रहना आवश्यक है ।

चीन और पाकिस्तान के कारण हमारे देश का जीवन एक बड़े संकट में गुजर रहा है । हमारी राजनीति और अर्थनीति का विरासत सड़क नहीं रह गया है । जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है । ७८ करोड़ बच्चे स्कूल में हैं । इतनी बड़ी संख्या को अविलम्ब शिक्षित करना है । एक तरफ संख्या दूसरी ओर शिक्षा का स्तर, साथ-साथ काम की तेजो-इत सबका मेल कैसे मिलाया जाय बहुत बड़ा प्रश्न है ।

मुद्रा स्थिति के कारण विकास की हर समस्या और भी जटिल हो जाती है । टेकनालाजी बेतहाशा बढ़ती जा रही है और नित्य नयी समस्याएँ खड़ी करती जा रही हैं । ऐसे संदर्भ में हमारा रोल क्या होगा ? क्या हम कुछ नमून के बुनियादी स्कूल खोलते रहेगे या सब स्कूलों को बुनियादी बना कर की बात कहेंगे ? आज जो चीजें देश का स्वरूप बढन रही हैं—बुनियादी शिक्षा उनसे अलग नहीं रह सकती, इसलिए हम छोटे पढ़कर बैठ भी नहीं सकते और आदश के हिंदोले पर उठ भी नहीं सकते । बीच का रास्ता ढूँढ़कर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी ।

गांधीजी का तरीका था कि वे बुनियादी बातें कह देते थे और तफ़्सीलें लोगों की रुचि पर छोड़ देते थे । वे हर विचार के लोगों को साथ लेकर चलते थे । हमें भी यह उदारता बरतनी चाहिए । विविधता से व्यक्तित्व उतना ही समृद्ध होता है जितना गहराई से । कभी-कभी उत्तम और सर्वोत्तम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं । उत्तम पाकर आदमी ढीला पड़ जाता है और सर्वोत्तम की तलाश में वह हवाई बन जाता है । जबकि जरूरत यह होती है कि उत्तम पाकर हम प्रयत्न छोड़ें नहीं और सर्वोत्तम की तलाश में हम अपने को खोय नहीं । यह गांधीजी

का व्यावहारिक आदर्शवाद था। यही रास्ता हमारे लिए भी प्रेरणक है।

श्री बद्रीनाथ वर्मा—

बुनियादी शिक्षा को देश की राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति मानने की जल्दतर है। इसे प्रायोगिक रूप से निकालकर अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।

शिक्षा-नीति पूरे देश के जीवन के साथ जुड़ी रहती है; इसलिए आर्थिक, सामाजिक आदि सभी नीतियों को सामने रखकर आज शिक्षा का स्वरूप स्थिर करना चाहिए और देश के लिए समन्वित योजना बनानी चाहिए। सामंजस्य न होने के कारण हर क्षेत्र में संघर्ष पैदा हो गया है।

श्री आर्यनाथकमजी—

कई काम ऐसे हैं, जिन्हें सरकार कर ही नहीं सकती, और उसमें बुनियादी शिक्षा एक है। अगर सरकार को हमारी शिक्षा से समाधान नहीं है, तो वह बताये कि उसके पास क्या विकल्प है? शिक्षितों की बेकारी और विद्यापियों की अनुशासनहीनता का मुख्य कारण आज की शिक्षा है, जो वैशुमार लर्च पर चम रही है।

बुनियादी शिक्षा हर चीज को सरल और अहिंसा की तराजू पर तोलती है। वह प्रवृत्ति का हट्टा करके बिज्ञान और टेक्नालाजी का समर्थन नहीं करती।

श्री अरुणाचलमजी—

१. आज की शिक्षा पद्धति जीवन से अलग है। मूलिक पद्धति अचेतन मन को नहीं धुनी, लेकिन व्यक्तित्व अधिकांश अचेतन मन से ही बनता है, इसलिए ऐसी शिक्षा चाहिए, जिसमें शब्द-हीन-शब्द न हों।

२. आज की शिक्षा में क्राफ्ट जोड़ देने से ही बुनियादी शिक्षा नहीं हो जाती। केवल सर्जनात्मक क्रियाशीलता काफी नहीं होता। शिक्षा के प्रति हमारी पूरी दृष्टि बदलनी चाहिए। नमूने बहुत दिखाये जा चुके हैं। अब सरकार सामने आये और बड़े पैमाने पर लागू करे।

३. अब सरकार स्वयं बुनियादी तान्त्रिक के तत्त्व प्रोपित करे और उन्हें लागू करे। तफसील में एक राज्य से

दूसरे राज्य में भेद हो सकता है। विद्यार्थी विद्यालय में सामान्य जीवन बितायेंगे, और भावी जीवन के लिए अपने को तैयार करेंगे।

४. कहा जाता है कि मातृभाषाएँ अभी विकसित नहीं हुई हैं, लेकिन विकास के लिए जरूरी है कि उनका इस्तेमाल हो।

५. बहुत से विषय पढ़ाने हैं विकास एकता है; इसलिए बुनियादी शिक्षा छात्र को वातावरण के सामने रख देती है और उस क्रियाशील बनाती है।

६ शिक्षा फौनादी ठाँचा नहीं है। उसमें अनगिनत प्रयोगों के लिए मुकाबला है।

७ बच्चों को उन क्रियाओं में रुचि होनी है, जिनका समाज में आदर होता है, नहीं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे छोटा काम कराया जा रहा है।

श्री धारेन्द्र मजूमदार

बुनियादी शिक्षा नहीं चल सकती, क्योंकि इसका प्रयोग मुख्यतः देहाती में ही हुआ। आज काम करनेवाले और काम न करनेवाले दोनों काम के प्रति हेम दृष्टि रखते हैं। स्कूल में वे बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि पढ़कर अच्छी ज़िन्दगी मिलेगी, जिसमें काम नहीं करना पड़ेगा। बुनियादी शिक्षा को यदि निष्ठा से भी चनाया जाय तो उसे राष्ट्र की मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठित ज़िन्दगी की मान्यता अम विरोधी है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि काम के प्रति नेतृत्व की मान्यता में परिवर्तन आये।

प्रश्न उठता है कि एक्टिविटी क्या हो? समाज में जिस एक्टिविटी की मान्यता हो और प्रतिष्ठा भी हो वही एक्टिविटी बुनियादी शिक्षा में चलनी चाहिए।

वस्तुिक एजुकेशन का 'वेम' क्या हो इसका कोई बंधा नियम नहीं है। देश और काल के अनुसार वह बदल सकता है। गांधीजी ने जो बताया था वह निरपेक्ष नहीं था; उनके समय के देश और काल की चुनौती का उत्तर था।

आज कोई व्यक्ति व को न माने, विचार को न माने, लेकिन यह देश और बाल को चुनौती का उत्तर देने को जिम्मेदारी तो मानेगा ।

वेस्वि एडूकेशन का आधार देश और बाल की बुनियादी समस्या है । आज रोटी और कपड़ा देश की बुनियादी समस्या है । इसका हल करनेवाला शिक्षा ही बुनियादी आधार राष्ट्रीय शिक्षा होगी । बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा देश व बिना एक अंग के लिए नहीं होगी, बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए होगी । इन मूल तत्व का बन्द म रखकर चारा और अन्न पूरक सत्य जोड़े जा सकते हैं, जैसे अनास दशन या समुद्र का सैर आदि ।

शिक्षा दो प्रकार का होती है—'वोकेशनल' और 'जनरल' । वर्तमान शिक्षा 'वोकेशनल' है, क्योंकि उसमें आज का शिथिल व्यक्ति सामान्य नागरिक नहीं बनता । वह किसी न किसी अंग में वोकेशनल ही बनता है ।

वह शिक्षा कौन-सी होगी, जो देश के ४६ करोड़ लोगों को स्पष्ट करेगी और जो जहाँ है उसे वहीं से आगे बढ़ावेगी ? अगर शिक्षा-द्वारा चेतन व्यक्तित्व का निर्माण करना हो तो सामाजिक वातावरण को शिक्षा का सहज आधार बनाना होगा और उसे सामाजिक विकास के साथ जोड़ना होगा । सामाजिक प्रवृत्ति में लगे हुए लोगों को उससे अलग रिये बगैर सुनियोजित ढंग से उन प्रवृत्तियों को शिक्षा का आधार बनाना होगा ।

बुनियादी शिक्षा के तत्व क्या हैं ?

स्वावलम्बन—काम शिक्षा का माध्यम होगा तो वह धर्म के बोध के रूप में नहीं बल्कि रुचिकर और आनन्ददायक होगा । इसके लिए वैज्ञानिक शोध की दिशा बदलनी होगी । वह शोध विज्ञान और टेक्नालाजी को छोड़ने का नहीं—काम से जो मुक्ति को अब तक की दिशा रही है, उसे बदलकर दितचर्य और आनन्ददायी बनाने का है ।

शिक्षा की प्रक्रिया में स्वावलम्बन का तत्व दाखिल हो मह आवश्यक है । ऐसी स्थिति हानी चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने पर छात्र को नोकरी मिले तो वह नियम न हो जाय ।

सरकार क्या करे—इस प्रश्न पर मुझे दो बातें कहनी हैं—

१—नौकरियाँ डिग्री के आधार पर न दी जायें । इसके लिए क्वालिटी टेस्ट किया जाय और उससे आधार पर नौकरी दी जाय यानी शिक्षा नौकरों पाने का पात पोट न बन । ऐसा होना पर हो शिक्षा में प्रतिभावाली लोग नये-नये प्रयोग के लिए प्रेरित हो सकेंगे । आज शिक्षा-विभाग प्राइवेट एक्स्पेरिमेंटेशन को रोक रहा है जब कि उसे बढ़ावा मिलना चाहिए ।

२—शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभावाली लोग आने चाहिए; आज व राजनीति में जाते हैं ।

श्री डी० पी० नायर—

१ हम बुनियादी शिक्षा के खम्बे नहीं हैं, लेकिन हम मानते हैं कि इस बुनियादी शिक्षा के बिना राष्ट्रीय विकास असम्भव है ।

२ निराशा का कारण नहीं, लेकिन परिस्थिति कठिन है । अभी प्रशासन व सत्र में परिवर्तन और मूल्यांकन की तैयारी नहीं है, यद्यपि अधिकारियों का समर्थन है और योजना में भी समर्थन किया गया है । चौथी योजना में एक बड़ा बजट उठा है कि उत्पादन-वैज्ञानिक शिक्षा की बात मानो जा रही है ।

३ सत्य हमारे पास है, यद्यपि गांधीजी के समाज और आज की धारा में बुनियादी अन्तर है, लेकिन हमें लोकतन्त्र की जड़ मजबूत करनी है ।

४ जनता बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन को पचा पाती है । यह कठिनाई हर गुप्ता-आन्दोलन को सुगतनी पड़ती है । बाल्टियरी सत्याग्रह का काम प्रदर्शन का होता है, जिसका बहुत बड़ा महत्त्व है । हमें तीन काम करने हैं—

अ अधिक-से-अधिक अच्छे स्कूल चले,

ब शोध का कार्य हो, और

स मूल्यांकन होता चले ।

यह सब होगा तो लोगों के विचार बदलेंगे । शिक्षा-आयोग बना है तो हमें अपनी बात जोरदार ढंग से कहनी

चाहिए। आयोग के समयेन के बाद कोई अविहारी अण्ड नही जा सकेगा। यह बहुत बड़ा अवसर है। हम आयोग के लिए अच्छे-से-अच्छे स्मृति-पत्रक बनायें।

श्री जी० एन० कौल—

हम वैचारिक पहलू पर अधिक विचार करने के अभ्यस्त हैं। यहाँ जो भी चर्चा हो रही है वह सैदान्तिक अधिक है। जबतक हमारे पास अच्छे नमूने के काफी बड़ी समस्या में चलनेवाले स्कूल नहीं होंगे तबतक उनका गहरा असर नहीं होगा। हमें ऐसे परिस्थिति पैदा करनी है, जिसमें हरेक शिक्षक अपनी विशेष परिस्थिति में स्वयं कुछ करने की प्रेरणा पा सके।

श्री यू० ए० असरानी—

१. पहलू हाथ की शिक्षा की होनी चाहिए, यह शिक्षा शास्त्री मानते हैं। रूस में १६ वर्ष तक बच्चा कारपेण्टरी सीखता है, माटर की कारीगरी सीखता है, जापान में कोआपरेटिव इंडस्ट्री में क्लपट का बहुत स्थान है। अमेरिका, इंग्लैण्ड के उदाहरण दिये जा सकते हैं कि आधा समय एगिटिविटीज को मिले, आधा समय पढ़ाई को। बुनियादी तालीम कहते हैं कि क्रियाओं को उत्पादक बनाना चाहिए। बुनियादी में प्रगति और समान से सम्बन्ध सेवा भावना से होता है। बेचन आबजर्वेशन की दृष्टि से नहीं।

२. हमसे कहा जाता कि जबतक नाम मानते नहीं, बोरे-बोरे चलें, लेकिन समाजवाद के लिए किसी बोट लिया, लोडउप के लिए किसने बोट निश ? ऐसा बात कहने का अर्थ है, जिम्मेदारी का टालना। नेताओं का आगे आना चाहिए। हवाबो साल की गरीबी है, बेकारी है, क्या हम बैठे रहें ?

सरकार के हाथ में पूरा शक्ति है तो क्या उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है ? सरकार हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्यों छोड़ती है ? उसे अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए।

३. वैसिक शिक्षा का रंग हर स्कूल पर चढ़े तो अच्छा होगा, लेकिन हर स्कूल एक तरह का नहीं हो सकेगा। सब बच्चे दिनभर स्कूल में नहीं रह सकेंगे। अनग-अलग स्थितियों के लिए कार्यक्रम बनाना होगा;

लेकिन समझाव सब में होगा। अगर शिक्षक योग्य होंगे तो काम अच्छी तरह चलेगा।

श्री मनमोहन चौधरी—

सरकारी तथा बरखरकारी तत्वों का एक दूसरे पर दोषारोपण करने की जगह हम नये तालीम की 'इमेज' प्रस्तुत करें। हम नये तालीम को सिद्ध करने चाहिए। बुनियादी के छात्र का अपना एक व्यक्तित्व बनता है, जिसकी आज देश में बड़ी आवश्यकता है। अब बुनियादी शिक्षा का गहरा प्रयोग होना चाहिए। उसमें टेक्नालाजी को स्थान मिले और उसका विकास हो, उसका प्रयत्न होना चाहिए। नये तालीम का विद्यालय गांव में टेक्नालाजी का प्रसार-केन्द्र बने और उद्योगों में टेक्नालाजी को शामिल किया जाय।

श्री सय्यदअन्सारी—

हम बुनियादी शिक्षा का प्रयोग सुद करना चाहिए, लेकिन अपन तक हो सोमिन रहन पर बहुत दूर तक नहीं जा सकते। सब सेवा-संर आस पास भा देखे। अभी शिक्षा आयोग बना है, लेकिन उसमें बुनियादी शिक्षा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके सामन बुनियादी शिक्षा की गलत रूपरेखा आ रही है। बुनियादी शिक्षा का स्वरूप और व्याख्या बदलन की कोशिश की जा रही है। गुरु की दो कक्षाओं में हाथ का काम न रखा जाय, यह कोशिश की जा रही है। उदाहरण काम छठवीं कक्षा से शुरू किया जाय और आठवीं में समाप्त कर दिया जाय, ऐसी स्कीम सोची जा रही है। हमें उनको कर्नाबिष करने की कोशिश करनी चाहिए और मेमोरैण्डम पेश करना चाहिए।

श्री करण भाई—

१. वैसिक और नांव रेनिक का भेद न रहे।

२. बुनियादी शिक्षा के नाम का आग्रह रखना चाहिए और नाम-परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

३. कुछ न्यूनतम तत्व राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए तय कर लेना चाहिए।

४. प्रॉब्लिम एक्टिविटी को स्टेज सेलकूद को स्टेज के साथ ही शुरू की जाय। एक्टिविटी शुरू से ही मोद्देश्य होनी चाहिए।

श्री क्षितेश राय चौधरी—

बुनियादी शिक्षा को मान्य बनाने की दृष्टि में मेरे में मुझाव है —

१. बसिक और गैरबसिक साथ-साथ चल रहा है, यह गलत है। बेसिक के विद्यार्थी के लिए भी बेसिक के बाद के रास्ते उसी तरह खुले रहने चाहिए जैसे दूसरों के लिए खुले रहते हैं।

२. बेसिक का आठ साल का एक सम्पूर्ण अभ्यास-क्रम है। राग्या के उसके दुगुण कर दिये हैं, जो गलत है।

३. हायर सेकण्डरी और पोस्ट-बसिक एक हो जायें, अलग न रहें।

४. शिक्षा अहिंसा की शक्ति विवर्धित करने के लिए है। अहिंसा का रास्ता शासन-मुरिख का है। शिक्षा गितनी ही अहिंसा शासन उत्तमा ही कम।

५. देशभर में एक दो जगह पूर्व बुनियादी में विश्व-विद्यालय तक शिक्षा का सुव्यवस्थित नमूना छडा किया जाय। शिक्षा स्कूल तक सीमित न रहे, पूरे समाज का अपनी परिधि के अन्तर्गत समझे।

श्री चित्तभूषणजी—

१. शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा ही है। एक सेंट्रल नयी तालीम रिसर्च इस्टीमेट वन, जिसमें चौदहों भाषाओं के लिए स्थान है। सेंट्रल के अलावा रीजनल केन्द्र हैं। हर जिले में शिक्षा का एक सघन क्षेत्र है। अलग-अलग परिस्थिति के विद्यार्थियों के लिए अलग दिनचर्या, पाठ्यक्रम, छुट्टी आदि की योजना बनानी चाहिए।

श्री पथिक जी—

शासन के द्वारा नयी तालीम अपनी राह नहीं जा सकती। सरकार मन्दिर बना सकती है, मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकती। शास्त्रिया और विरोधियों की धृष्टा बन गया है कि जबतक मनुष्य गाँव से शहर में नहीं चला जाता, सम्पत्ता शहरी नहीं हो जाती, उसका विकास नहीं हो सकता।

एक क्षेत्र-विरोध में शिक्षा को सगठित करने के लिए स्नाजर्टिंग-जैसा अभियान चलाया जाय।

डा० आरम्—

सीमावर्ती क्षेत्रों के सन्दर्भ में विचार—

१. आदिवासीयों में शिक्षा की भूय है। दस्तकारी में उनकी दक्षता है, लेकिन शिक्षा के कारण उनकी बेकारी बढ़ रही है। हम एक राष्ट्र के हैं, ऐसी मानना उचित नहीं है।

२. उनके अभ्यासक्रम में जेनरल उद्योग-जैसा उपमौली विषय नहीं है। शिक्षकों की भी कमी है।

श्री इंदुमतिबेन—

बुनियादी शिक्षा की विफलता की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं, हमारे ऊपर है। हमने बुनियादी शिक्षा को प्रशिक्षण नहीं दी। इस शिक्षा में शिक्षक पर बहुत अधिक बोझ पड़ता है और समाज भी इससे मूल्य को स्वीकार नहीं करता। मध्यम वर्ग शरीर-श्रम से विमुख रहना चाहता है।

श्री असरानी—

छात्र आदमी को अवसर दिया जाय कि वह काम करके दिखायें। शासन आँकड़ दिया देता है, काम नहीं करता है। एक निश्चित अवधि के भीतर सब स्कूलों पर बुनियादी का रंग चित्र दिया जाय।

दिन का आधा समय क्रियाशीलता को दिया जाय। शिक्षा समवय की पद्धति से ही दी जाय और उसके लिए शिक्षकों को तैयार किया जाय। जाँच के लिए मूल्यांकन हो, फार्मल परीक्षा न हो।

स्कूल को एक कम्युनिटी मानकर चलें और शिक्षक को प्रयोग और अनुभव की छूट मिले। शिक्षा के लिए धन कई स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है—दान से, उत्पादन से, विद्यार्थियों और शिक्षकों के श्रम से।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार—

१. रीऑरियेंटेशन की कल्पना साष्ट की जाय। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन बने, जो शिक्षा को बसिक की ओर ले जाय।

श्रीमती सौन्दरम्—

हर ट्रेनिंग स्कूल बेमिन् हो जाय। हर राज्य में एक बेमिन् एजुकेशन बोर्ड हो। उसी तरह पोस्ट-बेमिन् में "लाइट इंजीनियरिंग" दाखिल हो। लड़कियों के लिए "होम सायन" और बिचन मार्टेनिंग पर विशेष जोर दिया जाय।

श्री अण्णा साहय—

१. प्रारम्भिक शिक्षा गाँव के स्तर पर गाँव के समय विकास के साथ जोड़ी जाय। गाँव के विवाम से गाँव की शिक्षा के लिए धन-मुख्यतः चालू सर्प-निवलेगा।

२. इन कल्पना में पूरा गाँव ही स्कूल है, जिनमें प्रौढ़ पहला विद्यार्थी है बच्चा दूसरा। शिक्षक गाँव का मार्गदर्शक है क्योंकि स्कूल दस-पंद्रह साल वार की स्थिति का प्रतिनिधि—प्रतीक है।

३. ऐसे स्कूल में केवल पेदेवर शिक्षक ही शिक्षण का काम नहीं करेगा बल्कि हर गुराल किसान और कारीगर शिक्षक होगा।

४. जिस तरह गाँव का विकास गाँव की शिक्षा के साथ जुड़ेगा उसी तरह क्षेत्र का विकास हाई स्कूल के साथ। हर शिक्षक और विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए कि उससे क्षेत्र के भावी विकास का स्वर्ण क्या है और उसका क्या रथान और उत्तरदायित्व है।

ब्लॉक के समूचे पर जिनका विवाम विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ समन्वित रहेगा। हर विद्यालय अपने स्तर पर स्थानीय समस्याओं के शोध समाधान और मूल्यांकन का केन्द्र होगा।

५. शिक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः गाँव ले, और सरकार मदद करे। आज स्थिति इनके विपरीत है।

सुश्री जयदेव शाह—

शिक्षा के लक्ष्य स्पष्ट किये जायें। प्रारम्भिक शिक्षा में अंग्रेजी न हो। देश में एक ही शिक्षा चले।

१. बुनियादी शिक्षा की क्रांतिकारी विशेषता यह है कि उसमें हाथ का काम शिक्षा का माध्यम माना गया है वह किताब के साथ केवल जोड़ा नहीं गया है।

२. बेमिन् शिक्षा की पुरानी कल्पना में हम मशीन के लिए तैयार हो। सरकारी और गैर-सरकारी मत की परस्पर खींचतान बन्द हो। प्राइमरी और हायर सेकेंडरी शिक्षा एक ही माला के हिस्से माने जायें। हमारा बहुभाषी देश है इसलिए बच्चों को कई भाषाएँ सीखनी जरूरी हैं। हम अपनी शिक्षा में विज्ञान और टेक्नालाजी को अधिक से अधिक स्थान दें। (अपूर्ण)

यह आज की दुनिया का एक विरोधाभास है कि एक ओर तो शिक्षा न केवल प्रगति की, बल्कि जीवित रहने की भी अनिवार्य शर्त बन गयी है, और दूसरी ओर वह समाज की सबसे अधिक उपेक्षित सेवा है। हम अपने आज के अध्यापकों की प्राचीन काल के गुरुओं से तुलना किया करते हैं, लेकिन आज के अपने अध्यापकों की परिस्थिति के अन्तर को हम चुपचाप भुला देते हैं।

—प्रो० हुमायूँ कबीर

के सब राष्ट्रों को, धर्मों को, सभ्यतियों को सहयोग के लिए एकत्र लानेवाले महात्मा गांधी ने कार्य को पहचान कर उन्हें सर्वप्रथम अपनाया बिहार ने ही। और स्वराज-प्राप्ति के बाद सर्वोदय की स्थापना के लिए आध्यात्मिक साम्ययोग चलाने के लिए भूदान ग्रामदान का उपक्रम करनेवाले विनोबा भावे की पदयात्रा को अधिक से-अधिक सफलता प्रदान की बिहार ने। शान्तिसेना का सन्देश भी हृदय से अपनाया बिहार ने ही।

इसी बिहार ने अब सोचा है कि समन्वयवृत्ति बढ़ाने के लिए और समन्वय-प्रवृत्ति चलाने के लिये 'समन्वय-पर्व' नामक एक महोत्सव का प्रारम्भ किया जाय। दशहरा और शिवरात्री के बीच शरदपूर्णिमा आती है। सनातनों हिन्दू मानते हैं कि बुद्धावतार भी इसी अरसे में हुआ था। प्राचीनकाल के पाटलीपुत्र के नागरिक इसी दिन कौमुदी महोत्सव मनाते थे। उसी दिन एक समन्वय-पर्व मनाते या बिहार के मनोपियों ने सोचा है। बिजया-दशमी से लेकर शरदपूर्णिमा तक ५-६ दिन यह पर्व चलेगा, जिसमें समन्वय के अविरोधी सब विषयों के लोकसुलभ व्याख्यानों के द्वारा ज्ञानसत्र चलेगा। सब धर्मों के प्रतिनिधि एकत्र आकर एक-दूसरे के धर्म में उन्हे नील-सी बातें आकर्षक लगती हैं, इसका विवरण करेंगे। संगीत, नृत्यनाट्य, सवाद, जुलूस और प्रदर्शनों आदि कलात्मक विभाग भी उसमें होंगे। समाज के सब स्तरों के लोगों को इसका आकर्षण हो, ऐसा प्रयत्न किया जायेगा।

राज्यसभा के मेरे साथी गंगाधरन सिंह, मेरे पुराने स्नेही, विख्यात साहित्यिक लक्ष्मीनारायण सुधाशु, (विधान सभा के स्पीकर) बुनियादी तालीम के समर्थक श्री बडीबाबू भूदान ग्रामदान-सर्वोदय प्रवृत्ति के कार्य कुशल संचालक श्री सरयुबाबू और कलास्वामी श्री महारथी आदि सज्जनों ने एक कार्यकारी समिति नियुक्त करके समन्वय पर्व सुदृढ़ करने का निश्चय किया है।

गांधी-जन्म शताब्दि के आपाधी समारोह का महत्ता-वर्णन भी इसी समन्वय पर्व से होगा।

हमें विश्वास है कि बिहार प्रदेश के इस सात्विक, प्रसन्न और प्राणस्थान प्रवृत्ति के साथ भारत के अन्यान्य प्रदेशों का सहयोग होगा ही।

बिहार में समन्वय-पर्व का महोत्सव

काका कल्लेलकर

अबकी बार बिहार में एक अच्छे काम का प्रारम्भ हो रहा है। नौ सान हुए बोधगया में समन्वय आध्यय की स्थापना के द्वारा एक सत्त्व ३ रूप पकड़ा है।

बिहार के जनक राजा ने अपने गुरु याज्ञरहस्य की मदद से एतदावादी वेदान्त का प्रणयन किया। बिहार में जन्मे हुए भगवान महावीर ने अहिंसा का और समन्वयवादी स्यादवाद अथवा अनेकान्तवाद का प्रचार किया। बिहार प्रदेश को, उसका नाम देनेवाले भगवान बुद्ध ने वैरत्याग का संदेश दुनियाभर में फैलाने के लिए इसी प्रदेश में भिक्षुमय की स्थापना की। गुरुजनों के द्वारा भगवान की पहचान कर सारी दुनिया में भक्ति और सदाचार का प्रचार करनेवाले सिख सम्प्रदाय के अन्तिम गुरु गोबिन्दसिंहजी का जन्म भी बिहार में ही हुआ। सत्याग्रह के द्वारा सात्विकता की पराजय करके दुनिया

समन्वय पर्व का एक नया कार्यक्रम काका साहब कालेलकर ने हमारे सामने रखा है।

पर्वों का उन्होंने बहुत अध्ययन किया है और लिखा भी है। वह हम लोगों के लिए बहुत महत्व की बात है। पर्वों के द्वारा लोगों के जीवन पर और खास कर के सांस्कृतिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है।

उनके ख्याल से बिहार के लिए सबसे अच्छा विचार समन्वय का हो सकता है। विदेशों के लिए भी वह हो सकता है। लेकिन यहाँ तो समन्वय का प्राचीन काल से विचार रहा है। इस वर्ष से बिहार के अन्दर यह काम शुरू किया जा रहा है। अगर बिहार में बीस बीस स्थानों पर भी इस प्रकार का आयोजन हो तो अच्छा होगा। हमलोगों का जो मारा काम है, उसका जा ढग है वह समन्वय का ही है। हम सभी बुद्धि समन्वय की ही है।

अब इस विचार को बिहार में प्रचलित करने, यहाँ की जनता को इस ओर प्रवृत्त करने और इनमें उनकी रुचि बढ़ाने का प्रयास हम करना चाहिए और इसे अपने कार्यक्रम का एक भाग मानना चाहिए।

अब बोधगया में सर्वोदय सम्मेलन हुआ था तब वहाँ के महत्त्वपूर्ण ने वावा की जमीन दी और वहाँ समन्वय आश्रम की स्थापना हुई। यह भी बिहार के अनुरूप ही कार्य हुआ। वावा ने काका साहब से प्रार्थना की कि वे समन्वय आश्रम की चलावें।

बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर सन् १९९९ आने-आते समन्वय पर्व ही बिहार में सबसे अधिक महत्व का पर्व हो जाय। मैं समझता हूँ कि जातिवाद के सापड़े पर्वों के सापड़े और तरह-तरह के अन्य सापड़े इससे खत्म हो सकते हैं और इसके अन्दर से शांति समाज को जोड़ने की कुछ शक्ति भी पैदा हो सकती है।

—जयप्रकाश नारायण
पटना के भाषण से

सर्वोदय और साम्यवाद

मूल्य १०० विनोबा पृष्ठ ९५

मेरा गाँव

मूल्य २५० बबलभाई महंता पृष्ठ : १२०

प्रकाशक सर्व-सेवा-सघ प्रकाशन,
राजघाट, वाराणसी-१

आज का मानव एक नये जीवन-दर्शन की खोज में है। वह जीवन-दर्शन क्या हो सकता है ?

कुछ विचारकों ने उन जीवन दर्शन की खोज करते-करते एक विचार पाया, वह था, साम्यवाद।

पर खोज पूरी नहीं हुई। जीवन दर्शन के अन्वेषण का द्वार बन्द नहीं हुआ।

कुछ अन्य विचारकों ने अपनी खोज के परिणाम—स्वरूप जो पाया वह है। सर्वोदय।

विनोबाजी की इस पुस्तक में इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण है।

गुजरात के प्राणवान सेवक और ग्राम-आन्दोलन के बरिष्ठ कार्यकर्ता श्री बबलभाई महंता की इस पुस्तक में अनुभव-वचन की सरसता के साथ ही इन बात का भी बहुत सरस और बुद्धि-सम्मत विवरण मिलता है कि हमारे गाँवों की सेवा करने का मार्ग क्या-क्या है, उन मार्गों पर चलते हुए कौन-कौन से विघ्न खड़े होते हैं, उन विघ्नों को स्वयं अपनी सूझ-बूझ से दूर करने में सेवक को सदा के लिए सावधान और प्रफुल्ल रखनेवाला ग्राम-बागियों का निर्याज प्रेम और मद्भाव किस तरह मिलता है।

हमारा नया बाल-साहित्य

बाल साहित्य की पहली किम्ब में पाँच कहानियाँ—रोनजी कहानियाँ—माग एक बार दी, शहद का द्रव्य क से कमवा और खेन-खेन में सा जना प्रकाशित हो चुके हैं। अब हम बाल साहित्य को दूसरी किस्त में छह किताबें और प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

इस दूसरी किस्त में हम दो पुस्तकें उन बच्चों के लिए निकाल जा रहे हैं जो अभी पाँच और बिनती भी नहीं जानते हैं।

एक बाल उपन्यास और एक बाल गीत संग्रह भी योजना के अन्तर्गत है। इससे अतिरिक्त बिनती कहानियाँ का तीसरा और चौथा भाग या सप्ताह प्रकाश में आ जायेगा, ऐसी सम्भावना है।

महारमा भगवानन्दन की तीन बच्चों में छोटी बिल्ली की कहानी नामक पुस्तिका बाल उपन्यास की शुरुआत में सत्रह सत्रह अगले महीने का प्रकाशित हो जायेगी।

—अवस्थापक

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन

०

अनुक्रम

मास्टर स्कूल में मास्टर हैं	४१	आचार्य राममूर्ति
बिनतीबाजी की साहित्य साधना	४४	श्री अच्युत देवपाण्डे
समाज अनुशासन और तानीम	४८	श्री मनमोहन चौधरी
अभी समाज में नहीं आ रहा है	५१	श्री बिकी राय
बच्चे और उनकी किताब	५३	श्री गुरुशरण
जन्म विचारक श्री हुकमा	५५	श्री सतीश कुमार
मिट्टी का शवक	५७	श्री गुरुचरण सिंह
कचरे का भाग्य	५९	श्री दादा धर्माधिकारी
रक्तस्राव का काम अलक और आगे	६०	आचार्य राममूर्ति
जन्म का समस्या और लोक शिक्षण	६४	श्री द्वारकी सुंदरानी
मठों की अभीन की समस्या	६६	श्री मनमोहन चौधरी
कोढ़ में छाज	६८	श्री रामचन्द्र राही
नया ताल में परिवर्तन	७१	श्री शिक्षा परिचर्चा
ममन्वय पत्र का महोत्सव	७८	श्री काका कालेलकर
समन्वय पत्र	७९	श्री जयप्रकाश नारायण
पुस्तक परिचय	८०	सं० प्रे० सं०

●

नया प्रकाशन

सर्वोदय और साम्यवाद

प्रवक्ता • विनोबा

पृष्ठ ६६ । मूल्य एक रुपया ।

आज का मानव एक नये जीवन-दर्शन की खोज में है ।

वह जीवन दर्शन क्या हो सकता है ?

कुछ विचारको ने खोज करते करते बरसों पहले एक विचार पाया,
और वह था—साम्यवाद ।

पर क्या खोज यही पूरी हो गयी ?

नही कुछ अन्य विचारको ने भी खोजा और उनकी खोज के
परिणामस्वरूप जो उन्होंने पाया, वह है—सर्वोदय ।

रस्किन, टालस्टाय, धोरो आदि की परम्परा और पृष्ठभूमि में गांधी ने
सर्वोदय-दर्शन की व्याख्या की ।

गांधी के बाद विनोबा ने उस दर्शन का मन्थन किया । 'सर्वोदय और
साम्यवाद' नामक पुस्तक में साम्यवाद और सर्वोदय के विचारों का
सुलनात्मक विश्लेषण है ।

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

मानवीय मूल्यों के विकास के लिए

सर्व-सेवा-संघ-द्वारा प्रकाशित

साहित्य परिषद ।

आखिरी चोट

मैं पाँच साल का था। गाँव में पत्थर फोड़ने का काम चल रहा था। एक दिन मैं धूमता-फिरता बही जा पहुँचा। थोड़ी देर ध्यान से देखता रहा। देखते-देखते मेरे मन में जो उत्सुकता जाग उठी और मैं तैयार हो गया पत्थर फोड़ने के लिए।

मेरी इच्छा देखकर भी पत्थर फोड़नेवालों ने मना किया लेकिन मेरे हठ पकड़ने पर उन्होंने मुझे फोड़ने के लिए एक पत्थर दे ही दिया।

लेकिन, वह पत्थर जो मुझे फोड़ने के लिए दिया गया था, टूटने की तैयारी में था। मैंने जब छोटी-सी हथौड़ी से पहसी ही चोट की, तो वह टूट गया।

सभी कहने लगे—“बिन्ध्या ने पत्थर तोड़ दिया।”

उस समय मुझे भी लगा—“मैंने पत्थर तोड़ दिया।”

लेकिन, मेरी चोट से पहले ही उस पर कितनी ही चोटें पड़ चुकी थी। मैंने तो आखिरी प्रहार किया था।

वैसे ही आज की दूषित समाज-व्यवस्था को मिटाने के लिए अनेक-मन्त पुरुष प्रयास कर गये हैं। वह अत्यन्त जर्जर हो चुकी है और टूटने की तैयारी में है। आवश्यकता है हमें श्रद्धापूर्वक आखिरी चोट लगाने की।

—विनोबा

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

सर्व सेवा-सघ की मामिकी

समस्याओं का अनुमान सही-सही लगाना होगा, ताकि उसके शिक्षित किये हुए युवक तथा युवतियों भविष्य की समस्याओं के समाधान में समर्थ और सफल नागरिक बन सकें।

इस युग का दो महान् देन हैं—विज्ञान और लोकतन्त्र। लोकतन्त्र लोकसम्मति की पद्धति है। स्पष्ट है कि सम्मति का प्रेरणामूलक द्वायामूलक नहीं हो सकता। यह तो निश्चित रूप से विचार ही हो सकता है। अतः लोकतन्त्र की गतिशक्ति (डायनामिक्स) राननाति नष्ट हो सकती और न अर्थहीनता ही हो सकती है, यह वो लोकशिक्षा-नीति ही हो सकती है क्योंकि विचार परिवर्तन शिक्षण की प्रक्रिया है। अतः सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि इस युग का नेतृत्व जनतन्त्र शिक्षण के हाथ में नहीं आयेगा, तबतन्त्र न लोकतन्त्र ही बन सकेगा और न समाज की ही प्रगति हो सकेगी।

लोकतन्त्र के उपासकों का कहना है कि हमारी साधना द्वायामूलक से सम्मति-पद्धति पर पहुँचने का है। निम्नलिखित द्वायामूलक किसीको मजबूर किया जा सकता है, लेकिन किसी की सम्मति नष्ट हो जा सकती। सम्मति लेने की प्रक्रिया तो शिक्षण प्रक्रिया यानी सांस्कृतिक प्रक्रिया ही हो सकती है, अर्थात् वर्तमान महासफट से मुक्ति, युग की आवश्यकताओं और चुनौतियों से ज्ञान, तथा सभ्यता के विकास के अगले कदम के लिए, इस युग की अनिवार्य आवश्यकता है कि हम यथाशीघ्र दण्डशक्ति के विकल्प में सांस्कृतिक शक्ति को समाज की गतिशक्ति के रूप में अधिष्ठित कर सकें।

आज शिक्षक समुदाय को युग की उपर्युक्त आवश्यकता तथा चुनौती के सन्दर्भ में विचार करना होगा। प्रचलित लोकतन्त्र की, जो पद्धति चल रही है, उसमें मूलभूत विसंगति है। लोकतन्त्र में जनमत मुख्य तत्त्व है। जन प्रतिनिधि का स्वधर्म है कि वह लोकमत के पीछे चले। काल प्रवाह के साथ कदम मिलाकर लोकमत चले, इसके मार्गदर्शन के लिए जननायक की आवश्यकता होती है। स्वभावतः जननायक जनमत से आगे चलनेवाला होगा। आज की विसंगति यह है कि जनमत के पीछे चलनेवाला प्रतिनिधि ही जनमत को आगे ले जानेवाले नायक के रूप में मान्य है।

आज का लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता है, जब समाज में पीछे चलनेवाले लोक प्रतिनिधि से भिन्न, आगे चलनेवाले लोकनायक का अधिष्ठान होगा। जननायक का यह स्थान स्वाभाविक रूप से शिक्षक का है।

—धीरेन्द्र मजूमदार

तालीम

का

ढाँचा बदले

•

बिनोबा

सितम्बर की दसवीं तारीख। करीब दो बजे का समय। बड़ी सहूल-सहूल थी बुनियादी प्रशिक्षण महा-विद्यालय (वाराणसी) के मैदान में। शिक्षकों के बीच मृग-मुदय सन्त बिनोबा का प्रवचन होनेवाला था। अमराई की घनी छाँव के उत्तरी पाश्वर्क में बना हुआ मंच देखते ही बनता था। करीब बीस मिनट और शेष थे बिनोबा के आने में। एकाएक पश्चिमी क्षितिज से कुछ भूरी, कुछ काली, ऊपरी घटाएँ चल पड़ीं और तूफानी हवा तो कुछ पहले ही पहुँच गयी। फिर क्या था—छूट पड़ीं झूँटें, और बढ़ गया वर्षा का वेग। प्रबन्धकों को पसोना छूटने लगा। अब सभा बहती हो, यही अदृगचिह्न था सत्रके सामने। करीब पाँच हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं के मन में उत्सुकता, आशा और प्रतीक्षा का सम्बन्धित-वेग लहरें मार रहा था। बेजारा छोटा-सा हाल महिलाओं को हो सारण देने से पताहूँ भाँग रहा था। प्राचार्य

थी बशीरबख्शी कभी इधर आते, कभी उधर जाते; कभी घड़ी देखते, कभी निरीह आँखों से देखते बरसते हुए, बादलों को। लेकिन, अभी दो मिनट शेष थे उस महामानव के आने में, कि हवा दक गयी, वर्षा घन गयी और आकाश निरीह शिशु-सा मुसकरा उठा, जैसे कुछ हुआ हो न हो। सभा निश्चित समय पर हुई और उसी अमराई की घनी छाँव में हुई, जहाँ पहले से प्रबन्ध था। —शिरीष

प्रशिक्षण-कार्य काही नगरी में चलता है, यह बड़ी सुनी की बात है। आज की सभा का यह स्थान भी नयी तालीम के कार्य है। श्रोतागण कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। उनका वर्तन तो रमणीय है ही, लेकिन सबसे रमणीय दर्शन है उनका जो बन्दर बनकर शाखाओं पर बैठे हैं।

नयी तालीम का काम है सारे समाज में समानता लाना। बन्दरों के साथ भी अपनी समानता का नाता जोड़ सकने का तो अरर जोड़ना चाहिए। तुलसीदास ने रामायण में प्रभु रामचन्द्र की महिमा गायी है। वे कहते हैं कि मेव बन्दरगण कितने मन्द मति थे कि उनके शिष्टाचार तक नहीं मालूम। प्रभु अगर नीचे बैठे हैं तो हमारा स्थान उनमें भी नीचे होना चाहिए, लेकिन—‘प्रभु तर तर कपि बार पर’—‘कपि बार पर बैठे हैं और प्रभु हैं पेड़ के नीचे। प्रभु ने—देखि आपु समान’—अपने समान बनाया और उन्होंने अपनी योग्यता उन बन्दरों को दी। रामायण में रामचन्द्र की महिमा गायी गयी है, लेकिन उनमें हनुमान की महिमा भी कम नहीं गायी गयी है।

हृदय व्यापक कैसे बने ?

तुलसीदास का बड़ा प्रिय स्थान ‘सख्तमोचन’ यही है। तुलसीदास का शरीर बहुत रूग्ण हो गया तो उन्होंने ‘हनुमान बाहुक’ लिखा। उन्होंने राम को भी तक्लीफ देना उचित नहीं माना। इसी प्रकार नयी तालीम कुदरत के साथ सम्पर्क रखना चाहती है। जिन देवों का कुदरत के साथ सम्बन्ध टूट गया है वे उत्तरोत्तर गिर रहे हैं, उभरि नहीं कर रहे हैं। इतिहास का अनुभव है कि मनुष्य को कुदरत की सेवा करनी चाहिए, दो हाथों से काम करना चाहिए, कुदरत के

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगताराम दवे
श्री काशिनाथ त्रिवेदी
श्री मार्जरी साइक्स
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री खडमान
श्री शिरोष

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त में आरम्भ होता है।
- नयी तालीम प्रति माह १४ वीं तारीख को प्रकाशित होती है।
- किसी भी महीने में ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करने की कृपा करें।
- समालोचना के लिए पुस्तकों की दो-दो प्रतियाँ भेजनी आवश्यक होती हैं।
- संपन्न १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में सहूलियत होती है।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेवारी लेखक की होती है।

वार्षिक चन्दा

६.००

एक प्रति

• ६०

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज-शिक्षकों के लिए

शिक्षक का स्थान कहाँ ?

स्वतन्त्र देश के नागरिक को देश और दुनिया की परिस्थिति तथा समस्याओं के प्रति नित्य जागरूक रहने की आवश्यकता होती है; लेकिन शिक्षक के लिए तो उससे भी कहीं अधिक जागरूकता चाहिए। प्राचीन काल में, जब विज्ञान की इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तब एक ही प्रकार की सामाजिक परिस्थिति कई युग तक समानरूप से चलती थी। तब शिक्षक के लिए इतना काफी था कि वह केवल वर्तमान को ही जाने; लेकिन इस विज्ञान की अवि प्रगति के युग में तो शिक्षकों को स्पष्ट रूप से भविष्य-दृष्टा बनना पड़ेगा।

दशें : चौवह

अंक : तीन

क्योंकि, उनका आज का छात्र जब शिक्षित युवक बनकर समाज में प्रवेश करेगा, तबतक समाज में इस हद तक आमूल परिवर्तन हो गया रहेगा कि अगर उसका शिक्षण केवल वर्तमान परिस्थिति और मान्यता के अनुसार होगा तो वह अपने को बिल्कुल खोया हुआ पायेगा। अतः शिक्षक को वर्तमान के अध्ययन के साथ-साथ काल-प्रवाह की दिशा और रफ्तार का अध्ययन करके अगली पीढ़ी की परिस्थिति तथा

साथ हमें साथ सम्पर्क रखना चाहिए और अपना जीवन अधिक-से-अधिक सुदृढ बनाना चाहिए ।

आजकल की सम्प्रदायवादी और जूनेवाला की सम्प्रदाय है फाउण्डेशन और रिस्टवाच की सम्प्रदाय है, लेकिन हवा अच्छी मिले पानी अच्छा मिले, सूर्य की किरणें शरीर पर अच्छी तरह पड़े, पर्याप्त देह से निकले, आवास के साथ हृदय का सम्पर्क हो ता जितना व्यापक आवास बाहर है उतना ही हमारा हृदय विस्तार बनेगा । हृदयवाच की तुलना महाकाव्य के साथ करते हैं— हृदय व्यापक बनाने के लिए । आवास के सम्पर्क से हृदय व्यापक बनता है, लेकिन छोटे-छोटे घरों में रहें तो छोटा-सा आवास होगा और उससे हृदय भी और छोटा बन जायेगा । किसान, जो खुले खेत-पल्लवाना खुले आसमान, और खुले पक्ष महाभूत के सम्पर्क में काम करता है इससे उनका हृदय भी विस्तार होता है ।

यही होगा नयी तालीम का आकर्षण

नयी तालीम की आकांक्षा है कि अपने देश में भेदभाव मिट जाय । कुछ लोग शरीर-श्रम करते रहें, अच्छी भूख उनको लगे, लेकिन उनको खाना पसीना न हो और कुछ लोग जो शहर से ज्यादा खाने को मिले, पहनने-ओढ़ने को मिले, खाना ठीक से पचें न और डाक्टर उनके पीछे लगे रहें, यह ठीक नहीं । पाचन शक्ति-सम्पन्न भूखे लोग और पाचन शक्ति विहीन पेट भरे और सन्दूक भरे लोग—ये दो बिभाग अगर देश में बन जायें तो देश में सगीत नहीं रहेगा, न खेल रहेगा समाज में । रहेगा आपस में विरोध, कलह और झगडा । इससे देश और दुनिया का भला नहीं होगा ।

इसलिए, शान और कम चीनो की एकसाथ जोड दिया जाय, यह आदेश भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में दिया है । उसी के आधार पर नयी तालीम का विचार बना है । यह कोई नया विचार नहीं है । जब बड़े-बड़े राजाओं के पुत्रों को आश्रम में लवड़ी चोरनी पड़ती थी, गांव बुढ़ी पड़ती थी और बहुत सारे भक्त के काम गुरु-सेवा के तीर पर करने पड़ते थे तो उन्हें विद्या स्वतः प्राप्त होती थी—‘गुरु कर्मात् शेषेण’—गुरु के सौंपे हुए काम करने के बाद बचे हुए समय में । अगर इस

प्रकार की तालीम भारत में चले तो मह होगा नयी तालीम का आवर्षण ।

शिक्षा-आयोग का निर्माण इतनी देर से ?

आज तालीम के बारे में कुछ योजना बनायी जा रही है, सोचा जा रहा है, कमीशन सुवरंर हुआ है । मातृम नहीं, नयी तालीम का नगीब क्या होगा ? उस कमीशन से डरने की कोई बात नहीं, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं । आपत्ति अगर है तो यही कि कमीशन इतनी देर से क्या नियुक्त किया गया ? १८ साल बीत गये, ऐसी पुरानी तालीम चलायी हमने । इधर (निबली बसाआ में) तो युनियादी तालीम चलायी और उधर ऊपर की तालीम का युनियादी तालीम के साथ कोई तालुक नहीं रहा । नाम तो उनको युनियादी तालीम का जन्म दे दिया गया । कमीशन जो सुवरंर किया गया है उसकी रिपोर्ट आयेगी । होने-होने दो-चार साल लग जायेंगे । २०-२२ साल के बाद तालीम का ढांचा क्या हो, स्वराज में वह तय होगा । मातृम नहीं, इतनी सुस्ती से काम करनेवाली दुनिया में और कोई सरकार है ?

सरकारी सुस्ती की नयी मिसाल ।

मैंने जो इतिहास पढा है और आज भी दुनिया के वातावरण से जितना परिचय है उसमें ऐसी कोई सरकार नहीं देखने को मिली—न एशिया में, न योरप में, न अमेरिका में । योरप, अमेरिका का तो सवाल ही नहीं, एशिया में भी मुझे ऐसी कोई सरकार मालूम नहीं, जो इतनी सुस्ती से काम करती हो । लेकिन, इसमें नयी तालीमवालों को डरने की बात नहीं है, देश को डरने की बात है । जो कमेटी सुवरंर की गयी है वह नयी तालीम के खिलाफ निर्णय लेगी, ऐसी बात तो नहीं है । वह नयी तालीम का निर्णय ले सकती है, उसके विभिन्न निर्णय भी ले सकती है और उसके खिलाफ भी निर्णय ले सकती है । वह तो सलाह के लिए है । वह भारत के विभिन्न स्थानों पर जाकर तलाश करेगी, शिक्षण वेत्ताओं के साथ बात करेगी और अपनी योजना सरकार के सामने पेश करेगी । सरकार उसपर विचार करेगी और तब तालीम का रूप तय होगा ।

हमें माननी ही होगी गांधी की बात

अभी हमारा मुआवला (विकास-सम्बन्धी) चीन में हो रहा है, लेकिन चीन में इस समय क्या चल रहा है ? वहाँ जा स्वरूप चलते हैं, 'उनवे' नाम हैं हाफ्टाफ स्कूल, यानी आपके समय सबको मेहनत भजवात करनी होगी और आपके समय पश्चाई चलेंगी। मेहनत कोई साबेसिध और घर नहीं कि एक धर्म गज बपडा बना लिया, दो गुब्बा मून कात लिया और प्रशिक्षण एतम हो गया, बल्कि जैम रिमान और बड़ई काम करता है, काम करता होगा और आपके समय आजीविता प्राप्त करने की मांगना तथा आपके समय बिद्या सबको समान रूप से प्राप्त करनी होगी।

आतिर महात्मा गांधी की बात सुननेवाला एक देश तो निकल गया—चीन। अब भारत भी उनकी बात सुनेगा ऐसी आशा हम करेंगे। नहीं सुनगा तो भार पायेगा, हार पायेगा, हमम बाई दाक नहीं क्योंकि समस्याएँ लड़ी होंगी। अगर आप तालीम बढ़ाते हैं तो मेकरी लड़ी होगी और नहीं बढ़ाते हैं तो अज्ञान बढ़ेगा। इस प्रकार यह दो गत्यतर कि ज्ञान बढ़ाये या अज्ञान, इन दोनों में एक को तो बढ़ाना ही चाहिए। ज्ञान और कर्म का जोड़ हम करें, यह नहीं तालीम का बिलकुल सीना-सादा, सरल तत्त्व है। इसमें कोई पंच नहीं कोई समझने में कठिन बात नहीं।

पाकिस्तानी मुकाबला और रगिन दोतल

अभी तो हमारा भुकात्रग पाकिस्तान से हो रहा है। लोग समझते हैं कि सेना भेज दिया है हमारी सेना वहाँ आकर एडगी, हमका आराम करने में कोई हज नहीं। इतरतर से मिलकर इसके लिए सब करतार है सब करेगी और हमारा जीवन रात को सिनेमा देगना, दिन में आराम करना, घर उतर में उपन्यास पढते रहना, रमोई के लिए नौकर रखना जादि चलता रहेगा। सरीर-यम यितना कम हो उतना कम करना, फेमिली-प्लैनिंग करना, जिसमें फेमिली पर भार कम हो।

लेकिन, हरेक फेमिली में एक फेमिली-डायनर भी होना चाहिए जिसतरतु गरिवार में माया पिता माने जाते हैं। बच्चे कम हों, ऐसी इच्छा है लोग की लेकिन हर

फेमिली में डाक्टर हा, जिसमें रित्तर रोगी होने की सहलियत रह। जिस तरह भूल लगती है तो एगने की यात्रा होती है चैमे ही रोज बीमारी, रोज दवा — कभी लाल बोतल, कभी पीली बोतल, कभी हरी बोतल, पानी का रंग बदलेगा। यह तबतक घर में कायम रहेगा, जब तक मान्त्रिक की लाय घर से बाहर नहीं निकलती। तब वह बातक खाली होगी। यह है योजना।

रक्षा के लिए हम कर क्या ?

हमारा सेना लड़ती रहेगी और हमारा आराम अक्षुण्ण चलता रहेगा। बड़े बड़े अक्षरा में पण्डित जवाहरलाल नेहरू का वाक्य जगह-जगह लिखा होगा—आराम हराम है। यह भी एक साहित्य होगा। उप-निषद में लेकर महात्मा गांधी तब का साहित्य बाज कुछ कम नहीं है लेकिन जीवन मारा पोच होगा, नर्म होगा जैसे पत्ता हुआ टमाटर। अगर इस प्रकार के नागरिक अपने देश में बनेंगे तो देश की ताकत नहीं बनेगी। देश की ताकत केवल लड़ाई के फण्ट पर नहीं बनती, देश की ताकत तो हर फण्ट पर होनी चाहिए। इन दिनों जो लड़ायाँ होती हैं उनमें उत्तम उद्योग होने चाहिए उत्तम खेती होनी चाहिए, उत्तम सफाई होनी चाहिए और होना चाहिए उत्तम आरोग्य।

समस्याओं का एकमात्र हल

अभी ऊँचा आये हैं और बातें चल रही हैं कि मुलह हो जाय प्रेम से मसले हल हो जायें। भारत के आराम प्रियलोग भी चाहेंगे कि मुलह हो जाय। इस तरह आराम प्रियलोग और सर्वोदय के लोग सभी एक आपाज से चाहते होंगे कि लड़ाई बन्द हो, लेकिन लड़ाई बन्द भी हो जाय तो भी आराम हराम है, क्योंकि भारत में गरीबी बढ रही है, महंगाई बढ रही है। सबका हल बिना तालीम में फव किये हमारा नहीं, हरेक नागरिक के हाथ से कुछ-न-कुछ उत्पादन होना ही चाहिए। सहरवाले फावर-पाट की जगह गमला में तरकारियाँ बोनी मुक्त करें, ताकि उत्पादन में सब लोग हिस्सा ले सकें। गाँववाले तो तरकारियाँ पैदा ही करते हैं।

भारत पर आज आपत्ति है कि प्रति व्यक्ति दूध कम, प्रति व्यक्ति अनाज कम, प्रति व्यक्ति तरकारी कम,

एनि आज प्रति व्यक्ति तम्बाकू ज्यादा, प्रति व्यक्ति सिगरेट ज्यादा, प्रति व्यक्ति शराब ज्यादा। ज्यादा और कमबाला बेटवारा जो हिन्दुस्तान में हुआ है उससे इन दिना जिनदी की प्राथमिक आवश्यकताओं का उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन बढ़ाने में तो कोशिश की गयी है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन उतना नहीं बढ़ा, और दूसरी चीजें बहुत बढ़ गयी जो हानिकार हैं।

तम्बाकू और शराब की आमदनी कवतक ?

सरकार भी सोचती है चलो तम्बाकू बचकर उत्तर मिलेगा और शराब से आमदनी होती है। सोचने का यह गलत ढंग चल रहा है। अगर यह जारी रहता और हरेक का उत्पादन कार्य में हिस्सा नहीं रहेगा तो उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ कहनेवाला भी समस्या बढ़ेगी। करनेवाला को इज्जत नहीं, उनके पैद में लिए पूरा पोषण नहीं, लेकिन दूसरो को इज्जत बढ़ावे और तरह-तरह के इनाम मिलते रहेंगे तो 'उत्पादन बढ़ाओ उत्पादन बढ़ाओ' कहते से कुछ बढ़ेगा नहीं।

इसलिए बहुत जरूरी है कि तालीम का ढांचा बदल। प्रत्येक मनुष्य में शरीर-धर्म की निष्ठा पैदा हो। निष्ठा पैदा कैसे हो, इसके लिए गांधी न कहा—घर में बैठ बैठे खरता कातो। आधा घण्टा भी कातेगे तो कुल मिला की बराबरी हो जायगी और उत्पादन बढ़ेगा। इस तरह का छापी छापी हियायत देश को उहान दी।

हमारा दिमाग बड़ी-थड़ी चीजा में लग गया है और छोटी चीजें हमें आकृष्ट नहीं करती लेकिन यही छोटी चीजें, जब बरोडा हाथा से हाती हैं ता उनका आकार बड़ा हो जाता है और अगर उसमें सबका सह-योग होता है ता उनमें शक्ति एकता बनती है आध्यात्मिक एवता पैदा होती है और देश की मित्रता है एक प्रणाली। यही है नयी ताळीम का सार। ●

विचार-प्रेरित सार्वभौम सिद्धान्त से दफादार रहकर कोशल बढ़ाना और कोशलमुखत धर्म से समाज की सेवा करना ही है सत्सारी जीवन। उस जीवन में लिए एनें, जो तैयार भरतो हैं उसका नाम है ताळीम। --शाचार्य काका बालेलकर

वाग लहलहा उठे

●

बिनोया-कथित

पचवटी में राम से परशुराम दूसरी बार मिले तो वे पीछे सौंघ रहे थे। दुश्मन पड़ने पर परशुराम ने बताया कि इन दिनों मैं जंगल काटकर नयी बस्तियाँ बना रहा हूँ।

अपने स्थान पर पहुँचकर परशुराम ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा—“राय बेदे गुप्त हूँ। जब धनुष-धर्म के समय वे मिले तो उन्होंने मेरा रास्ता ही बदल दिया और सभी से मैं सेवा में लगा हूँ।”

“इस बार उन्होंने क्या उपदेश किया ?”

“उपदेश तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो वे पीछे सौंघ रहे थे। इसने मैंने सीखा कि अगर हथ लोह यो ही पेड़ों को काटते रहे तो एक दिन इनका नामोनिशान भी न रहेगा। इसलिए काटना बन्द करके हमें नये पेड़-पौधे लगाना चाहिए।”

फिर ब्रह्मा था—जुट गये हजारों हजार हाथ पेड़-पौधों को लगाने, सौंघने और खोजने में। कुछ ही दिनों में कठदार पेड़ों के वाग लहलहा उठे। ●

छात्र
और

अनुशासनहीनता

रामनयन सिंह

आज हर कोने में यह आवाज सुनाई पड़ती है कि भारतीय छात्रों में अनुशासनहीनता है। नेताजी के भाषणों और पत्र-पत्रिकाओं के पृष्ठों में बहुधा यही आवाज गूँजती है। यह आवाज जिनको तीव्र रूप में आज सुनाई पड़ती है उसकी पहली नहीं थी।

व्यक्ति का अपनी इच्छाओं और कार्यों पर इस प्रकार नियंत्रण करना कि उसका और समाज का विश्वास हो, मर्यादा अनुशासन है। अनुशासित व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का आदर करता है। वह स्वतः अपने व्यवहार को समाज-संवर्द्धित आदृति देता है। सामाजिक मूल्यों और व्यवहार-मानक देस और काल के अनुसार बदलते रहते हैं। विकास और उन्नति की दिशाएँ बदलती रहती हैं। फलस्वरूप अनुशासन का स्वरूप भी परि वर्तित होता रहता है।

विद्यार्थी का यह परावलम्बन।

भारतीय समाज श्रमण-काल में गुजर रहा है। इस समाज में सबको समान अधिकार नहीं रहा है। जन्म से ही व्यक्ति छोटा या बड़ा हो जाता रहा है। हम लोग ने गरीब अभिभारों की आशा पर चलना सीखा है। पर-रक्षण परावलम्बन भारतीय व्यक्ति की विशेषता हो

गयी है। लोग अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे उनके लिए नाम कर दे। स्वयं आगे बढ़कर कार्य शुरू करने की न तो कोई इच्छा है, और न उत्साह। वह नार्थ तर्फी करता है, जब उससे भरवाया जाता है। विद्यार्थी स्वयं परिश्रम करने ज्ञान अर्जित करने की अपेक्षा पका-पकाया माल चाहता है। वह मोट चाहता है और चारुता है 'गैस कनेक्शन'। यह परावलम्बन जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट है। भारतीय समाज प्राधिकारवादी समाज रहा है।

जिन्तु, आज भारतीय जीवन-शैली नया मोड़ ले रही है। जाति-पाँति और ऊँच-नीच के बंधन टूट रहे हैं। प्राधिकारवादी समाज को जनतान्त्रिक समाज में बदलने का प्रयत्न हो रहा है। नये मूल्य और नये मानक अपनाये जा रहे हैं। ऐसे परिवर्तन एक क्षण में नहीं होते। इसमें समय लगता है और आवत बनानी पड़ती है। ऐसे समय भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में अव्यवस्था दिखाई पड़ती है। विद्यार्थी-समाज भी उसी का एक अंग है। अनुशासनहीनता आज विद्यार्थी-समाज में ही नहीं है बल्कि भारतीय जीवन के हर पहलू में इसका दर्शन होता है। जिन मूल्यों की अपेक्षा व्यक्ति से की जाती है उनके समतुल्य वह नहीं ठहरता। फिर जब समाज के मूल्य और मानक ही अस्थिर हैं, बनाये जा रहे हैं तो व्यक्तियों के व्यवहार में श्रमबद्धता कैसे आ सकती है? इस प्रकार यह अनुशासन की समस्या तो बहुत कुछ इस श्रमण काल की उपज है। फिर भी इस समस्या को यो ही टाला नहीं जा सकता। इस दिशा में सोचना और प्रयत्न करना हर भारतीय का पर्सव्य है, और यही है नये मूल्यों की माँग।

अनुशासनहीन छात्रों के लक्षण

छात्रों के किन व्यवहारों को नये समाज में अवांछित समझा जाता है? जिन व्यवहारों के कारण छात्र को अनुशासनहीनता की संज्ञा मिलती है वे प्रमुख व्यवहार इस प्रकार हैं—बसा में पढ़ाई के समय अनु-पस्थित रहना और इधर-उधर घूमना, समय पर स्कूल न पहुँचना, वक्षा-कार्य में ध्यान न लगाना, दलबन्दी करना, छडाई-समझा करना, गृह-कार्य पूरा न करना, अध्यापकों के प्रति उचित आदर न दिखाना, नियमोल्लंघन करना, मार्चब्रिज सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना, चोरी करना,

परीक्षा में नकल करना, दीवारों पर अश्लील चित्रें लिखना, लड़कियों के प्रति अभद्र व्यवहार करना, अभिभावकों से प्राप्त धन आवश्यक कार्य में न लगाकर इधर-उधर अनावश्यक रूप से खर्च करना आदि-आदि ।

यह अनुशासनहीनता क्यों ?

छात्रों में इस प्रकार के व्यवहार की दिनादिन वृद्धि क्या होती जा रही है ? बालक स्वभाव से चंचल होता है । कहा भी गया है कि बालक धानर एक स्वभाऊ । फिर भी छात्रों की जिस अवस्था में अनुशासन-सम्बन्धी समस्याएँ आती हैं वह है किशोरावस्था । यह समय वैज्ञानिकों की दृष्टि में सुरुष-बाल होता है । इसे व्यक्ति के जीवन का समस्या-काल कहा जाता है । इस समय अनुकूलन सम्बन्धी अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं । किशोर में सवेगात्मक अस्थिरता रहती है । उसके जीवन में इसी समय अनेक तूफान और तनाव आते हैं ।

फलस्वरूप उसके व्यवहार में अस्तव्यस्तता आ जाती है । इस तरह थोड़े-बहुत अनुशासनहीनता तो इस काल का सामान्य व्यवहार है ही । इस समय किशोर के व्यवहार के प्रति अभिभावकों और शिक्षकों को विशेष चिन्तित होने की बात नहीं । बालक पैरों पर चलने के पहले घुटनों पर रेंगता है । उस अवधि में घुटनों पर रेंगना चिन्ता की बात नहीं होती । वह तो विकास का क्रम है । जिस प्रकार बालक दूसरों के उक्तानों से स्वतः पैरों पर चलना सीख जाता है उसी प्रकार सतकतापूर्ण सहानुभूति और निर्देशन से किशोर अनुशासित प्रौढ़ के रूप में ढल जाता है ।

अनुशासनहीनता की समस्या क्यों ?

अब प्रश्न उठता है कि जब अनुशासनहीनता किशोरावस्था की सामान्य बात है तो पहले की अपेक्षा इधर अनुशासन की समस्या क्यों अधिक चर्चा का विषय बन गयी है ? स्पष्ट है कि अनुशासनहीनता सामान्य की सीमा लांघ चुकी है, क्योंकि किशोरावस्था की अनुकूलन-सम्बन्धी समस्याओं के अनिश्चित अन्य कारक भी निम्नरत हैं । प्रश्न उठता है—ये कारक कौन-कौन से हैं ?

- १ सन्तुष्ट-काल के कारण सर्वत्र अनुशासनहीनता का ही पर्यावरण है । ऐसे समय विद्यार्थी भी उससे अछूते नहीं रह सकते ।
- २ छात्रों की संख्या में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है । वर्तमान शिक्षा-संस्थाएँ, यद्यपि उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है, उन्हें समेटने में असमर्थ हो रही हैं । पहले शिक्षा-संस्थाओं में पढ़नेवालों की संख्या कम होती थी । उनका आसानी से नियंत्रण हो जाता था । आज वैसी हालत नहीं रही । अध्यापकों और विद्यार्थियों की संख्या में ऐसा सम्बन्ध नहीं रह गया कि व्यक्तिगत सम्पर्क सम्भव हो । संख्या में बेजोड़ वृद्धि से मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है ।
- ३ छात्रों की अनुशासनहीनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी वर्तमान परीक्षा-पद्धति पर है । सामान्य विद्यार्थी वर्षभर अध्ययन में खिन्नता नहीं दिखता । जब परीक्षा-बाल समीप आता है तो वह रात-दिन परिश्रम करता है । कुछ घने-चुनाये प्रश्न तैयार करता है और परीक्षा पास कर लेता है । वर्ष के अधिकांश भाग में अवाञ्छित कार्यों के लिए खाली रहता है, क्योंकि बाजारू प्रश्नोत्तरियाँ उसकी सहायता के लिए तैयार रहती ही हैं ।
- यह ठीक है कि यह परीक्षा पद्धति बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान समय में छात्रों की संख्या-वृद्धि के कारण इसकी उपयोगिता घट गयी है । नये सामाजिक मूल्य के सीखने में इससे बल नहीं मिलता । छात्र के व्यक्तित्व में परिश्रम, आत्म-निर्भरता, स्वयं आगे बढ़कर काम करने के प्रति अनुराग तथा अध्ययन और अनुसन्धान की प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता ।
- ४ आजकल हर गाँव, स्कूल या संस्था में दलबन्दी भरपूर पायी जाती है । अधिकांश शिक्षण-संस्थाओं में छात्रों, अध्यापकों और प्रबन्धकों में दलबन्दी है । दलों का वाग एक-दूसरे को नीचा दिखाना और उखाड़ फेंकना है । अध्यापकों और प्रबन्धकों की अनुशासनहीनता का असर छात्रों पर पड़ता है । प्रायः अनुशासनहीन छात्रों को किसी-न-किसी अध्यापक या प्रबन्धक का समर्थन मिला करता है ।

५ गाता पिता अपने लड़के को शिक्षण-संस्था में भेज देगा ही अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे बहुत कम अभिभावक मिलते हैं, जो अपने लड़के के स्कूल के कार्यों में रुचि दिखाते हों। उनकी आँखों से दूर जाएर विद्यार्थी स्वच्छन्द हो जाता है।

शिक्षण-संस्थाओं की ओर से भी विद्यार्थियों के अभिभावकों से सम्पर्क रखने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। छात्रों को चरित्र के प्रमाणपत्र दिये जाते हैं। उनमें सभी को 'अच्छा' ही लिखा जाता है। चाहे छान विरोध अत्यन्त अनुशासनहीन ही क्यों न रहा हो।

६ बहुधा राजनीतिक दल छात्रों को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लगता है, जैसे विद्यार्थी किराये के आन्दोलनकर्त्ता हों, जिन्हें हरेक अपना उल्लू सीधा करने के लिए आसानी से फुसला दे।

७ प्रायः छात्रों के आमोद-प्रमोद का साधन सिनेमा है। सिनेमाघरों में, जो चलचित्र दिखाये जाते हैं उनमें सामाजिक मूल्यों, विशेषकर 'सैक्स'-सम्बन्धी मान्य-ताओं को बड़ा धक्का पहुँचता है। समाज में, जो कार्य वर्जित हैं, चलचित्रों में बहुधा उन्हीं का रिहर्सल होता है। छात्रों का मन प्रदर्शनों से प्रभावित होता है। सिनेमा के गाने उनकी चेतना में स्वतः स्फुरित हुआ करते हैं। 'रामायण और गीता' को कौन पूछता है? छात्र के विस्तार पर तबियत के नीचे सिनेमा-गीतों की पुस्तकें मिलेंगी। रास्ते चलते सिस-कारी मारना, सीटी बजाना, लड़कियों को मिनमा का कोई 'जायकेदार भजन' देरना, विद्यार्थी के लक्षण होते जा रहे हैं।

८ अधिकांश अध्यापकों को अध्ययन-अध्यापन में रुचि नहीं। वे तो अध्यापक इसलिए बने हैं कि कोई दूसरा काम उन्हें नहीं मिला। निम्न आर्थिक दशा के कारण वे होनता का भाव लिये रहते हैं। अच्छी योग्यतावाले विरले ही इस शिक्षा-व्यवसाय (यद्यपि शिक्षा व्यवसाय नहीं है) की ओर आकृष्ट होते हैं।

सहज अनुशासन आये कैसे ?

समाज और व्यक्ति की वृद्धि, विकास और रचनात्मक कार्यों के लिए यह आवश्यक है कि उसकी क्षति

मुख्यवस्थित रूप में सत्त्व हो। इस मुख्यवस्था की कुंजी है मात्र अनुशासन। शिक्षण-संस्थाओं में अनुशासन के कई स्तर होते हैं। पहले स्तर में अनुशासन शिक्षण-संस्था के नियमों और अध्यापक की आज्ञा के पालन से उत्पन्न होता है। विद्यार्थी में आज्ञापालन दो तरह से कराया जा सकता है—

• प्रतिरोध-द्वारा, और

• प्रभाव-द्वारा।

विद्यार्थी जब कभी अवाञ्छित कार्यों में रत पाया जाय, तब उसका मन अध्यापक से प्यार और प्रशंसा के लिए लालायित रहता है। छात्र के अवाञ्छित कार्य के प्रति अध्यापक-द्वारा विरोध सूचित कर देने मात्र से बहुधा वह ऐसे कार्यों से विरत हो जाता है। इससे अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के दण्डों (?) का सहारा लिया जा सकता है। सामान्य अनुशासित छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करना भी कारगर होता है।

प्रतिरोध के अतिरिक्त शिक्षण-संस्थाओं का वातावरण ही ऐसा बनाया जा सकता है कि छात्रों में अनुशासनहीनता पनप ही न पाये। यदि संस्था के नियम न्यायपूर्ण हैं, और छात्रों को उनकी उपयोगिता स्पष्ट है तो उनके उत्पन्न का प्रश्न ही सामान्य रूप से पैदा नहीं होता। यदि संस्थाओं के अधिकारी संस्था और विद्यार्थी दोनों के हित पर समुचित रूप से ध्यान दें तो अधिकारी और छात्रों के बीच का संपर्क बहुत कुछ कम किया जा सकता है। यदि अध्यापक प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व का है, अपने विषय का पारंगत है, स्वयं अनुशासित रहता है और छात्रों के प्रति निष्पक्ष भाव से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है तो छात्रों की अनुशासनहीनता टिक नहीं पायेगी।

यही है अनुशासन का सही रूप

उपर्युक्त दोनों विधियों में बाह्य बाध्यता निहित है। अनुशासन का दूसरा स्तर वह है जब छात्र स्वयं अनुशासन की दिशा में प्रयत्नशील होता है। किसी बाह्य बाध्यता के न रहने पर भी वह आन्तरिक प्रेरणावश अनुशासित रहता है। वास्तव में यही है अनुशासन का सही रूप। ऐसा अनुशासन दो दशाओं में उत्पन्न होता है—

१ व्यक्ति में सद्बिचार या अन्तरात्मा के जागने से । अन्तरात्मा की रूपरेखा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का जीवन दर्शन क्या है ? उसने रिक्त नैतिक मूल्यों की आत्मगात् किया है ? वह तिन बातों को अच्छा या बुरा समझता है ?

२ कार्य के प्रति लगन से । इसमें एक विशिष्ट प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता होती है । उसने अनुसार वह स्वयं अपने को अनुशासित करता है ।

इस प्रकार के अनुशासन के लिए, यह आवश्यक है कि घर, शिक्षालय, और बाहर सम्मान रूप से नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाय । छात्रों की रुचि अध्ययन में हो, इसके लिए उन्हें उनकी योग्यता तथा रुचि के अनुसार विषय मिलने चाहिए । यहाँ मनोवैज्ञानिक निर्देशन की नितान्त आवश्यकता है । शिक्षालयों को विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य करने या अवसर छात्रों को देना चाहिए ।

छात्रों की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए आज शिक्षण-संस्थाओं और उनमें सम्बद्ध अधिकारियों तथा सरदार की नीचे लिखे पत्रप्रदानक मिथान्ता के आधार पर प्रयत्नशील होना चाहिए—

१ योग्य व्यक्ति ही अप्पाक हो,

२ संस्थाएँ ऐसा वातावरण बनायें, जिसमें ईमानदारी-पूर्वक कठिन श्रम से अध्ययन करने का अवसर मिले, और

३ विद्यार्थी जिस उद्देश्य से स्कूल या कालेज में आया है, उसके प्रति वह पूरी तरह सचेत रहे । ●

एक लघु कथा

वहम हो गया है !

●

खलिल जिद्वान

एक दिन शीत ने कहा—“मेरे इन घादियों से नीली धुन्ध रो डके हुए पहाड़ों को ढेर रही हूँ । क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ ?”

बान ने मुता और थोड़ी देर बाद कहा—“मगर, पहाड़ हैं कहाँ ? मुझे तो ये मुनाई नहीं देते ।”

तब हाथ ने कहा—“मेरे उन्हें छूकर सहस्रस करने की चेकार कोशिश कर रहा हूँ । मुझे कोई पहाड़ नहीं मिलता ।”

नाक ने कहा—“यहाँ कोई पहाड़ है नहीं, क्योंकि मुझे उसकी खुशबू नहीं आती ।”

तब और दूसरी तरफ देखने लगी, और वे तीनों उसके तागनुवलीज (आश्चर्यजनक) तजपदे की धर्चा करने लगे ।

उन्होंने कहा—“मासूम होता है, और को जट्टर कोई वहम (भ्रम) हो गया है ।” ●

हमारी पत्र-पत्रिकाएँ

भूदान-यज्ञ हिन्दी (साप्ताहिक)	७-००
भूदान-यज्ञ ह्वाइट प्रिंट	६-००
भूदान अंग्रेजी (पाक्षिक)	५-००
भूदान सहरोक उर्दू (पाक्षिक)	४-००

उन्ने लगे तो आप अपना कुछ समय देकर उनकी चीजाँ को दिलचस्पी से देखें।

२ उनकी सग्रह की हुई चीजाँ को रखने के लिए आवश्यक सामानों की इकट्ठा करके उन्हें प्रोत्साहन और बढ़ावा दें।

३ उनके लिए एक ऐसी जगह या प्रयत्न कर दें, जहाँ वे अपनी चीजाँ को आजादीपूर्वक बिना किसी रोक-टोक के रखा सकें।

सग्रह-वृत्ति का विकास

बच्चों की इस सग्रह-वृत्ति की मदद से हम उनकी शिक्षा दीक्षा की एक उपयोगी प्रवृत्ति खड़ी कर सकते हैं और यह प्रवृत्ति है बाल-प्रदर्शनी की। अपने तत्व के जीवन में बालक सहज रूप से जिन चीजों का सग्रह करते हैं बाल-प्रदर्शनी की इस प्रवृत्ति-द्वारा हम उनकी इस स्वाभाविक वृत्ति के लिए एक रास्ता खोल देते हैं, और एक ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं कि उनकी इस वृत्ति में दोषों का समावेश नहीं हो पाता। साथ ही इससे सग्रह की रचि का विकास हो होता है, केवल सामग्री की वृत्ति का पोषण बढापि नहीं हो पाता।

बाल-सग्रह-वृत्ति और बाल-प्रदर्शनी

मुगताराम दत्त

बरीब चार पाँच वर्ष की उम्र के बच्चा में सग्रह करने कुछ-न-कुछ करने की रचि पैदा होने लगती है। वे अधिकतर उन्हीं चीजों को इकट्ठा करते हैं, जो खुद उन्हीं की होती हैं। अपनी चीजों की न बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बल्कि बड़े ही जतन से संभाल-कर रखते हैं। यदि घर में माता पिता और बालबाड़ी में शिक्षित बालक की इस स्वाभाविक वृत्ति के प्रति सहानुभूति में काम तो तो हमने उन्हें बड़ी ही प्रशंसा होगी।

बच्चों को सहानुभूति जगम जगम प्रकार से दी जा सकती है—

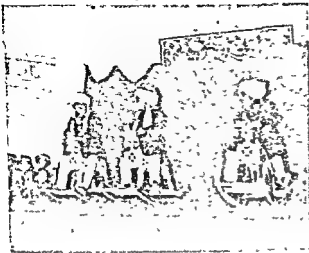
१ जब बच्चे अपने सग्रह की चीजों को दिखाने में लग

बाल प्रदर्शनी की कतिपय खूबियाँ

बालक बिल्की भी चीजों को अपने सग्रह में इसलिए नहीं रखता कि वे अच्छी हैं, सुन्दर हैं, और किसी-न किसी काम में आने लायक हैं, बल्कि उनपर उसकी ममता ही इसलिए होती है कि वे उसे मिली हैं और वे उसकी हैं।

बच्ची-बच्ची माँ-बाप अपनी नासमझी के कारण बच्चों की इस सहज प्रवृत्ति की कीमत नहीं समझ पाते और परिणाम यह होता है कि बच्चे की एकर की हुई चीजों के प्रति वे पूरा ध्यान नहीं देने और उन्हें रख-रखाव के लिए सामान्य मुशकिल करना फ़जूल काम समझते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चे का उत्साह ठण्डा पड़ जाता है और उसे अपने उस काम से एक प्रकार की अस्थिरता हो जाती है।

बालक की इस सग्रह-वृत्ति को प्रदर्शनी की दिशा में मोड़ देने से, जो एक बड़ी मिश्रि मिलती है, वह यह कि बालक नित नयी प्रदर्शनीयाँ रचता रहेगा और निर-

चल मेरे घोड़े टिप्पक-टू...

१६. पहलने के कपड़ों की प्रदर्शनी,
१७. दरी, आसन और चटाई की प्रदर्शनी,
१८. तिल पहने जानेवाले वस्त्रों की प्रदर्शनी,
१९. जूतों, चप्पलों और बूटों की प्रदर्शनी,
२०. विभिन्न उपयोग की चीजों की प्रदर्शनी,
२१. विभिन्न प्रकार के बनाजों की प्रदर्शनी, और
२२. चित्रों की प्रदर्शनी।

प्रदर्शनी के मूल में मौजूद शिक्षा

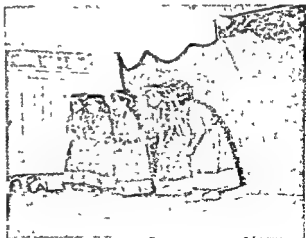
बालकों की समस्त आनन्द प्रवृत्तियों में बाल-प्रदर्शनी की यह प्रवृत्ति अपना एक अलग महत्व रखती है। यह बालक को व्यवस्थित बनाती है। अलग-अलग तरह की चीजों को इकट्ठा करने और उन्हें जहाँ-की-वहाँ पहुँचाने में व्यवस्था की वितनी बड़ी शिक्षा भरी पड़ी है! यह बालकों को विचार करना सिखाती है और उनमें सुसंस्कार डालती है।

चीजों को माँगकर लाने समय उन्हें विवेक और विनय से काम लेना पड़ता है; और विशेषकर प्रदर्शनी की सारी योजना भी समझानी पड़ती है। जब लोग प्रदर्शनी

देखने आते हैं, तो उन्हें सारी चीजें दिखाने में भी बड़ों और छोटों को उनके हिसाब से दिखाना-समझाना होता है।

इससे बच्चों में सहकारिता का बीजा-रोपण होता है। किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी अकेले नहीं लगायी जा सकती। पाँच-सात बालकों को इकट्ठा होकर ही काम करना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी बिशेषता यह होती है कि यह दूसरी किसी भी प्रवृत्ति की तुलना में बालकों को ज्ञान देने का एक उत्तम साधन है। अगर एक बार उन्हें प्रदर्शनी लगाने का शौक लग जाय तो फिर बिना बड़ों की मदद के ही वे इस काम को आसानी और आनन्दपूर्वक कर सकते हैं।

सुद अपने हाथों तरह-तरह की चीजें इकट्ठा करने, उन्हें सुन्दरता-पूर्वक सजाने और दर्शकों को उनके सम्बन्ध की आवश्यक जानकारी देने के तिलतिले में सब चीजों के गुण-धर्म आदि का ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति बालकों में बनायास ही विकसित होती है।

...गुड़िया नाचें सुभक-छू

समाज, अनुशासन

और

तालीम—२

•

मनमोहन चौधरी

अपने देश के विद्यार्थियों में फैली अशान्ति, असन्तोष और अनुशासन की समस्या का सही आकलन करने के लिए लेखक ने इस लेख के पूर्वांश में यह स्पष्ट किया था कि पिछले दो-तीन सौ साल में दुनिया की सामाजिक और वैचारिक परिस्थिति में कितन तीव्रगामी परिवर्तन हुए तथा उनका मानव-मन पर क्या प्रभाव हुआ।

—रुद्रमान

आज के सृजनशील, गतिशील, और संवेदनशील मानव के विकास के लिए शिक्षण का पुराना तरीका— 'चमोटी लागे चम चम' वाला बकार है यह स्पष्ट हो है। जहाँ भय और दण्ड शिक्षण का मुख्य आधार होता है वहाँ मनुष्य का समग्र व्यक्तित्व कुण्ठित हो जाता है।

उद्योग सङ्घात सामर्थ्य या प्रतिभा अविनसित रह जानी है। सद्भाग्य से हम जमाने में शिक्षण के बारे में भी नये सिरे से चिन्तन तथा प्रयोग शुरू हुए। ऐतिहासिक सदर्भ में स्वातंत्र्य, अन्तराधीन मानव के विरास के लिए उपयोगी शिक्षण-पद्धति के बारे में चिन्तन और प्रयोग रूसी पेस्तागजी, फाबेल आदि ने शुरू किया था। माण्टेसरी ने उसको विशेष रूप से आगे बढ़ाया और उस आगे चलकर आपुनित मनोविज्ञान का आधार मित्र। भारत में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने शान्तिनिकेतन में इसी प्रकार मुक्तता के वातावरण में शिक्षण का प्रयोग शुरू किया था। माथीजी ने भी नयी तालीम के आन्दोलन के जरिये इसे भारतव्यापी करने की कोशिश की।

इन सबके परिणाम-स्वरूप हम देखते हैं कि दुनिया-भर के प्रगतिशील देशों में बच्चों की परवरिश और शिक्षण के बारे में धारणा बिल्कुल बदल चुकी है। अज्ञात सम्भावनाओं से भरा हुआ बच्चा एक नाजुक पोथे-जैसा है। अत्यन्त सावधानी, सहानुभूति और प्यार के साथ उसे विकसित होने का अवकाश देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, यह बाल-शिक्षण का बुनियादी सिद्धांत बन चुका है। इस मामले में पूँजीवादी अमेरिका से लेकर साम्यवादी रूस तक सर्वत्र एक सब-सामान्य एकता देखने को मिलेगी।

शैक्षिक प्रयोगों की उपेक्षा क्यों ?

माध्यमिक तथा ऊपर के स्तर में अभी यह नयी दृष्टि उतनी व्यापक नहीं हुई है। तकनीकी क्रान्ति के कारण उद्योग बंधों का, जो नया ढाँचा खड़ा हो रहा है उसमें यात्रिव तकनीक तो नहीं है पर उसके सगठन की बुनियाद में बहुत सारे पुराने मूल्य हैं। कहीं व्यक्तिगत नफा का आधार है, कहीं सत्तावाद का। इसलिए इसमें ऐसे दबाव पैदा हो रहे हैं जो मनुष्य के व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य और विशेषता के विकास में बाधक हो रहे हैं। सत्ताधारियों और सम्पत्तिवालों की समुचित दृष्टि के अनुरूप मनुष्यों को साबे म ढालने की कोशिश इन्हीं कारणों से हो रही है। इसका असर तालीम पर भी हो रहा है जिस पर भी दूसरे देशों में तालीम के इन स्तरों में भी बहुत सारे नये प्रयोग हो रहे हैं।

लेकिन, इस मामले में भारत पीछे ही रहा है। यहाँ जमाना तो नया आया है, सयोजन के आधार पर आर्थिक विकास का मिश्रितला शुरू हुआ है; पर तालीम के बारे में दृष्टि अभी तक मुरयनया पुरानी ही रही है। उदाहरण-स्वरूप विचार-स्वातन्त्र्य के विकास के बदले यनी-यनायी धारणाओं के कारण योग्य देना ही अपने देन का तरीका रहा है। बाहर के विद्वविद्यालयों के अनुभव रखनेवाले कई मित्रों से मैंने गुना है कि उपर तो विद्यार्थियों को इससे लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अध्यापकों के साथ जोरदार बहस करें, उनसे झगड़ें एवं गये विचारों की प्रसिद्धि उठा देने की कोशिश करें, पर अपने देश में चुपचाप सुन लेने की ही आदत अधिक है। कोई विद्यार्थी बहस करने लडा होता है तो उसे अवसर उड़ान समझा जाता है।

यहाँ के अपने विद्यालयों तथा विद्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की सृजनात्मक वृत्ति को मार्ग तथा दिशा देने की चिन्ता नहीं के बराबर होती है। उनकी सामाजिक वृत्तियों को विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं होता। कल्पना शक्ति का अस्तित्व घायब हो किसी के रूपान्तर में जाता हो। मास्पीट का निषेध जहर हुआ है, पर अनुशासन के बारे में कल्पना मुख्यतया अधिनाशवादी रही है। नही तो विद्यार्थियों को अनुशासन मिथाने की जिम्मेदारी एन० सी० सी० के जरिए फौज को सौंपने की कल्पना का समर्थन कोई आधुनिक शिक्षण शास्त्री कैसे कर सकता था ?

मोडी नकल के प्रतीक ये पब्लिक स्कूल !

इतना ही नही, आज पैसेवालों तथा बड़े अफसरों के तबकों में पब्लिक स्कूल, कन्वेंट स्कूल आदि का बहुत ही आकर्षण रहा है। देश में कई मैनिव स्कूल भारत सरकार के अतिशय से चालू हुए हैं और उनकी एत तरह से देश की सर्वोत्तम शिक्षण-संस्था माना जाता है। इंग्लैण्ड में पब्लिक स्कूल में जरूर कुछ गुणा का विकास होता था और हो रहा है, परकुल मिलावर इन गुणा की समष्टि पब्लिक स्कूलों की उपलब्धि को सामान्यवादी पराक्रम के लिए ही योग्य बनाया है। निर्भक्ता, आत्मविश्वास आदि गुणों के साथ नालयनिक

शक्तिहीनता, कठोरता, वर्ग-अभिमान आदि के विकास में भी ये मदद करते हैं। आज जब इंग्लैण्ड में पब्लिक-स्कूलों के खिलाफ जनमत खडा हो रहा है, हम यहाँ उभे श्रेष्ठ तालीम का प्रतीक मान बैठें हैं। सैनिक स्कूल, कन्वेंट आदि में अनुशासन का वही तरीका चलता है, जो सौ-सवा सौ वर्ष पहले बर्बर युग में योरप में मान्य था। इस खिलसिले ने जोर पकडा तो इस देश में (पंजीयम) का ही उदय होगा, समाजवाद और लोकतन्त्र का नही।

छात्रों के असन्तोष का मूल कहाँ !

शिक्षण की यह अपगता ही मुख्य कारण है, जिससे विद्यार्थियों में अशान्ति और असन्तोष का उद्भेक होता है। यह अशान्ति और असन्तोष स्वास्थ्य के लक्षण है। ये नही होते तो फिर समझना होता कि अपने देश का भविष्य अन्धकारमय है। उडीसा, मद्रास तथा और जगहों में विद्यार्थियों-द्वारा चलाये गये आन्दोलनों के मिल-सिले में कई गलत काम हुए, गलत स्थाल के आधार पर आन्दोलन उठाये गये यह सब हुआ, फिर भी उसमें आधा की किरण देखने की मिली कि अपने विद्यार्थियों में अभी भी प्राण है पराक्रम है त्याग-वृत्ति है। वरों की गलत तालीम और उपेक्षा उनकी मार नही सकी है। देश के किसी बड़े खवाल के हल का बीडा वे उठा रहे हैं, ऐसा समझकर उन्होंने आन्दोलन शुरू किये, उसकी सफलता के लिए बड़ी मेहनत की, त्याग की तैयारी दिखायी, माँकों की सगठन शक्ति और अपने ढग के अनुयायन का परिचय दिया। ये सब गुण हैं, जिनके आधार पर समाज आगे बढ़ता है, जो किसी राष्ट्र की या दुनिया की प्रगति के लिए सबसे बड़ी पूंजी है, पर अपनी शिक्षण-प्रवृत्ति में इन सबके विकास और विधायक उपयोग के लिए कोई रास्ता नही है, इसकी चिन्ता किसी को नही है।

यह टीक है कि देश की सामान्य परिस्थिति में हमारे कारण भी हैं, जिनका अवर विद्यार्थी-समाज पर हो रहा है। मेंहगाई, अनाज की कमी आदि कारणों से पैदा होनेवाले तनाव से विद्यार्थी भी प्रभावित होते हैं। बेकारी की व्यापक समस्या उनके सामने अपने भविष्य के बारे में एक बड़ी अनिश्चितता पैदा कर देती है। भाषा, प्रान्त रचना, पौमी सपर्य आदि क्षीन पैदा करनेवाली

उक्त सज्जन ने कुछ क्षण तक सोचा, इधर-उधर देता, फिर उन्होंने कहा—‘अच्छा’ और तांगे में बैठ गये।’ तांगेवाला यह रहा था—‘अजी बसवाले तो लक्ष्मण हैं, कुछ गरीबों का भी एपाउ रखा कीजिए।’

मैंने पूछा—‘भाई, आजकल तो बहुत मेंहगाई है, कैसे काम चलता होगा?’

मनुष्य के किए सहानुभूति से बढ़कर कोई प्रभाव-शाली मरहम नहीं है। इससे उसको तुरन्त राहत मिलती है और दिल का कुछ दाब के रूप में निकल जाता है।

तांगेवाले ने कहा—‘बाबूजी, आजकल नौ-दस रुपये रोज से कम में काम नहीं चल पाता। छ-सात रुपये तो घोड़े को चाहिए। वो रुपये का दाना मुबह और वो रुपये का घास को देना होता है। कुल मिलाकर बी-डाई किलो शाना मुबह और इतना ही घास को न बें तो काम नहीं चलता।’

मैंने कहा—‘फिर भी घोड़ा तो तुम्हारा दुबला ही है?’

वह रो पड़ा। कहने लगा—‘बाबूजी क्या करें, पहले पाँच रोर दाना, गुप्त व मसाला देता था। हरी घास चराना था। एक आदमी मालिश करने के लिए मीकर था, तब घोड़ा चमचमाया करता था और यह सब वो रुपये में हो जाता था। अब इतना दस में भी नहीं हो सकता।’

मैंने बात बदलने की इच्छा से पूछा—‘तुम्हारे परिवार के सब के लिए कितना चाहिए?’

‘चाहिए की बात मत पूछिए, लेकिन घार रुपये रोज से कम में घर में चूल्हा नहीं जलता।’

मैंने कहा—‘और तुम रात-दिन तांगा चलते हो तो तुम्हारा अपना सब भी होगा?’

वह बोला—‘बाबूजी, आप सब जानते हैं। या तब तो बहुत कुछ था, लेकिन आज तो सारा दरिया ही गूँध गया है। फिर भी दिन भर सट-सट करता हूँ

तो रुपये-बारह आने तो चाय और बीड़ी-तम्बाकू में लग ही जाते हैं।’

इतने में बस पीछे से आयी और निरल गयी।

उक्त सज्जन बोल उठे—‘देख, बस तो निरल भी गयी। मे बस में जाता तो जल्दी पहुँच जाता न?’

मेरे पास एक भाई और बेटे थे। वे कहने लगे—‘भाई साहब, आपकी बी-तीन मिनट दूर से पहुँगने पर कोई बड़ा हर्ज न होता हो तो बस में बैठकर जाने के बजाय तांगे में बैठकर जाना ही अच्छा है।’

मैंने कहा—‘उससे आप एक मानव-परिवार के अपने ही देशवासी नागरिक और घोड़े-जैसे मानव के सहायक पालतू पशु के भरण-पोषण में सहायक होने हैं न?’

वे बहने लगे—‘लेकिन घोड़े और बस का मुकाबला कैसे हो सकता है। वह आज के जमाने में कैसे दिकेगा?’

मैंने कहा—‘अन्धी वीड़ में बिलगुल नहीं दिकेगा। घोड़े और ऊँट कम हो रहे हैं, नायब खत्म भी हो जायें, लेकिन हमारी आँखें खुली रहीं और हृदय जागृत हो तो वे भी जिया रह सकते हैं, गरीबों को रोजगार भी मिल सकता है, और घन भी अपनी जगह पर रह सकता है।’

मेरे लाठी के बरतों की तरफ सबेरे बरके वे बोले—‘पर आज तो आपकी सरकार है, वह यह सब क्यों नहीं सोचती?’

मुझे हल्की-सी झल्लाहट आयी। मैंने कहा—‘भाई सरकार तो जड़ है, लेकिन आप-हम तो चेतन्य हैं, मानव हैं। एक-दूसरे के सुत्र-मुक्त को समझते हैं, हम ही क्यों नहीं सोच सकते?’

बड़ी चौपड़ आ गयी थी। तांगा रुका और वे सज्जन उतर पड़े और सरकारी दफ्तरी को तरफ मुड़ गये। •

समाजवादी जनतंत्र के प्रहरी

प्रो० कुलचिंस्की

सतीशकुमार

भारत की पञ्चवर्षीय योजनाओं के निर्माण में पोलैण्ड का सरकार काफी मदद पहुँचा रही थी। उही दिनों मैंने पोलैण्ड के उप राष्ट्रपति प्रो० कुलचिंस्की का नाम सुना था। प्रो० कुलचिंस्की से मिलने का सुअवसर मुझे प्राप्त होगा ऐसी कल्पना भी नहीं थी परन्तु जब हम अपनी विश्व-भ्रमयात्रा के दौरान पोलैण्ड की राजधानी वारसा पहुँचे तब वहाँ की शान्ति-परिषद के यंत्री श्री सादउम स्त्रालकोव्स्की ने हमसे कहा कि आप जिस आन्दोलन को प्यार करते हैं, उस दृष्टि से प्रो० कुलचिंस्की का साथ मुग़ाज़ात करना आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। श्री स्त्रालकोव्स्की की इस सलाह ने मेरे मन में एक नया उगाह पैदा किया। मैंने उनसे ही निवेदन किया कि वे प्राणपुर साहब के साथ मुग़ाज़ात

के लिए समय तय कर दें। उन्होंने वैसा ही किया भी। प्रो० कुलचिंस्की पोलैण्ड की शान्ति परिषद ने भी अध्यक्ष थे। इसलिए हमारे लिए यह मुग़ाज़ात और भी अधिक दिलचस्प एवं उपयोगी थी।

१० मई १९६३ का दिन। वातावरण में भरपूर ताजगी। विस्वा नदी की लहरें मई के खूबसूरत मौसम को और भी अधिक आकर्षक बना रही थी। बहुत सवेंरे मेरे कमरे के टेलीफोन की घण्टी बजी। श्री स्त्रालकोव्स्की ने फोन पर कहा—‘आप शीघ्र ही नहा धोकर तैयार हो जायें। आज सुबह ही हम प्रो० कुलचिंस्की से मिलने चलेंगे। मैं उनके इस सन्देश से बहुत खुश हुआ। वगल में ही सोये प्रभाकर को जगाकर मैंने यह सूचना दी और जल्दी जल्दी तैयार हो जाने को कहा।

घड़ी ने १० बजाया। हम अपने होटल ‘दोमब्रुवावा के रेस्तराँ में बैठकर काफी पीते हुए सोच ही रहे थे कि प्रोफेसर साहब से किन किन विषयों पर बातचीत करनी है कि श्री स्त्रालकोव्स्की आ पहुँचे। हमसब एक दुमापिया तरणी कुमारी रोजमरी को साथ ले, कार से पार्लियामेण्ट भवन पहुँचे। वारसा की यह एक आकर्षक तथा बहुत ही साफ़ मुथरी इमारत है। पोलैण्ड के जनप्रिय नेता श्री गोमुल्का का भी यहाँ पर एक कार्यालय है। हम सीडियो पर बिछे कोमल कालीन पर अपने जूतों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़े। श्री स्त्रालकोव्स्की ने हमसे कुछ आगे बढ़कर प्रो० कुलचिंस्की के सचिव तथा फोटोग्राफर को हमारे आने की सूचना दी।

हमने ज़्यादा ही प्रोफेसर साहब के कार्यालय में प्रवेश किया, उन्होंने कुरसी से उठकर हमारा स्वागत किया, और एक ओर लगे सोफो पर हम सब औपचारिक अभिवादन के बाद बैठ गये।

लम्बा वद ऊँचा ललाट बड़ी-बड़ी आँखें, खिचड़ी चाउ और आवश्यक व्यक्तित्व के धनी प्रो० कुलचिंस्की ने भारत से आये हुए हम दोनों अनिधियों का पुनः स्वागत करते हुए कहा— मुझे भारत और भारतीयों के प्रति एक विशेष लगाव है। मैं जब भी किसी भारतीय से मिलता हूँ तो मुझे विशेष आनन्द का अनुभव होता है। आप लम्बे भारत से शान्ति के आदर्शों का प्रचार करने के लिए पैदा हुए हैं यहाँ तक आये हैं, यह जानकर

मेरा हृदय आपके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुआ है। आपके इस आदर्शवादी तथा साहसिक अभियान के लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ।”

मैने कहा—“आप सबके आशीर्वाद तथा शुभकामनाएँ ही हमें बल प्रदान करती हैं। वही हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं।”

श्रोमेयर साहब से हमने अपने सिद्धान्तों की चर्चा करते हुए कहा—“जिन जिन देशों में हम जाते हैं, जनता और सरकार से यह माँग करते हैं कि वे निःशस्त्रीकरण की दिसा में तीव्र गति लाने के लिए एक्पक्षीय निःशस्त्रीकरण करें। हम पोलैण्ड की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपसे भी यह पूछना चाहेंगे कि इस सम्बन्ध में आपसे क्या विचार है?”

श्रोमेयर साहब कुछ क्षण मौन रहे। उनसे बाद उन्होंने धीमे, ऐतिहासिक स्वर में कहा—“निःशस्त्रीकरण होना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। अगु शस्त्रों ने आज मानव जाति को विनाश के कणार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर दुनिया हथियारों की होड़ में धाव नहीं आवेगी तो उसे मिट जाना होगा, पर कौन-सा देश पहल करे, यह एक बर्जित समस्या है।

अक्तूबर, '६५

सचाई यह है कि कोई भी देश इस प्रकार का खतरा उठाने से धक्करता है। कुछ सरकारें ऐसा भी मालती हैं कि एक्पक्षीय निःशस्त्रीकरण से शक्ति-सन्तुलन बिगड़ जायेगा, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में मुझे एक्पक्षीय निःशस्त्रीकरण सम्भव तथा व्यावहारिक नहीं लगता, और आपसी समझौते के आधार पर दोनों तरफ से एकसाथ कदम उठाना ही ज्यादा व्यावहारिक जान पड़ता है।”

मेरे साथी प्रभाकर ने बीच ही में प्रोफेसर साहब से निवेदन किया कि—“यह तय्यकपित व्यावहारिक और सम्भव मार्ग ढँढने में सभी देश वपों से प्रयत्न करके भी असफल रहे हैं।”

“यह ठीक है कि अभी तक कोई हल नहीं मिला है, पर प्रारम्भिक असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। प्रयत्न जारी रखा जाय। इसी बीच जन-आन्दोलन और जनमत तैयार करके सरकारों की निःशस्त्रीकरण की दिसा में बढने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ताकि निःशस्त्रीकरण की दिसा में समझौते तक पहुँचने के लिए विश्व की बड़ी शक्तियाँ बाध्य हो जायें।”

शान्ति परिषद के मंत्री थी स्नाउकोव्सकी ने भी हमारी चर्चा के बीच भाग लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने इस प्रसंग पर अपने विचार रखते हुए कहा—“शीतयुद्ध को समाप्त करने के लिए और निःशस्त्रीकरण की मजिल तक पहुँचने में पैमिफिल आन्दोलनों का भी असाधारण महत्व है। इस तरह क अहिमात्मक आन्दोलनों का हम सर्व समर्थन करते हैं।”

मैने श्रोफेयर साहब से पूछा—“हम अभी पश्चिमी देशों की ओर जा रहे हैं। वहाँ की जनता के लिए आपरा क्या सन्देश है?”

श्रोफेयर साहब मेरे सवाल पर मुसकरा पडे। फिर बोले—“जनता चाहे पूर्व की हो या पश्चिम की वह सर्वत्र एक-ही है समान रूप से शान्ति चाहता है, पर पश्चिमी देशों की सरकारों के रत में परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः आप मेरा यह सन्देश अपने साथ लेत जाइए कि पूर्व से और सशस्त्र समाजवादी देशों से युद्ध का प्रारम्भ नहीं होगा। उन्हें सहअस्तित्व की हमारी नीति पर विश्वास करना चाहिए। एक निःशस्त्र

तथा युद्धमुक्त विश्व व निर्माण में मिल जुलकर हम बंदम बनाता चाहिए।

भरे साथी प्रभाकर ने पूछा—'इसने अलावा भाषा बाई और सदेग आप हमारे माध्यम से पश्चिमी देश को देना चाहते हैं ?'

प्राफेसर साहब ने कुछ सोचने हुए कहा—'हां एक और सदेग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अणुसस्त्रों का विस्तार रोकने का लक्ष्य से हमारी सरकार का विदेश मंत्री श्री राधास्की ने मध्य योरोप की अणुमुक्त क्षेत्र बनाने की एक तत्परता प्रेष की है। मुझे उम्मीद थी कि पश्चिमी देश इस योजना का स्वागत करेंगे, परन्तु जर्मनी की अणुसस्त्र प्राप्त करने की हानि इस योजना के महत्व को समझने में बाधा पहुँचायी है। जब आप पश्चिमी जर्मनी जायें तो लोगों से 'राधास्की-योजना' के बारे में चर्चा अवश्य करें।

हमारी सारी बातचीत शान्ति के प्रश्न पर ही उलझी हुई थी। मैंने प्रसंग बदलने का विचार से पूछा—'आप अपने नाम के पहले प्राफेसर शब्द का इस्तेमाल करना क्या पसन्द करते हैं ?'

यह अजीबोगरार सवाल था। एक ओर का ठट्ठा लगा जो दर तब कमरे में गजता रहा। फिर प्राफेसर साहब ने उत्तर देन हुए कहा—'प्राफेसर होना यानी शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित होना एक गौरव की बात होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में शिक्षा का सन्तुष्ट ज्यादा महत्व है। मृत्यु बाद अज्ञात है आपके देश में महान्मा गांधी ने भी शिक्षा को बहुत उँचा दर्जा दिया था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी नीकरशाही चलाने के लिए जो शिक्षा-भ्रष्टति लागू की थी उसने भारत की बहुत नुकसान पहुँचाया और इसलिए गांधी ने शिक्षा में शान्तिकारी परिवर्तन का योजना बनायी। अगर हम समाज में ऐसे मूढ़ों की स्थापना करना चाहते हैं तो

हमें सबसे पहले शिक्षा की आर ध्यान देना पड़ेगा। अगर समाजवाद तथा जनतन्त्र की नींव का मजबूत बनाना है तो उसका प्रारम्भ शिक्षा के क्षेत्र से ही करना पड़ेगा। मैं अपने नाम के साथ प्रोफेसर शब्द जोड़ता हूँ, इससे आप सहज अनुमान कर सकते हैं कि मैं अपने आपको शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य नहीं रखना चाहता।'

प्राफेसर साहब का यह विवरण सचमुच अनायास था। वे बातचीत करते हुए जा रहा पड़ा करते थे वह एक राजनेता से अधिक, एक शान्तिवादी और एक शिक्षामासनी का ही होता था। उन्होंने बातचीत के अन्त में एक और भी महत्वपूर्ण बात कही—'बिना समाजवाद के जनतन्त्र थायम नहीं रखा जा सकता, बिना जनतन्त्र के समाजवाद अगूरा है। जनतन्त्र और समाजवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवाद व्यवस्था में ही जनतन्त्र सफल हो सकता है। पोलैण्ड इस बात का प्रमाण है। हमारे यहाँ विभिन्न दल हैं और उनके विचारों में, जो मतभेद है उनका हम आदर करते हैं, परन्तु दल का हित इन सभी मतभेदों से अधिक घड़ा है यह भी हम मानते हैं। अग्र-अग्र राजनीतिज्ञ दलों के लोग सत्ता हथियाने के लिए आपस में लड़ते रहें और देश का हित उपेक्षित होता रहे यह जनतन्त्र के नाम पर सत्ता की होड़ है। मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ, जहाँ समाजवाद और जनतन्त्र साथ साथ पनपने और मानवता का कल्याण करें।

हमारी इस बातचीत में लगभग एक घण्टा बीत चुका था। मैंने कुछ और भी प्रश्न पूछने का विचार किया था परन्तु हमारी चर्चा इतनी लम्बी हो गयी कि मैंने अपना विचार स्थगित कर दिया। पोलैण्ड की मात्रा में प्रो० कुर्लिवस्की के साथ की यह मुलाकात एक उत्प्रेक्षनीय घटना बनकर आज भी ज़्यादा-की-ज्यादा मौजूद है। ●

द्वीपों के पार—लेखक सतीशकुमार

विश्व-भद्र-यात्रा के दौरान विश्व के महान् चिन्तकों से भेंट वार्ता

(सब सेना पाकेट बुक के अंतर्गत प्रकाशित)

मूल्य ₹ ००

अच्छी शिक्षा :

नयी परीक्षा

•

तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा

डेनमार्क में अनिवार्य शिक्षा ६ वर्ष की उम्र से १४ वर्ष की उम्र तक चलाती है। वहाँ अनिवार्य निशुल्क शिक्षा का कानून बिरुद में सबसे पहले १८१४ ई० में बना था। इंग्लैण्ड में यह कानून १८५० ई० में बना। इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा में डेनमार्क इंग्लैण्ड से भी आगे है। सही कारण है कि डेनमार्क में आज कोई अंध नहीं है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ एक मुन्दर विद्यालय तथा एक अच्छा पुस्तकालय न हो।

पाठ्यक्रम की विशेषता

६ से ८ वर्ष की अनिवार्य शिक्षावाले विद्यालय का पाठ्यक्रम बहुत कुछ क्रियाशील-प्रधान होता है। विद्यालय में तरह-तरह के क्रियाशील चलते हैं। जैसे—मधुमक्खी-पालन, मुर्गी-पालन, गो-पालन, मुअर-पालन, गा-मुर्गी उत्पादन, छोटे छोटे कपड़ों पर मिल के सूत ग तोड़ना आदि की सुझाई इत्यादि। लड़का को दोपहर का भोजन विद्यालय में ही मिलता है। ऊपर के वर्गों में फर्न गे जैंग और जेरी बनाना मुख्य लड़कियाँ की

बताया जाता है। इस प्रकार के विद्यालय में विज्ञान की भी पढाई पहले दर्जे से ही प्रारम्भ होती है। विज्ञान की पढाई बहुत कुछ बच्चों के रोगमर्तों की घटनाओं से अनुबन्धित होती है।

विद्यालय के पास अपना शराबाम गृह (बर्कसाप) भी होता है। उभमें लड़के अपने पयों की मरम्मत करते हैं। वहाँ बिजली-सम्बन्धी मरम्मत करने के भी काम मिलाने जाते हैं। मोटर-नाविकी, मोटर-साइक्लिंग की मरम्मत करने के तौर-तरीके भी सिनाये जाते हैं। ऐसा मानना चाहिए कि जिनो प्रकार के उद्योग देश में चलते हैं उनका छाटा-सा रूप विद्यालय में रटा जाता है। विद्यालया में मनाविज्ञान के विशेषज्ञ रहते हैं, जो बच्चा की दिलचस्पी नया रूपा को देखते रहते हैं। वहाँ भाषा, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि की शिक्षा भी दी जाती है।

बच्चों की मनोवैज्ञानिक जाँच

११ वर्ष की अवस्था में बच्चा की लिखित तथा मौखिक जाँच होती है। जब जाँचफल के पत्रक तैयार हो जाते हैं तब बच्चों के अभिभावकों की बैठक हायी है। उनके सामने उनके बच्चे का जाँच-पत्रक तथा विद्यालय के व्यावसायिक निदेशिका-द्वारा तैयार किय गये बच्चों के विभिन्न रुझानों की सूची रखी जाती है। अभिभावक स्वयं इन आँकड़ों को देखकर पता लगाते हैं कि उनके बच्चे या बच्चिया की क्षमता किस दिशा में है। कुछ लड़के केवल बौद्धिक विकास की क्षमतावाले पाये जाते हैं, किन्तु अधिकांश बच्चा के भीतर रचनात्मक प्रवृत्तियाँ की विशेषता पायी जाती है।

जिस देश का अधिकांश जीवन विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों पर निर्भर करता है तथा जहाँ आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन-क्षमता अधिक रहती है वहाँ के अधिकांश बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ अधिक पायी जाती हैं। सही कारण है कि भारतवर्ष और डेनमार्क के बच्चों में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ अधिक पायी जाती हैं। इंग्लैण्ड में रचनात्मक कार्य के लिए प्राकृतिक उपलब्धियाँ अपेक्षाहीन कम पायी जाती हैं, इसलिए वहाँ के अधिकांश परिवार अन्य प्रकार की बौद्धिक वेतना-द्वारा अपना जीवन

यापन करते हैं। वहाँ के बच्चे में बौद्धिक चिन्ता में सत्कार अधिष्ठित है। यहाँ पर यह बहावत ठीक जँचती है कि अधिनारा दार्शनिक रेगिस्तान में ही मित्रते हैं।

विद्यालयों की दो किस्में

अस्तु, बच्चों की ११ वर्ष की अवस्था तक शिक्षा और अभिभावक तय कर लेते हैं कि कौन कड़वा विरासत में आया। डेनमार्क का आर्थिक ढाँचा ऐसा है कि अधिकांश अभिभावक अपने बच्चे को १४ वर्ष की उम्र के बाद योग्य रूप से बनाना पसन्द करते हैं। बहुत-से अभिभावक यह चाहते हैं कि उनके बच्चे १६ वर्ष की अवस्था तक स्वावलम्बी बन जायें। अतः जिन लड़कों में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं, उनको एक प्रकार के स्कूल में दखल दिया जाता है जिन्हें फ्री मिडिल-स्कूल कहा जाता है। जिन बच्चों में बुद्धि की लक्ष्मियाँ इस लायक होती हैं कि वे विभिन्न विषयों की उच्चतम शिक्षा या सकल तया विषय विशेषज्ञ बन सकें, उनको एक दूसरे प्रकार के विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय का नाम 'एक्जामिनेशन मिडिल स्कूल' होता है। दोनों प्रकार के विद्यालयों में एक वर्ष के भीतर हेरफेर हो सकता है। यदि फ्री मिडिल स्कूल में कोई लड़का मानसिक विकास की क्षमतावाला दीख पड़ता है तो उसको परीक्षावाले मिडिल स्कूल में भेज दिया जाता है। उसी प्रकार यदि एक्जामिनेशन मिडिल स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे दीख पड़ते हैं, जिनमें बौद्धिक शिक्षा पाने की क्षमता सदेवपूर्ण दीख पड़ती है तो उनको फ्री मिडिल स्कूलों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार लगभग अस्ती प्रतिशत छात्र फ्री मिडिल स्कूलों में ही जाते हैं। केवल बीस प्रतिशत छात्र परीक्षावाले मिडिल स्कूलों में जाते हैं।

फेल-पास का सवाल कहाँ ?

फ्री मिडिल स्कूल की शिक्षा बच्चों की १४ वर्ष की अवस्था तक दी जाती है। इनमें किसी प्रकार की परीक्षा नहीं रखी जाती। इनका पाठ्यक्रम बहुत कुछ उद्योग-प्रधान होता है। इस पाठ्यक्रम को बहुत-से लड़के ८ वर्ष में ही पूरा कर लेते हैं। कुछ ऐसे लड़के भी पाये जाते हैं, जो इस पाठ्यक्रम को ९ या १० वर्षों में पूरा करते

हैं। इस शिक्षा में सफल या विफल होने का प्रश्न नहीं उठता। सफल तो सभी को होना है। किसी को कम समय लगता है और किसी को अधिक। १४ वर्ष तक इस प्रकार की शिक्षा पार कर लड़के एक वर्ष तक विभिन्न उद्योगों में विशेष प्रकार की शिक्षा पाते हैं। इस एक-वर्षीय शिक्षावाले विद्यालय का नाम आर० विद्यालय होता है। आर० का अर्थ है रीयल अर्थानुवास्तविक।

रीयल स्कूल की योजना राष्ट्र की विभिन्न प्रकार की उद्योग-योजनाओं से सम्बद्ध रहती है। तात्पर्य यह कि आगे के वर्षों में यदि समूचे राष्ट्र में दो हजार यांत्रिक अभियन्ताओं (मेकनिकल इंजीनियर्स) की आवश्यकता है तो इस वर्ष वास्तविक विद्यालयों से करीब दो हजार इंजीनियर ही तैयार किये जायेंगे। उसी प्रकार इति-उद्योग में यदि देश भर में अगले वर्ष दस हजार प्रशिक्षित रूपक सहायकों की आवश्यकता है तो वास्तविक विद्यालयों से १०,००० के लगभग ही रूपक प्रशिक्षित रूपक-सहायक पैदा किये जायेंगे। इस प्रकार इस विद्यालय से निरले प्रशिक्षित व्यक्तियों को बेकार नहीं बैठना पड़ता।

मर्यादित ऊँची शिक्षा

एक्जामिनेशन मिडिल स्कूलों में प्रत्येक वर्ष परीक्षा होती है। परीक्षा का स्तर बहुत ऊँचा रखा जाता है। जो लड़के उत्तीर्ण नहीं होते, उन्हें फ्री मिडिल स्कूलों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार छेँटे-छटाये वे ही विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाते हैं, जिनकी बौद्धिक उपलब्धि उत्तम कोटि की होती है। विश्वविद्यालय पहुँचते-पहुँचते छात्रों की संख्या ५ से १० तक रह जाती है। विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र प्रध्यापक, अध्यापक, वकील, बैरिस्टर, शिक्षक, प्रशासक, मैनेजर आदि बनते हैं। डेनमार्क-जैसे देश में भी विश्वविद्यालय के स्नातकों में मैने बेरोजगारी की समस्याएँ पायीं, हालाँकि यह एक कल्याणकारी देश है।

भारतवर्ष में आज सबसे बड़ी समस्या है पढ़े लिखे बेरोजगारों की। एक तरफ विभिन्न उद्योगों में काम करनेवाले प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव दिखता है तो दूसरी तरफ पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सामान्य भारतवर्ष के शिक्षाशास्त्री डेनमार्क की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन मान करों तो अपने देश की समस्या आसानी से टल सकती है। ●

तो मैं नहूँगा कि समझीते के लिए सद्वृद्धि जाग्रत होने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए।

पाकिस्तान और सम्पूर्ण विश्व को यह समझ लेना चाहिए कि ह्रास की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर का मतलब, अगर कोई मतलब है तो वह कश्मीर की जनता और भारत-सरकार से सम्बन्ध रखता है। इसके अतिरिक्त इसमें सन्देह करने की जरूरत नहीं है कि भारत पर वर्तमान नेतृत्व कश्मीर प्रश्न का निपटारा इस ढंग से करेगा, जिससे जम्मू-कश्मीर की जनता को पूर्ण संतोष हो।

भारत में लोकतन्त्र है और पाकिस्तान यदि दूर रहे तो कश्मीर के बारे में वहाँ की जनता की इच्छाओं का आदर होगा जबकि भारत के अन्य भागों में है।

यह बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इस प्रश्न पर पाकिस्तान एक आशान्ता के रूप में आगे आया है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह हमला बन्द कर दे। पाकिस्तान ने यह हमला कश्मीर में दुबारा किया है और बड़े पैमाने पर किया है जिसमें उसका एक ही मन्तव्य रहा है कि वह अपनी पवित्र-द्वारा कश्मीर को हृष्य ले। इस प्रकार कश्मीर प्रश्न पर बोलने का अपना अधिकार पाकिस्तान ने खो दिया है।

पाकिस्तान ने कश्मीर के

प्रश्न पर

बोलने का अधिकार खो दिया

●

जयप्रकाश नारायण.

भारत और पाकिस्तान के बीच शान्ति और समझौते में मैं अपना विश्वास जारी रखूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दोनों देशों को भिन्न के रूप में रहना है। किन्तु, यदि पाकिस्तान इसलिए भारत से युद्ध करता है कि उसे कश्मीर प्रश्न में हाथ डालने का मौका नहीं दिया गया,

पाकिस्तान ने कश्मीरी जनता की आशाओं पर ठूठाराघात किया है। १९४७ में और इस समय पाकिस्तान-द्वारा किया गया आक्रमण क्या कश्मीरी जनता का इच्छा के विरुद्ध नहीं था? क्या कोई इसमें विश्वास कर सकता है कि पाकिस्तान ने यदि कश्मीर हृष्य किया होता तो वह राष्ट्रसंघ को बुलाकर, वहाँ से सेनाएँ हटाकर, वहाँ की जनता की इच्छाओं को राष्ट्रसंघ के महासचिव-द्वारा जानने की कोशिश करता? यह अभी मालूम नहीं हो सका है कि क्या पाकिस्तान ने उस क्षेत्र में, जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है, कभी जनमत संग्रह कराया है? इससे यह स्पष्ट है कि जनमत संग्रह के विनाशपूर्ण धूर्त की आड़ में पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर राज्य को हृष्यने के लिए, अवसरतः योजनाएँ बना रहा है। ●

का था, जब देश में शिक्षा के लिए रुपये नहीं था। आज रुपये की कमी नहीं है। हमें बच्चों की औद्योगिक मजदूर नहीं बनाना है। उनका व्यक्तित्व विकसित करना है; इसलिए उत्पादन विद्यालय के अभ्यास का लक्ष्य नहीं हो सकता, अधिक-से-अधिक आकस्मिक निष्पत्ति ही हो सकता है।

विद्यालय में उत्पादन का इतना ही महत्व है कि विद्यार्थियों में उत्पादक श्रम के लिए अनुकूल वृत्ति का निर्माण हो। उनमें श्रम की प्रतिष्ठा की भावना जगे, उनमें दूसरों के कर्णों पर बैठने के प्रति विरति आये। इसमें अधिक शिक्षा में उत्पादन का महत्व नहीं है। देश प्रत्यक्ष उत्पादन के आप्रह को स्वीकार नहीं करेगा—कम-से-कम ऊपर के लोग।

देश ने इतना मान लिया है कि शिक्षा में विद्यापीठ ही, शिक्षा समाज के साथ जुड़कर चले, उसमें लोकतांत्रिक तत्व आये। इतना ही जाय तो शिक्षा में वैसिक की सुगन्ध आ जायेगी।

२. इस सन्दर्भ में बुनियादी शिक्षा का गुण-स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए योजना-आयोग ने सोचा है कि चतुर्य योजना में देश के पाँच हजार ब्लॉकों में एक-एक सीनियर वैसिक स्कूल खोला जाय। इसी तरह किसानों के लड़कों के लिए जूनियर एग्रीकल्चर स्कूल होंगे।

३. बुनियादी के विद्यार्थियों के लिए मुनिवर्सिटी का दरवाजा खोल दिया जायेगा; लेकिन बुनियादी और गैरबुनियादी के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई समान होगी।

श्रीमती आशादेवी

सच्ची शिक्षा बड़ी है, जो समाज की समस्याओं का समाधान मुझाये।

श्री अरुणाचलम्

अगर बच्चे उत्पादक श्रिया करेंगे तो इसमें हानि क्या है? उनके द्वारा उत्पादित सामग्री का क्या इस्तेमाल होगा, यह समाज के निर्णय का विषय है।

नयी तालीम

परिसंवाद—२

[पिछले अंक में हम नयी दिल्ली में आयोजित नयी तालीम के कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का प्रारम्भिक अंश प्रकाशित कर चुके हैं। उसी सिलसिले में आगे की चर्चा का सार प्रस्तुत है।—रुद्रभान]

डा० राव ने प्रोडक्शन ओरियण्टेड एजुकेशन की कल्पना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा—

१. शिक्षा का बालू खन विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों के उत्पादन से निकले, यह विचार उस समय

युनियादी शिक्षा में ऐसे त्राष्ट की बात संची गयी थी, जिसका राष्ट्रीय महत्व हो, ऐतिन मध्यमवर्गीय शिक्षक ने गम्भीरतापूर्वक इस भाष्यना को स्वीकार नहीं किया। उसने दस्तकारी के काम के लिए कारीगर को बुझाया और खुद केवल शिक्षक बना रहा। हम त्राष्ट को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। अगर यह स्थिति भाग्य हो तो हमें परम्परागत कारीगर को शिक्षक बनाना चाहिए। मध्यमवर्गीय शिक्षक को कारीगर बनाने का प्रयाग बहुत हो चुका।

बैतक शिक्षा मुख्यतः आवासीय होनी चाहिए। छात्रावास हो, जिसमें बच्चे रहें, उद्योग चलायें, ऐतिन अगर छात्रावास में भोजन की व्यवस्था न हो तो पर जाकर खाना पायें।

युनियादी शिक्षा में शोषण मुक्ति है—आर्थिक और सामाजिक। त्राष्ट से दिमाग रचनात्मक बनता है। अब हमें सत्ता और सम्पत्ति से मुक्त होना है, इसलिए युनियादी के अन्त्यासत्रम में आध्यात्मिक समाजवादन की प्रभावना होनी चाहिए। साथ ही स्वयं त्राष्ट की भी समता बराबर बनी रहे और उसके लिए आधुनिकतम विज्ञान और टेक्नालाजी का प्रयोग हो।

त्राष्ट का खेतों के साथ घरीर और आग्या का सम्बन्ध है, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारी मन्थाओ में हिन्दू-बालावरण रहता है। यदि नहीं तो अवार्मिकता रहती है। प्रयत्न यह हो कि ऐसा बालावरण बनाया जाय कि सभी वर्गों के लोग एकसाथ रह सकें। यह सब संभव होगा, जब बैसिक स्कूल के शिक्षक—कम-से-कम मुख्य शिक्षक की दृष्टि जागतिक हो, आध्यात्मिक हो, शोषण मुक्ति की हो।

इसलिए, युनियादी तालीम का मेल-आलिमेना के साथ है। शान्तिमेना के बिना युनियादी शिक्षा सामाजिक आधार नहीं बनता।

अब समय है कि स्वराज्य की शिक्षा को सर्व-राज्य की ओर मोड़ा जाय। इसके लिए हमें अमेद की नीति में मदद साथ मिलकर काम करना है, इस थड़ा के साथ कि दूसरों का विचार-परिवर्तन होगा।

१ ११ वर्ष के सभी लड़के-लड़कियों की मुफ्त युनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए।

२ हर एक तालुना में एक पोस्ट बैमिग स्कूल होना चाहिए। बाद में हर पंचायत में उसकी सुरक्षा होनी चाहिए।

३ कोई भी सामान्य स्कूल देहाती क्षेत्र में नहीं चलना चाहिए। अगर वहाँ कोई सैमियर स्कूल हो तो उसे पोस्ट बैमिग तक ले जाना चाहिए।

४ पान्ट बैमिग के मूल्यांकन के लिए एक बमेटी बननी चाहिए, जो छात्रा के काम का मूल्यांकन करेगी और प्रमाणपत्र देगी। पोस्ट बैमिग के छात्रा को बापे की शिक्षा जारी रखने या नौकरी पाने की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए।

५ छात्रा का सामाजिक मल्यांकन करने में स्थानीय लोग की भी राय ली जानी चाहिए। पंचायत समितियाँ की शिक्षण समिति के सदस्यों के मार्ग-दर्शन के लिए कैम्प और परिमवादा का आयोजन किया जाना चाहिए।

६ प्रत्येक राज्य में एक गैरसरकारी राज्य स्तर की शिक्षण-समिति होनी चाहिए।

७ रादी और ग्रामोद्योग बार्ड की तरह शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक 'स्टेडुअरी बॉडी' का गठन होना चाहिए।

श्री मनुभाई पचोली

१ ऐसे बैमिग बर्चा से कोई हल नहीं निकलेगा। सोचना चाहिए कि हमें समझौता क्या करना पड़ता है। या तो हमारी अपनी युनिवर्सिटी हो, जिसमें बैसिक-एजुकेशन के छात्रा की उँची शिक्षा की सुविधा हो, या फिर उन्हें जनरल युनिवर्सिटीज में जाने का अवसर हो। हम आई.ए.ए. के रूप में नहीं रह सकते। बैमिग एजुनेशन की नेशनल एजुनेशन के रूप में फैलाना चाहिए। ● (अपूर्ण)

शिक्षण में उच्चारण की ओर प्रारम्भिक शिक्षण में ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आज की परीक्षा प्रणाली में मौखिक अभिव्यक्ति की कमी के कारण भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

उच्चारण पर ध्यान न देने से उसमें कई दोषों का दोष भी आ जाते हैं, जिससे भाषा अनेक रूपों में लक्षित होने लगती है। शुद्ध उच्चारित शब्द का अर्थ अलग आ पड़ता है और यही दोषपूर्ण उच्चारण बर्तनी की अशुद्धियों का जन्मदाता होता है। वाचन की शिक्षा उच्चारण के ज्ञान के अभाव में अपूर्ण रहती है।

मौखिक शिक्षण क्यों ?

प्राचीन काल में जब शिक्षण मौखिक रूप से ही होता था तो उच्चारण पर ही अधिक ध्यान दिया जाता था। हमारी भाषा की अनेक विशेषताओं में एक यह भी विशेषता है कि जिस रूप में बोला जाता है उसी रूप में लिखा भी जाता है। इसलिए भाषा ज्ञान शुद्ध उच्चारण के अभाव में अधूरा ही होता है। मुख्यतः हमारे क्षेत्र में जबकि हम घर में अपनी क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करते हैं उच्चारण एक महत्वपूर्ण अंग है।

अध्यापक थोड़ा सजग रहकर कक्षा में शुद्ध उच्चारण की परम्परा डाले तो बालक भी अनुकरण से सीख सकते हैं। सामान्य रूप से तो दोषपूर्ण उच्चारण का कारण अक्षर के उच्चारण विचार के ज्ञान का अभाव ही होता है, लेकिन कक्षा में अध्यापक यदि उच्चारण को शुद्ध करता रहे तो सम्भव है कि उच्चारण शुद्धता की नींव शुरू में ही पड़ जाय।

यों तो प्रत्येक भाषा का अपना ध्वनितत्त्व होता है। भाषा शिक्षण के साथ प्रारम्भिक कक्षाओं में यदि सम्पूर्ण ध्वनितत्त्व को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं तो भी सामान्यतः शुद्ध उच्चारण की परम्परा अवश्य डाल सकते हैं। हमारी मातृभाषा का ध्वनितत्त्व पूर्णरूप से वैज्ञानिक है। प्रत्येक भाषा के उच्चारण में दो तत्त्व होते हैं—मौखिक और आन्तरिक, यानी बोलने और समझने के लिए अध्यापन की क्षमता परम अपेक्षित है जो हर भाषा की ध्वनि को स्पष्ट कर सके। मूल ध्वनि के उच्चारण में सिमिन्ता आ जाने से भाषा का स्तर गिरता जा रहा है।

उच्चारण

की

समस्या

•

रविशंकर भट्ट

अक्सर हमारी शालाशा में अनेक कारणों से हिन्दी भाषा का उच्चारण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता जिससे अभिव्यक्ति दोषपूर्ण रह जाती है। भाषा की दृष्टि से उच्चारण की शुद्धता अति आवश्यक है। अतः हमारी भाषा के ध्वनितत्त्व की समझना अत्यन्त आवश्यक है। यदि बालक का उच्चारण पर प्रारम्भ में ही ध्यान नहीं दिया गया तो पुनः उसमें शुद्ध उच्चारण की क्षमता उत्पन्न करना दुष्कर है।

जब बालक भाषा में प्रवेश करता है तो उसके पास घाटे-मिसे बिखरे रहते हैं और उन विचारों की सामान्य अभिव्यक्ति भी। अतः, आज परम्परागत भाषा

उच्चारण अक्षर . कारण शुद्ध

उच्चारण वातावरण में बनना और ठिगटता है। वाक्प शिक्षा वा उच्चारण सुनार प्रयत्न करता है। इसलिए शिक्षक आदर्श वातावरण प्रस्तुत करे, यह अनिवार्य है। शिक्षक भाषा का शुद्ध ज्ञान सभी दे सकता है, जब उसे शुद्ध उच्चारण वा ज्ञान हो। जब वाक्प पढ़ता है तो ध्वनि की स्मृति उसके माथ में सजग हो जाती है तो वह सहसा अर्थ को भी सहज ही समझ लेता है। इसलिए बच्चा में भौतिक कार्य पर भाषा-गिरण के समय धन देना चाहिए।

शुद्ध उच्चारण में वाचन का माधुर्य प्रस्फुटित होता है। अभ्यास का उच्चारण शिक्षण वैज्ञानिक उपकरणों और ऐकनविधि के अधिक प्रयोग के कारण कुछ सुलभ भी हो गया है, फिर भी समस्त जीवन वा व्यापार क्षेत्रों पर निर्भर है। उच्चारण प्रभावोत्पादक होगा तो उमका चरित्र और व्यक्ति वा प्रभावोत्पादक हो जायगा और कार्यनिष्ठ में सफलता मिलेगी।

उच्चारण-शिक्षण . बड़ा परीक्षण

हमारी माताभा में स्वर-ध्वन्यज की शिक्षा व ज्ञान देने समय छोटी ई और बड़ी ई सियायी जाती है। यह पढ़ति पूर्णतः दोषपूर्ण है, क्योंकि बच्चों के परिवार में मानवीय परिवार की भाँति कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किसी बच्चे वा उच्चारण दोष होता है तो वह बड़ा हो गया, ऐसा नहीं समझा जा सकता।

बालक में इस प्रकार के शिक्षण से गलत आदत पड़ जाती है। हमने यर्नी की अनुष्ठिति के साथ-साथ उच्चारण वा दोष उत्पन्न हो जाता है। शिक्षक की बोलने 'ई' और 'ई' का अन्तर समझाना चाहिए और हमना अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार घ, ङ, स (तालव्य, मूढव्य, दन्त्य स) का बोध भी उच्चारण के अनुसार करना चाहिए।

कभी-कभी दोष का क्षेत्र, यी को गिरी, ऋषि को रिपी भी बोल जाता है और ऐसा आसुर सुनने में आया है कि इन अनुष्ठिति पर ध्यान देना केवल भाषा-गिरण के लिए ही आवश्यक है, अन्य विषयों के लिए नहीं। यह उचित नहीं है। इसलिए चाहे दृष्टिगत

पठ रहे हो, चाहे गीत, भाषा के शुद्ध उच्चारण तथा क्षेत्र पर सभी अभ्यासों को ध्यान देना चाहिए।

बड़े पुस्तकों में अनुष्ठिति रह जाती है। इसमें भी बालक वा उच्चारण ठिगट जाता है। इसलिए भी भाषा-शिक्षक वा दायित्व है कि उस अनुष्ठिति को ठीक करे। क्षेत्रीय बोली के कारण भी जहाँ उच्चारण में दोष हो, बालक को ठीककर शुद्ध उच्चारण वा अनुकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

बहुधा दुबानों की नाम-पड़ित्वाएँ, नगरपालिकाओं के नाम-फलक तथा राजकीय पड़ित्वाएँ अनुष्ठिति लीनी होने से भी बालक के उच्चारण में दोष आ जाते हैं।

वर्णों के अनुष्ठिति उच्चारण के कारण अक्षर भी गलत लिखे जाते हैं। इसलिए बालक के वर्ण-उच्चारण की शुद्धता की ओर भी ध्यान देना अपेक्षित है। घ और ङ, ङ और ङ, ङ और घ तथा घ और ङ का भ्रम अनुष्ठिति उच्चारण से होता है। शुद्ध बोलन और शुद्ध उच्चारण सुनने से अनुष्ठिति दूर की जा सकती है। जिस प्रकार का अनुष्ठिति उच्चारण हागा उसी प्रकार अनुष्ठिति रूप से लिखा जायगा।

शिक्षक सावधानी कैसे करते ?

बच्चा भ जितने अनुष्ठिति उच्चारण हा, अभ्यास को उनका सकलन कर लेना चाहिए और समय समय पर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। उच्चारण-शिक्षण में स्मरण शक्ति का बड़ा उपयोग होता है। हिन्दी ध्वन्यात्मक भाषा है, इसलिए बालक को एक छोटी-सी पुस्तिका रखनी चाहिए, जिसमें समय-समय पर अपने अनुष्ठिति उच्चारण को शुद्ध रूप में अन्ति कर के और उसको देखकर अभ्यास करता रहे। अच्छा लिखना जितना आवश्यक नहीं है उतना शुद्ध उच्चारण।

किसी भी बालक वा अनुष्ठिति उच्चारण वा स्थिति पढ़ गया हो तो भाषा शिक्षक को उता बालक को व्यक्तिगत रूप से उच्चारण का शुद्ध रूप सिखाना चाहिए। सबके सामने टोक देने से उसका बोलना बन्द हो जायगा या उसके बोलने में शिक्षक उत्पन्न हो जायगी। बच्चा में सामाहित रूप से भी शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी जा सकती है।

शारीरिक स्वास्थ्य का बालक के उच्चारण से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि बालक में सुनने की कमी है तो उसका उच्चारण दायपूर्ण हो सकता है। इसलिए भी बालक की व्यक्तिगत देखरेख परमावश्यक है।

आज के बालक को पढ़ने की अपेक्षा सुनने का अवसर कम मिलता है, इसलिए बच्चा में ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे शुद्ध उच्चारण सुनने का अवसर मिले।

परिस्थिति ऐतिहासिक समस्या सामाजिक

जिसी भी भाषा का शिक्षक बच्चा उच्चारण के द्वारा ही भाषा पर नियन्त्रण स्थापित कर सकता है। उच्चारण का सम्बन्ध शरीर के भिन्न भिन्न उच्चारणों पयोगी अवयवों से निकलनेवाली ध्वनि से होता है। बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पायी जाती है इसलिए उच्चारण की शिक्षा के लिए अच्छे वक्ताओं का सम्पर्क बालक के बालक को मिलना चाहिए।

स्वरोपास के उच्चारण से बच्चा का उद्देश्य पूर्णतया अप्रदाक्षित रह सकता है इसलिए भी उच्चारण भाषा की मूलधार और सर्वविद्यमान विशेषता है। वैसे कोई भी दो व्यक्ति ईश्वर की सृष्टि में समान ध्वनि में उच्चारण करते कभी भी नहीं दिखाई दिये हैं। व्यक्ति की ध्वनि में उसने ध्वनि-मय व आधार से उच्चारण-वैभिन्य होता ही।

परन्तु, भाषा तो एक सामाजिक तरंग है। अगर इसने शृंगार की शुद्ध और पवित्र रूप में रसा करनी है तो उच्चारण पर बंध देना पड़ेगा जिससे भाषा समाज में परस्पर व्यवहार का साधन बनी रहे। इसलिए व्यक्तिगत वैयक्तिकता का उसके उच्चारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

भाषा व उच्चारण पर व्यक्ति और देश से अतिरिक्त बालक का प्रभाव रहता है। बालक से उस ऐतिहासिक परिस्थिति का अर्थ लिया जाता है, जो किसी भाषा के विशेष बोलचाल की निर्गुण विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक अवस्था से उत्पन्न होती है, इसलिए भाषा के अर्थ में उच्चारण का मुष्ट और स्पष्ट बंध होता है। ●

—साभार जन-शिक्षण से

लघु कथा

मैं पीड़ा को समझ सकूँगा

विष्णु प्रभाकर

यह बोडियो का द्वीप था। रोग और दुर्गन्ध उनके साथी थे। पीडा उनकी परिचारिका थी और मौत उनकी डाक्टर। जंगली जातियों में काम करनेवाले एक पावरो ने इस दुर्बसा को देखा और वह वहाँ रह कर उनकी सेवा करने लगा।

सोलह वर्षों बाद एक दिन अचानक उसके पैरों पर उद्वलता पानी गिर पड़ा। वह काँप उठा, लेकिन उसके पैर पर उस गरम पानी का कुछ असर न हुआ। यह देखकर वह प्रसन्नता से भर उठा।

डाक्टर को पता लगा तो वे भागे आये। उन्होंने पावरो के पैरों की परीक्षा की। फिर कहा—

“आप अभी थके जाइए।”

पावरो ने पूछा—“कहाँ?”

डाक्टर—“अपने घर।”

पावरो—“क्यों?”

डाक्टर—“आपको थोड़ा हो गया है।”

पावरो—“यही तो मैं चाहता था।”

डाक्टर ने चरित होकर पूछा—“क्यों?”

पावरो ने विश्वासपूर्वक कहा—“इसलिए कि अब मैं उनकी पीडा को ठीक-ठीक समझ सकूँगा। अब मैं उनका अपना हो गया हूँ। सच पूछे तो उनकी सेवा के योग्य मैं अभी हुआ हूँ।” ●

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

तूफान आन्दोलन

के

कार्यक्रम की रूपरेखा

[दिनांक ७ से ९ नवम्बर, '६५ तक वाराणसी में तूफान में लगे मशिय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में स्वीकृत]

तूफान आन्दोलन को सशक्त और सफल बनाने के लिए नीचे लिगे मुद्दों पर अमल करना आवश्यक समझा गया —

१. यहाँ आन्दोलन खलाना हो उस क्षेत्र के स्थानिक नेतृत्व को आन्दोलन में शामिल करने पर ध्यान दिया जाय। पंचायतीराज, सेवा-संस्थाएँ, युवक मण्डल, राजनैतिक पक्ष आदि इस नेतृत्व के अधिष्ठान होने हैं। इनके माध्यम सम्पर्क स्थापित किया जाय।
२. ग्रामदाता, गाँवों की जनता की शक्ति को आन्दोलन का मुख्य आधार बनाने का प्रयत्न हो।
३. रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगे हुए अधिकांश कार्यकर्ताओं की शक्ति इस काम के लिए प्राप्त हो।

रचनात्मक संस्थाएँ अपनी कार्यकर्ता-शक्ति का एक निश्चित भाग इस काम के लिए बारी-बारी दे, जिनमें संस्था की एक चौथाई कार्यकर्ता-शक्ति तीन-तीन महीने के लिए उपलब्ध हो और कार्यकर्ताओं का दसवाँ हिस्सा साल भर के लिए मिले।

४. ऊपर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापक पैमाने पर विचार, सम्मेलन तथा व्यक्तिगत सम्पर्क आदि का आयोजन हो।

५. अलवार, रेडियो आदि साधनों का भरपूर उपयोग हो तथा प्रचार पत्र, पुस्तिका आदि के द्वारा यह कोशिश हो कि अगले साल के अर्थात् १९६६ के अन्त तक भारत के हर गाँव में निविष कार्यक्रम और तूफान का संदेश पहुँच जाय।

इसके लिए पंचायतीराज, आदी संस्थाएँ, विद्यालय आदि हर प्रकार के तंत्र की मदद ली जाय।

६. विचार को घर-घर पहुँचाने तथा उसका अधिक-से-अधिक व्यापक प्रचार करने के अलावा हर राज्य की सम्मिलित कार्यकर्ता-शक्ति किसी-न-किसी चुने हुए क्षेत्र में ही लगनी चाहिए। यही काम का सबसे अधिक कारगर तरीका होगा। इधर-उधर छुटपुट प्रयत्न से शक्ति विलस सकती है।

७. बिहार, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे कुछ पड़ोसी प्रान्तों के समीपवर्ती जिलों में ग्रामदानी क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों में इन प्रान्तों की सम्मिलित शक्ति लगने से ग्रामदान के साध-माध्यम आन्तरप्रान्तीय सहकार बढ सकती है।

८. शहर में विचार प्रचार की ओर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि शहर के विचारों का अगर गाँवों पर होता है।

९. जिस क्षेत्र में सघन आन्दोलन करने का तय हो वहाँ के सरकारी अधिकारी खास करके विकास-संघ-समन्वयकियों की बैठकें करके ग्रामदान की चर्चा की जाय।

१० उपर्युक्त मुताबिक पर अमल कराने के लिए सर्व-
मेवा-संघ के अध्यक्ष ने, जिस समिति का गठन किया
है, उनके सदस्य ये हैं—

- १ श्री मनमोहन चौधरी
२. श्री चारचन्द्र भण्डारी
- ३ श्री एम० जगन्नाथन्
- ४ श्री रतनदास
- ५ श्री रामनन्दन सिंह
- ६ श्री राममूर्ति
- ७ श्री नरेन्द्र दुबे
- ८ डा० द्वारकादास जोशी
- ९ श्री सिद्धराज डड्डा
- १० श्री गोविन्दराव देशपाण्डे
- ११ श्री डण्णराज मेहता (महोदय)

यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी—

यह समिति तूफान-कार्यक्रम को सफल बनाने की दृष्टि से अपना कार्यक्रम तय करेगी और उम्मीद यह है कि हर माह कम-से-कम एक बार मिलकर सारे आन्दोलन को व्यापक और व्यवस्थित रूप में गठित करेगी। समिति का दफ्तर बाराणसी में ही रहेगा और फिलहाल समिति निम्न प्रकार का काम करे, ऐसा सोचा गया है—

- १ जहाँ-जहाँ तूफान-कार्यक्रम उठाया गया है उन प्रान्तों में कार्यक्रमों का प्रतिक्षण हो, और यह सारा कार्यक्रम चलाने के लिए उपयुक्त सिविल, सम्मेलन आदि का संयोजन करके कार्यक्रम को संचालित करना।
- २ इन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक माहिरों की तैयारी या इलाज और कम-से-कम एक लाख गाँवों में अगले छ महीने के अन्दर यह माहिर पहुँच भेजे, इन दृष्टि से एक विस्तृत योजना बनाना।
- ३ एक प्रान्त के लोगों को दूसरे प्रान्त के छात्रियों का अनुभव और मार्गदर्शन मिले, इस दृष्टि से आन्तर-प्रान्तीय सम्पर्क और दोस्ती का संयोजन करना।
- ४ अलग-अलग भारतीय या प्रान्तीय रचनात्मक संस्थाएँ इस काम में पूरा सहयोग दें, इस दृष्टि से उनसे सम्पर्क स्थापित करना।

—राधाकृष्ण

प्रतिवेदन

[बाराणसी में पूज्य विनोद के चार दिवसीय पड़ाव (७ से १० सितम्बर '६५ तक) के अवसर पर सर्व-सेवा-संघ की प्रबन्ध-समिति की बैठक के साथ-साथ तूफान-कार्यक्रम में लगे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव नीचे दिया जा रहा है। —राधाकृष्ण]

आज भारत एक सकट की परिस्थिति से गुजर रहा है। भूँहगाई, अन्न की कमी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि का प्रकोप बढ़ा हुआ है और इन सबालों का सामना करने में सामान्य जनता अपने को असहाय महसूस कर रही है। इस असहायता और असन्तोष के सम्मिश्रण से एक भयानक स्फोटक मनोवृत्ति का निर्माण देश में हुआ है, जो जहाँ-तहाँ, जब-तब हिंसक प्रदर्शनों के रूप में फूट निकलती है।

दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के साथ हमारा सम्बन्ध बिगड़ा हुआ ही है, और इस समय तो कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ और आक्रमण को लेकर पाकिस्तान के साथ एक अपोषित लड़ाई में हम फँसे हुए हैं।

इस प्रकार की समस्याओं का हल अहिंसक ढंग से करने की परिस्थिति देश में पैदा न होने के कारण सरकार को इस आक्रमण का सामना दस्त से करना पड़ रहा है और अपनी सैनिक तैयारी बढ़ानी पड़ रही है। हालाँकि यह जाहिर है कि युद्ध से कोई समस्या हल नहीं होती। गरीबी, बेरोजगारी, भूँहगाई आदि देश की अन्दरूनी समस्याओं को हल करने के लिए, जिस आर्थिक विकास की आवश्यकता है उसके साथ भी इस सैनिक आयोगन का विरोध है और बाहरी सम्पर्कों के सबालों को दस्त-बल से हल करने की मजबूरी का परिणाम अन्दरूनी समस्याओं को अधिक विचलित करने में हुआ है और आगे भी होना रहेगा।

देश की अन्दरूनी समस्याओं को हल करने में आम जनता का पराक्रम, शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करने पर ही देश में छाई हुई निष्फलता के वातावरण को आनीर्वाद और उत्साह में बदलना सम्भव होगा

तथा बाहरी सम्बन्ध के सवालो को भी शान्तिपूर्ण तथा विधायक ढंग से हल करने की ताकत उसमें से पैदा होगी ।

इस विश्वास से पिछले साल सर्वोदय-सम्मेलन में मुलभ ग्रामदान, ग्रामाभिमुख सार्वी और शान्ति सेना का त्रिविध कार्यक्रम स्वीकार किया गया था । ग्रामदान है इन सारे कार्यक्रमों की ओर ग्रामस्वराज्य की आधार-शिला । पिछले वर्षों के अनुभव से इस बात को पुष्टि हुई है कि जिन क्षेत्रों में ग्रामदान का कार्यक्रम अमल में आया वहाँ न केवल जनता में अधिग्रहण और उत्साह का संचार हुआ है; बल्कि भ्रष्टाचार, दिन-दिन शोषण आदि को मिटाने और गाँवों की आर्थिक दशा सुधारन व उत्पादन बढ़ाने में वह बहुत हद तक सफल हुआ है । देश में व्यापक पैमाने पर ग्रामदान हो जायें तो इससे देश के सारे स्वरूप में ही क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है और जाता भी नैतिक शक्ति बढ़ सकती है, जो देश को आज की परिस्थिति से उठाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।

ग्रामदान के माध्यम से भारत के साठ पाँच लाख गाँवों में ग्राम-स्वराज्य की नींव डालन का ध्येय हमने अपनाया है और गांधीजी की सतर्कापित्री तक इस ध्येय को साकार करने का हमारा सख्त लक्ष्य है । पर, देश की विकसिती स्थिति और सङ्घटन का तत्काला बदलते रहने के कारण अपने प्रयत्नों में आत्यन्तिक तीव्रता आने की आवश्यकता पिछले दिनों दिनोंबाजी ने महसूस की और बिहार में छः महीने में दस हजार ग्रामदान प्राप्त करने का सख्त लक्ष्य लेकर आन्दोलन का एक तूफान खड़ा करने का उन्होंने आवाहन किया । बिहार के साधियों ने इस आवाहन को सहर्ष स्वीकार किया और अब इस ध्येय को पूरा करने के निश्चय से वे बिहार जा रहे हैं ।

बिजोराजी के इस आवाहन से सारे देश को भी प्रेरणा मिली है और जगह-जगह उत्साह का लोट फूट निकला है । कई प्रान्तों ने अपना-अपना लक्ष्यक निश्चित करके काम शुरू कर दिया है ।

यह सम्मेलन महसूस करता है कि देश की आज की उत्कट सङ्घटन की घड़ी में इस प्रकार 'करो या मरो' की भावना से तूफान खड़ा करने की जरूरत है । इसी से सङ्घटन का सामना करने की ताकत देश में पैदा होगी । इसलिए यह सम्मेलन सारे देशवासियों, सर्वोदय-सेवकों तथा अन्य समाज-सेवकों से यह उम्मीद करता है कि वे अपने-अपने राज्य व तथा क्षेत्र में ग्रामदान का तूफान खड़ा करने का सख्त और प्रयत्न करें, ताकि भारत के हजारों-लाखों गाँवों में ग्राम-स्वराज्य भी मजबूत बुनियाद जल्द-से-जल्द स्थापित हो और नव समाज रचना के महान् कार्य में हम देश की करोड़ों जनता भासा और उत्साह से साथ जुट सके । ●

सच्ची घटना

परहित सरिस धर्म नहिं....

बच्चन पाठक 'सलिल'

उन दिनों मैं एक मन्दिर में रहता था । मन्दिर में भाड़े पर कई कमरों में लोग रहते थे । एक गरीब ब्राह्मण मेरे पास के कमरे में रहते थे, जिन्हें लोग पण्डितजी कहते थे । वे पढ़े-लिखे न थे पर पूजा-पाठ खूब करते थे और स्वयं अपना भोजन बनाते थे । किसीठा छुआ वे न खाते थे ।

पास में ही एक शिविर लगा था, जिसमें विस्थापित मुसलमान ठहराये गये थे । उन्हें खाने-पीने की अमुविधा हो रही थी । पण्डितजी के गाँव का एक मुसलमान युवक इन्हीं रातों रातों छिपकर उनके यहाँ आता । पण्डितजी उसे कुछ खाने को देते ।

एक दिन मुहल्ले के लोगों ने द्रोह का देण्ड लिया । बात की बात में दर्जनों लोगों ने पण्डितजी का घर घर लिया । पण्डितजी समझते लगे—“यह मेरे मामा का लडका ईश्वर है ।” इन्हीं घर-घर काँप रहा था । लोग उत्तेजित हो रहे थे । एक सरदारजी ने व्यवस्था दी—“पण्डित, अगर तुम इससे हाथ बाँधो पानी पीओ तो हम मान लेंगे । पण्डितजी ने तुरन्त इशारे द्वारा घड़े का पानी निकलवाकर पी लिया । भोड़ तितर-बितर हो गयी । मैंने राक्षसों पण्डितजी से कहा—“आप धार्मिक होकर भी झूठ बोले और विधर्म के हाथों जल पी लिया । उन्होंने कहा—“परहित सरिस धर्म नहिं हुआ ।” मैं धर्म की इस परिभाषा पर विमूढ़ था ।

जिनका वर सस्ती है उससे लिपि के लीर पर नागरी कम नहीं कर सकती। लेकिन, अब मैं तो 'भी वादी हूँ', 'ही वादी हूँ नहीं'। गीता-प्रवचन का आरम्भ ही इस तरह से होता है—'भी वाद' और 'ही वाद'।

जोड़ने की कड़ी नागरी-लिपि

भिन्न-भिन्न लिपियाँ हिन्दुस्तान में चली हैं और चलती हैं। उन सबकी अपनी-अपनी खूबियाँ होती हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि आपकी गप्पा नागरी में भी लिखी जाय तो सारे भारत के शिक्षितों को जोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। नागरी-लिपि परिपूर्ण घनी है, ऐसा किसी का दावा तो है नहीं और कोई लिपि दुनिया की परिपूर्ण है भी नहीं।

लेकिन, दुनिया में जो लिपियाँ हैं, उनमें यह नागरी और रोमन दो ही लिपियाँ अधिक पूर्ण हैं। रोमन-लिपि में, जो गुण हैं वे जाहिर हैं, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकेगा। मेरे मन में इस लिपि के प्रति बड़ा आदर है।

नागरी लिपि की पूर्णता

नागरी-लिपि का कोई अभिमान या अहंकार हो, उसका कोई कारण मैं मानना नहीं। लेकिन, जो लिपियाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं उन सबमें थोड़े से पक्षों से, जो पूर्ण हो सकती हैं, वह नागरी-लिपि है। इसमें थोड़ा-सा पक्ष बिया जाय तो यह पूर्ण हो सकती है। दो-तीन अक्षरों की जरूरत है। हिन्दुस्तान की सब भाषाएँ इसमें व्यक्त करने के लिए नुस्के से बन सकती हैं, और जरा स्वर-भेद की जरूरत है।

महात्मा तुलसीदास को लीजिए। वे ये दीर्घदर्शी। उनकी रामायण दोनो-देगते सारे भारत की विज्ञान बनने जा रही है। उनमें ध्यान में आ चुका या 'रि' ह्रास्व 'ए' और ह्रस्व 'ओ' का जम्मत रहेगी। उनकी छठी हुई रामायण से तो उसमें ह्रास्व 'ए' और ह्रास्व 'ओ' पाउंगे। अब इनको अनियमितता कहा जाय ? छन्द में, कविता में, रचना में अनियमितता कभी-कभी बरि दिया करते हैं। मुल्गीदासों की गायत्री रामायण में अनियमितता नहीं है, छन्द दोष-मुक्त है, और

नागरी-लिपि

और

राष्ट्रीय एकता

विनोद

आज (नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी के सदस्य) नागरी लिपि के प्रचार का काम कर रहे हैं। यह काम अग्रिमदन रहना है। मुझे भी पता है भिन्न भिन्न भाषाएँ सीखने का। जब मैंने काशी, काशी के साथ परिचय करने का। काशी की तो भाषा हि में दोनों भाषाएँ नागरी लिपि में अच्छी तरह लिखी जा सकती हैं।

गीता प्रवचन के सम्बन्ध में दो-तीन भाषाओं को छोड़कर हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं में ही पढ़े हैं। सभी भाषाओं के उपरि सम्पूर्ण नागरी लिपि में ही छपे हैं। दो-तीन भाषाएँ यह नहीं है, वह बुरा है। अपने भाषा को अपने का काम भाषा के लीर पर लिखें

ह्रस्व तथा दाघ वगैरह का पूरा नियंत्रण है। तो यहा अनियमितता कैसे मानी जायेगी ? तो (यह मानना होगा कि) ये योजनाएँ ह्रस्व 'ओ' और 'ए' दोना की अपनी भाषा में वस्तुतः है। एक-दो, एक-दो, दीघ में तो योगे नही, ह्रस्व में (ही) योगे।

मिलीटरी में तो दीघ नहीं चल सकता। उनको तो जरा तीव्रता और गति की जरूरत होती है। अगर दीघ-ही-दीघ चले तो अपना काम तो कम-से-कम होगा ही, पर मिलीटरी का काम तो चलेगा ही नहीं। फलन मिलीटरी में दीघ सूत्र नहीं चलेगा। मिलीटरी के लिए ह्रस्व की जरूरत तो है ही यह गुलसीदास के ध्यान में था। उन्होंने दोनों की योजना इसलिए की है।

दीर्घदर्शी सन्त के संकेत

पहला संकेत आपका नागरी प्रचारिणी-मभा न, जो रामायण प्रकाशित की उसमें ह्रस्व 'ए' और ह्रस्व 'भा' के लिए टाइप बनाया और तदनुसार पुस्तक छापी। नागरी प्रचारिणी की यह दीर्घदर्शीता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

'राम भजे गति के' नहीं पाई

पाठ नहीं कहि गति पतित पावन

अब राम भजे गति के' नहीं पाई के बाद फौरन गुलसीदास लिखते हैं—पाठ नहीं वेहि गति। तो केवल छन्द के लिए जरूर था 'संस्कार' किया, सो नहीं, अपनी भाषा में ह्रस्व और दीघ दोनों जरूरी हैं और व हमारा भाषा में मौजूद हैं। क्याकि जल्दी के लिए ह्रस्व की जरूरत होती है। इंगलिश में भा ऐसा है। कई जगह किया रहना है—आपको 'ग' तत् प्रणाम। ता वह गलत माना जाता है। अज जरा जल्दा है प्रणाम करने में राग जदी के लिए आइको शन शन प्रणाम कर देते हैं। शास्त्रना के लिए हलन् मानी ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ के साथ कि।

यदि दो-तीन नये अक्षरों को दाखिल कर दिया जाय तो नागरी लिपि हिन्दुस्तान की सब भाषाओं में ता चल ही सकती है। जापानी चीनी भाषा के लिए भी चर सकती है ऐसी है इच्छा शक्ति। शक्ति तो इसमें बहुत है लेकिन पत्र क्या है ? भक्ति व शक्ति बेतरा हो जाती है। अगर हम लोगों में भक्ति हो और सारे एशिया को प्रेम से जोड़ना चाहें तो मैंने कहा बोझा कि कृपा करके 'लिपि' का जो तीस पेडिया पडी हैं उनको जरा नागरी में तो लाइए। भारत की अपनी लिपि पाली है। पाला और संस्कृत में एक क्या है ? एक न होगा धर्म और दूसरा कहेगा धर्म। इस वास्ते अगर इसका बौद्ध-दशन नागरी में आ जाता है तो सारा (मामला) हल हो जाता है और नागरी की प्रतिष्ठा बढ़ती है।

नागरी की नागरी भरते रह हम

लिपि विद्यापीठ में अभी एक विताय प्रकाशित की है—अवेष्टता ग्रन्थ। उसने उसे नागरी में छापा है। नागरी में भी यह हो सकता है ऐसा उन्होंने करके दिखा दिया है। पड़ोसी देग नेपा है जहाँ का सारा कारोबार नागरी में चलता है? संस्कृत मराठी और हिन्दी तो है ही। अब गुजराती तो नागरी ही है। सिरोरेखा हटा दी तो नागरी हो गया। दूसरी लिपियाँ भी हैं बंगाली वगैरह ये नागरी के बहुत नजदक हैं।

अगर हम लोगों में नागरी का प्रेम है तो हम कोशिश करें नागरी में दूसरी लिपियाँ का साहित्य लाने का। और, जैसाकि आप (नागरी प्रचारिणी बोर्ड) सोच रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा काम भक्ति से होनेवाला है शक्ति से नहीं। और वह शक्ति मौजूद है नागरी लिपि में। यह काम प्यार से त्याग से धन्या इसलिए आप और हम 'भा' वाली हो जायें, फिर अपना बड़ा पार है।

—नागरी प्रचारिणी मभा काशी का प्रवचन

द्वारा ऐसा आयोजन हो कि प्रत्येक अध्यापक एक निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत समायोजित गोटियो, गिल्यालयो आदि में भाग लेने के साथ पाठ्यक्रम के नवीनीकरण का गुणवत्तर प्राप्त कर सके। जब तक कोई अध्यापक अपनी सेवा का पाठ्यक्रम पूरा न कर सके तब तक पदोन्नति नहीं होनी चाहिए।

३ (क) उत्तर मेट्रिकुलेशन के दो वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रत्येक कक्षा एक से सात या आठ तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने योग्य बनाना है। शिक्षा-स्तर बढ़ाने के लिए बुनियादी विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए स्नातक शिक्षकों को कम-संक्रमण एक अतिरिक्त वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए।

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अलग पाठ्यक्रम की आवश्यकता भी सम्मेलन ने महसूस की है। इस सम्बन्ध में शिक्षाविदों के राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम पर विचार करने के लिए भारतीय बुनियादी शिक्षा परिषद एक छोटी समिति की नियुक्ति करे। अतः शिक्षण-संस्थाओं के लिए प्रांतीय शिक्षण-संस्थानों को पाठ्यक्रमों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व यथाशीघ्र लेना चाहिए।

८ प्राथमिक शिक्षण-संस्थानों का पद उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्तर से ऊँचा होना चाहिए तथा शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए एक विशेष वेतनमान निर्धारित हो, ताकि योग्य तथा उचित व्यक्ति इन संस्थाओं से आकृष्ट हो सकें।

९ शिष्य, भाषा तथा अन्य विशिष्ट अध्यापकों का वेतनमान घुमरे प्रशिक्षकों के समान ही होना चाहिए।

१० पाठ्यक्रम के साथ-साथ अभ्यास शिक्षण का कार्यक्रम भी चलना चाहिए। इसमें कम-से-कम तीन सप्ताह का वर्ग शिक्षण भी शामिल होना चाहिए।

अभ्यास-घाटों का समुचित निरीक्षण होना चाहिए तथा छात्राध्यापकों के व्यक्तिगत प्रयोगों के लिए स्थान होना चाहिए। वर्ग-अभ्यास-द्वारा छात्राध्यापकों को

सामान्य वर्ग शिक्षकों के सारे अनुभव प्राप्त होने चाहिए। इसमें सामान्य विषय के अलावा नीचे लिखे विषय भी अपेक्षित हैं—

(क) सामूहिक जीवन का संगठन,

(ख) विद्यालय को समुदाय से जोड़ने वाले कार्य, और

(ग) विद्यालय के विभिन्न कार्यों का संगठनात्मक अनुभव।

अभ्यास शिक्षण के अन्तर्गत शिष्याभ्यास तथा अनुबोधित विषयों का भी समावेश होना चाहिए, और प्रशिक्षार्थियों को उनके आपसी सम्बन्धों की पूरी जानकारी रहनी चाहिए।

सम्मेलन के विचार से जहाँ तक शिष्य तथा सामान्य ज्ञान के अनुबोध का प्रश्न है नीचे लिखी बातें तक सीमित रहना चाहिए—

(१) शिष्य ज्ञान की कार्य प्रणाली की विधि प्रक्रिया

(२) कार्य से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार विनिमय,

(३) कार्य का आयोजन

(४) प्रयुक्त उपकरणों तथा सामान्य यंत्रों का ज्ञान,

(५) शिल्पिक अभ्युत्थान

(६) शिल्प पर आधारित व्यक्तियों का अध्ययन और

(७) लेखा के आधार पर कार्यों का मूल्यांकन।

११ शारीरिक विकास-सम्बन्धी सुविधाओं के लिए नीचे लिखी बातें जरूरी हैं—

(क) विद्यालय के पास पर्याप्त स्थान,

(ख) कर्मचारी वर्ग तथा शिक्षकों प्रशिक्षकों के लिए आवास की सुविधा,

(ग) बहुउद्देशीय सभागृह,

(घ) सुसज्जित शिल्पशाला

(च) अध्ययनकक्षों के साथ ही प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालय,

(छ) पाकशाला के लिए पर्याप्त भूमि, वागवानी और खेती के लिए सिंचाई-युक्त पर्याप्त भूमि की व्यवस्था,

(ज) कीड़ा-स्थल,

(झ) वर्ग-वर्षों की पर्याप्त संख्या और

(ञ) एक प्रायोगिक विद्यालय।

—सामार इण्डिया कौन्सिल आफ बसिक एजुकेशन की बुलेटिन से। ●

१. सुश्री मार्जरी साइक्स	पोटा
२. श्री मुनिर्वाडी	पल्लु पट्टी
३. श्री द्वारिकाप्रसाद सिंह	पटना
४. श्री राममूर्ति	रायीग्राम
५. श्री राधाकृष्ण मेनन	रामनाटवारा
६. श्री सितेश्वराय चौधरी	वलरामपुर
७. श्री वज्रुभाई पटेल	बम्बई
८. श्री राधाकृष्ण	वाराणसी
९. श्री दयानिधि पटनायक	बैतूल
१०. श्री आचारलू (संयोजक)	हैदराबाद
११. श्री मनुभाई पंचोली (संयोजक)	गुजरात
१२. श्री अण्णाळम् (संयोजक)	मडुराई

नयी तालीम की साधारण समिति (जनरल बाडी)
के निम्नलिखित सदस्य होंगे—

नयी तालीम-समिति

का

निर्माण

गत नयी-तालीम-परिस्ताव में यह तय हुआ था कि सर्व-सेवा-संघ की ओर से नयी तालीम विषय के लिए एक प्रबन्ध-समिति का निर्माण किया जाय। सर्व-सेवा-संघ की पिछली प्रबन्ध-समिति की बैठक में इस सम्बन्ध में विचार भी हुआ था और अध्यक्ष को इस बात का अधिकार दिया गया था कि वे समिति के सदस्यों को नामजद कर सकते हैं। उसके अनुसार नयी तालीम के लिए अध्यक्ष ने निम्नलिखित सदस्यों की स्थायी समिति का निर्माण लिया है—

१. श्री धीरेन्द्र मजूमदार २. श्री ई० डब्ल्यू आर्य-
नायकम् ३. सुश्री आशादेवी आर्यनायकम् ४. श्री
जगतराम हवे ५. श्री जी० रामचन्द्रन् ६. श्री उ०
न० देबर ७. श्री आचार्य बन्नीनाथ वर्मा ८. श्री राधा
कृष्ण मेनन ९. श्री मुनिर्वाडी १०. श्री श्रीनिवासन्
११. श्री आचारलू १२. श्री मन्मथकृष्ण चौधरी १३.
श्री निर्मल देशपाण्डे १४. श्री काशिनाथ निवेदी १५.
श्री बनवारीलाल चौधरी १६. श्री देवेन्द्रकुमार गुप्ता
१७. श्री लालभाई देसाई १८. श्री धीरुभाई देसाई
१९. सुश्री मार्जरी साइक्स २०. श्री अण्णाळम् २१.
श्री ग० उ० पाटणकर २२. सुश्री सरला बहून २३. श्री
त्रिलोकचन्द २४. श्री कर्ण भाई २५. श्री दालिप्राप्त
पथिक २६. श्री नारायण देसाई २७. श्री राधाकृष्ण
२८. श्री राममूर्ति २९. श्री मनुभाई पंचोली ३०. श्री
जन्मपूर्णा मेहता ३१. श्री जयनारायण दास ३२. श्री
मनमोहन चौधरी ३३. श्री सितेश्वराय चौधरी ३४. श्री
हिमांशु मजूमदार ३५. श्री वेदप्रकाश नंझर ३६. श्री
यू० ए० असरानी, लखनऊ ३७. श्री सईद अंसारी,
जामियामिलिया, दिल्ली ३८. श्री वशीधर जी, वाराणसी
३९. श्री वज्रुभाई पटेल ४०. श्री द्वारिकाप्रसाद सिंह
४१. डा० दयानिधि पटनायक।

स्वाधीन समिति का फिलहाल प्रधान कार्यालय
बंगलोर में होगा, जिसका पता इस प्रकार है—

श्री के. एस० आचार्य, सयोजक

गांधी भवन,

८ पास रोड, बंगलोर-३

स्वाधीन समिति का यह प्रयत्न होगा कि नयी तालीम
के क्षेत्र में, जो वर्तित तथा सम्पादित कार्य कर रही हैं या
गतिमान हैं, उनमें सम्बन्ध स्थापित किया जाय। नयी
तालीम के क्षेत्र में, जो प्रगति हो रही है उसकी जान-
कारी सम्बन्धित क्षेत्रों को प्रेषित करें। प्रान्तीय शाखाएँ
स्थापित करें तथा उनमें गति दें। इसके साथ-साथ
यह समिति देश तथा विदेश में प्रगतिशील शिक्षा के
क्षेत्र में, जो नये-नये प्रयोग हो रहे हैं उनसे सम्पर्क साधने
का प्रयत्न करेगी तथा इस क्षेत्र की मुख्य विचारधाराओं
से जनता को परिचित कराने के लिए परिसवाद, सम्मेल-
न आदि का समय समय पर आयोजन करेगी, जिससे
शिक्षा के पुनर्निर्माण की समस्याओं पर विचार हो सके।
जहाँ सम्भव हो वहाँ इस क्षेत्र में अभिवृद्धि रखनेवाली
सम्पादित तथा व्यक्तियों को प्रयोग करने की दिशा में
भी प्रोत्साहित करेगी।

राधाकृष्ण

अनी सर्व सेदा सय, धारागती

भारतीय शिक्षा

भारतीय शिक्षा सय की मासिक मुख पत्रिका
'भारतीय शिक्षा' के पिछले ५ अंक देखने को
मिले। पत्रिका विकासोन्मुख है, यह शुभ संकेत
है। छपाई तथा गेटअप अच्छा चल रहा है।
सम्पादक हैं श्री बालिदास वपुर।

पूरा पता—वपुर-कुटी, हरदोई मार्ग, लखनऊ।

पुस्तक-परिचय

प्रौढशिक्षा : सिद्धान्त तथा पद्धति

वरकन्त अली 'फिराक'

भारत की ज़ामिया नितनी तेज़ी से बढ़ती जा
रही है इतनी ही तेज़ी से अपठ वाणिजा की तादाद भी।
आजादी मिलने के बाद स ही इस दिशा में प्रमाण किये
जाने लगे लेकिन अभी तक सफलता मिलती दिख
नहीं रही है। शायद हमारी योजनाओं में वही कुछ
बुनियादी कमी रह गयी है। प्रौढ शिक्षा को एक अलग
इकाई में रखकर हमारे शिक्षा तास्त्रिया ने ज़हर बर्षी
भूल की, जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं कि जो तोड़
कोशिशों के बावजूद हमें लोक शिक्षण की दिशा में
किसी प्रकार की उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पा
रही है।

श्री वरकन्त अली 'फिराक' जो 'तालीम व-तरकी'
समाज शिक्षा विषयक मामिनी के सम्पादक हैं, प्रौढ-
शिक्षा के प्रयोगों में धुर से ही शरीक रहे हैं। उनकी
'प्रौढशिक्षा सिद्धान्त तथा पद्धति' नामक पुस्तक साक्षरता
के प्रचार प्रसार में किये गये प्रयत्नों का दिशा-बोध कराती
है। भाषा सरल एवं गुबोच है। कीमत साठे तीन
रुपये अधिक लगती है। इस पुस्तक का प्रकाशन
'इनामी किताबघर', राजनगर मन्डि, जामिया नगर,
नयी दिल्ली-२५' से हुआ है। ●

—धर्मदेव

सर्व-सेवा-साहित्य

‘सर्व-सेवा-साहित्य’ नाम की ग्रैमासिकी हर तीन महीने बाद प्रकाशित होती है। अब तक इससे दो अब प्रकाशित हो चुके हैं। हर तीन महीने बाद हमारे स्थायी ग्राहकों, सहयोगी सदस्यों तथा स्थायी विनोदाओं को नये प्रकाशनो की जानकारी और परिचय मिलता रहे, इसी दृष्टि से यह ग्रैमासिकी प्रकाशित की जाती है।

‘सर्व-सेवा-साहित्य’ की छपाई दोरगी तथा वापिव मूल्य एक रुपया है।

व्यवस्थापक

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

राजपाट, वाराणसी

अनुक्रम

शिक्षक का स्थान	८१	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
तालीम का डाँचा बदले	८३	आचार्य विनोबा
याग लहलहा उठे	८६	विनायक-कथित
छात्र और अनुशासनहीनता	८७	श्री रामनयन सिंह
बहम हो गया है।	९०	श्री सलील जिज्ञान
बाल-संग्रह-वृत्ति और प्रदर्शनी	९१	श्री जगन्नाथ दये
नयी दिशा नये प्रयोग	९४	श्री जी चौरासिया
समाज अनुशासन और तालीम—२	९६	श्री मनमोहन चौधरी
संगे और बस का मुकाबला क्या ?	९८	श्री जवाहरलाल जैन
समाजवादी जनतन्त्र के प्रहरी	१००	श्री सतीशचन्द्र
अच्छी शिक्षा नयी परीक्षा	१०३	श्री तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा
पाकिस्तान ने खो दिया	१०५	श्री जयप्रकाश नारायण
नयी तालीम-परिसंवाद	१०६	विचार-गोष्ठी
उच्चारण की समस्या	१०८	श्री रविशंकर भट्ट
पीडा की समस्या सकूना	११०	श्री विष्णु प्रभाकर
तूफान आदोलन की रूपरेखा	१११	प्रस्ताव
परहित	११३	श्री बच्चन पाठक 'सलिल
भाषाशैली और राष्ट्रीय एकता	११४	आचार्य विनोबा
प्राथमिक प्र० सम्मेलन का निष्पत्ति	११६	श्री धर्मराज
नयी तालीम-ममिति का निर्माण	११८	श्री रामचन्द्र
पुस्तक परिचय	११९	श्री धर्मदेव

नयी योजना : नया प्रकाशन

सर्व सेवा पाकेट बुक्स

१. गाँव का विद्रोह

लेखक—राममूर्ति

ग्रामदान-आन्दोलन के सत्रिय विचारण आचार्य राममूर्ति की प्रस्तुत इति विचार और चिन्तन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि, विलम्ब और भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने बताया है कि ग्रामदान के बाद अत्याय, अभाव और अज्ञान से मुक्ति कैसे मिलेगी और ग्रामस्वराज्य का सुख गाँव-गाँव में किस प्रकार फैल सकेगा।

२. उग्रते तारे, खिलते फूल

लेखक—विनोबा

आचार्य विनोबा अपने भाषणों में छोटी छोटी बहानियों-द्वारा बड़ी ही गम्भीर बातें सरल ढंग से कह जाते हैं। इतिहास पुराण, कुरान बाइबिल और लोक-गाथाओं से चुनकर बड़ी हुई उनकी ये बोधकबाएँ मानव जीवन के लिए एक प्रवासा स्तम्भ हैं।

३. यह कैसे आ उधरे ?

लेखक—डालस्टाय

भूमि और भूमिपुत्रों तथा मुफ्त में लानेवाले कामचोरो की समस्या पर डालस्टाय की प्रस्तुत इति मननीय है। इसके अनुवादक हैं श्री सुरेश राम।

४. भग्न मूर्ति

लेखिका—निर्मला

कुमारी निर्मला देशपाण्डे-रचित तीन अभिनय एकांकी नाटकों का प्रस्तुत संग्रह, प्रेरणाप्रद है, रोचक है और सामयिक भी।

५. ज़ीपो के पार

लेखक—सतीशकुमार

विश्व के प्रमुख पन्द्रह शांतिवादी राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों एवं विचारकों से अपनी मुलाकातों के रोचक एवं शिक्षाप्रद संस्मरण विश्व-यात्री सतीशकुमार ने बड़ी ही आरम्भियता से प्रस्तुत किए हैं।

६. दिल्ली पोखरा

लेखक—जवाहरलाल नेहरू

जवाहरलाल नेहरू का प्रस्तुत यात्रा-संस्मरण अत्यन्त रोचक है जो विश्ववैत्री की अनिवार्य आवश्यकता पर भरपूर प्रकाश डालता है।

प्रत्येक पुस्तिका का मूल्य एक रुपया।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन • राजघाट, वाराणसी-१

जनता जाग उठी

कोट्टाईपट्टी का ग्रामदान बाबा विनोबा को हुआ सन् '५६ में। फिर तो वहाँ की जनता के मन-प्राण नयी चेतना से भर उठे।

गाँववालों के सम्मिलित प्रयास से आस-पास के १० गाँवों का ग्रामदान हुआ।

ग्रामदान के बाद कोट्टाईपट्टी में और क्या हुआ ?

● पूरा गाँव एक परिवार है, यह भावना ग्रामवासियों में विकसित हुई।

- भूमिहीनों को जमीन दी गयी।
- गाँव के एक किनारे, प्राप्त भूमि पर बुनकरो की बस्ती बसायी गयी।
- ऋण देने के लिए ग्रामदान-सर्वोदय-सहयोगी सोसाइटी बनायी गयी।
- श्रमदान से सड़क का निर्माण किया गया।
- तालाब खोदकर गहरा किया गया।
- खेतों की पैदावार पहले से ढाई गुनी बढ़ गयी।
- आठ नये घर बनाये गये।

तब तो सचमुच कोट्टाईपट्टीवालों को नयी जिन्दगी की नयी राह मिल गयी।

—चसन्त व्यास

प्रधान सम्पादक

धीरेन्द्र मजूमदार

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
 श्री वशीधर श्रीवास्तव • श्री देवेन्द्रवत्स तिवारी
 श्री कागिनाथ त्रिवेदी • सुधी माजरी साइक्स
 श्री जुगताराम दवे • श्री राधाकृष्ण • श्री रुद्रमान
 श्री मनमोहन चौधरी • श्री राममूर्ति • श्री शिरीष

नेहरू कवि थे लेखक थे राजनीतिज्ञ थे
 युग पुरुष थे और न जाने क्या क्या थे
 लेकिन इन सबसे अधिक थे वे चाचा नेहरू-
 देश ही नहीं सारे विश्व के बच्चों के ।

मे जवाहरलाल की हैसियत से कहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि इस बुनियादी तालीम के रास्ते पर हमें चलना है; और शुरू में तो हमें चलना ही है—बुनियादी वर्गों तक, और उसके बाद भी। फिर यह सोचना है कि इसमें दूसरी टेकनिकल तालीम कैसे खपेगी। यह एक अलग सवाल है और गौर-सलब सवाल है।

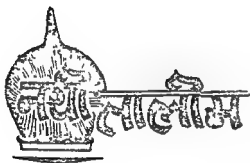
आज की दुनिया साइस की है। आजकल को बुनियाद का दिमाग साइस से मर रहा उसी से ढले हैं। उसे हम अलग नहीं कर सकते। साइस से अलग रहकर तो हम किसी बात को मजबूत नहीं कर सकते। इसलिए साइस को हमें अपने दिमाग में रखना है और अहिंसा से उसे जोड़ना है।

हमारे पत्र

भवान पत्र	हिन्दी (साप्ताहिक)	७ ००
भवान पत्र	हिन्दी सफ़द कागज	८ ००
भवान	अंग्रेजी (पारिवर्तिक)	५ ००
भवान सहरीक	उर्दू (पारिवर्तिक)	४ ००

६ ०० वार्षिक

= ६० एक प्रति

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज-शिक्षकों के लिए

हमारे भाईपन की कसौटी है कश्मीर

यह अच्छा हुआ कि जब एक बार वय कर लिया कि लगना है तो दिल खोलकर लड़े। कम-से-कम इस लड़ाई से भारत की आत्मा का मोक्ष बतार गया। भारत ने युद्ध की व्यास बुझाने या पाकिस्तान की भूमि छीनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। युद्ध उसके ऊपर लादा गया, तब प्रतिवार का और कोई रास्ता न पाकर अपने स्वत्व और सम्मान की रक्षा में उसे हथियार उठाना पड़ा—यह जानते हुए भी कि युद्ध सम्प्रदाय का तरीका नहीं है, और न तो युद्ध से किसी समस्या का स्थायी हल ही होता है। किसी देश को युद्ध के लिए विवश होना पड़े, और दूसरे के सिद्ध आक्रमण को जानते हुए भी दोनों को एक ही सराजू में तोलने की कोशिश की जाय, यह आज के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का अत्यन्त दुःखद पहलू है। लेकिन, जो स्थिति है वह हमारे सामने है।

पर्यः चौदह

अंक : चार

भारत और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा झगड़े से ज्यादा रगड़ा है, और इस रगड़े में दूसरे भी अलग-अलग नीयत लेकर शरीक हैं। इसलिए लड़ाई बन्द भी है, और चल भी रही है। अगर लड़ाई का सैनिक मोरचा कश्मीर और पंजाब में है तो उसका राजनीतिक मोरचा न्यूयार्क में। सैनिक मोरचे पर न्याय किसी तरह गोली से हो भी जाता है, लेकिन न्यूयार्क में तो न्याय से अधिक नीति है—हर देश की अपनी नीति, जो उसके स्वार्थ से जुड़ी हुई है। स्वार्थ में क्या न्याय, और क्या अन्याय, कौन किसका दोस्त, और कौन दुश्मन ?

केवल २२ दिनों की लड़ाई में दोनों देशों में से हरेक के लगभग दो से तीन अरब रुपये खर्च हुए। जो आदमी मारे गये उनका हिसाब क्या ? जितना खर्च लड़ने में हुआ उससे ज्यादा खन तैयारी में होगा, और जितनी बरबादी हो चुकी है उससे ज्यादा बचागे होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों दुनिया के गरीब-से-गरीब देशों में हैं। दोनों विदेशी पैसों के मुहताज हैं, विदेशी अन्न पर पल रहे हैं, और विदेशी हथियारों से लड़ रहे हैं। अगर कोई पूछे कि इस लड़ाई से पाकिस्तान को क्या मिला और भारत ने क्या पाया तो क्या जवाब मिलेगा ? क्या यही कि इतने खर्च और इतने हजार बीर जवान गँवाकर दुनिया का उपहास पाया ? गंगी ओरों तो यह देख रही हैं कि पाकिस्तान भारत में घुस आया है, और भारत पाकिस्तान में घुस गया है, और लड़ाई की चोट किसी पर ऐसी नहीं पड़ी है कि दुबारा उठने का नाम न ले। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि कश्मीर उसको मिल गया, भारत भी यह भरोसा नहीं कर सकता कि उसने कश्मीर को हमेशा के लिए बचा लिया। लड़ाई हुई कश्मीर के नाम पर, लेकिन कश्मीर का सवाल पहले से ज्यादा उलझ गया। कश्मीर दुनिया की गुटबन्दी का प्रश्न बन गया। बेचारे कश्मीरी सोचते होंगे—‘क्या विस्तृत है कि अपने धुमचिन्तकों के हाथों ही हम तनाह हो रहे हैं।’

कश्मीर का सवाल कैसे हल होगा ? जहाँकि भारत का सवाल है वह कहता है कि कश्मीर का सवाल हल हो गया, लेकिन सुरक्षा-परिपक्व मानती नहीं। दुनिया यही मानकर चल रही है कि कश्मीर का सवाल अभी हल नहीं हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में मतगणना हो। सुरक्षा-परिपक्व यह भी जानती है कि मतगणना में हाताई की कोई सीमा नहीं रहेगी। कश्मीर न पाकिस्तान का, न हिन्दुस्तान का, और न अपना, तो कश्मीर किसका ? कश्मीर के बँटवारे की आवाजें लगने लगी हैं। बँटवारा भी कोई हल है ? कोई पाकिस्तान से यह कहने को तैयार नहीं है कि अगर कश्मीर के लोग भारत के साथ रहने को नहीं तैयार हैं तो उन्हें कहने दो, तुम क्यों पीछ में हट पड़े ?

घात यह है कि एशिया में चीन, पाकिस्तान और इण्डोनेसिया का, जो त्रिभुज दिखायी देने लगा है, उसके कारण बड़े राष्ट्र पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते। कश्मीरवाले क्या चाहते हैं, इसकी चिन्ता किसीको नहीं है, ठुक्ड़े बाँटकर पाकिस्तान और भारत दोनों को सुश करने की कतरज्याँत चल रही है; भारत पर हर तरह का दबाव डाला जा रहा है।

सचमुच, भारत के लिए कश्मीर का प्रश्न केवल कश्मीर का नहीं है। वह प्रश्न बहुत बड़ा है, मुनियादी है, जिसका हल केवल लड़ाई के मैदान में नहीं हो सकता। कश्मीर और पंजाब की लड़ाई में उस प्रश्न का सैनिक पहलू प्रकट हुआ है, संयुक्त राष्ट्र-संघ में राजनीतिक पहलू प्रकट हो रहा है, और अन्न का मोरचा उसका नागरिक पहलू है। यह लड़ाई भी केवल भूमि की लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान ने इसे 'जेहाद' का नाम दे रखा है—मुसलमानों का गैरमुसलमानों पर जेहाद। जिस भारत में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सश रहते हैं, जहाँ सभको बोट देने का अधिकार है, यह भारत इस जेहाद का उत्तर कैसे देगा ?

भारत सम्प्रदायवाद की भाषा नहीं बोल सकता। जिस दिन वह धर्म और सम्प्रदाय की भाषा बोलने लगेगा उस दिन उसके हाथ की बन्दूक अपने आप गिर जायगी, और वह कश्मीर को अपने आप नहीं रख सकता। भले ही कश्मीर को पाकिस्तान से बन्दूक के भरोसे बचाया जा सके; लेकिन कश्मीरियों को अपने साथ एक ही तरीके से रखा जा सफवा है—उनका दिल जीतकर। दूसरों से छाठी चलायी जा सकती है, लेकिन भाई को लाठी से भाई बनकर रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कश्मीर हमारे भाईपन की कसौटी है।

चीन ने पाकिस्तान को सामने कर रखा है। उसका हाथ पीछे रहकर अपना काम कर रहा है। एशिया में आज चीन की मोरचेबन्दी चल रही है। उसमें अगर कोई रुकावट है तो भारत। लेकिन, चीन जानता है कि वह भारत को परेशान चाहे जितना कर ले उसका और हमारा कैसला लड़ाई के मैदान में नहीं, विचार के क्षेत्र में होगा। चीन के पास सबसे बड़ा अस्त्र है साम्यवाद, जिसका जवान बन्दूक से नहीं दिया जा सकता। केरल में चीनवासी कम्युनिस्टों का जीतना इस बात की चेतावनी है कि चीन की सेना हमारी सीमा से कितनी भी दूर रहे, चीनी साम्यवाद की आवाज भारत के करोड़ों-करोड़ नीचे के लोगों के दिल के भीतर जायगी, और तब उसे बिना लड़े जीत हासिल हो जायगी। उसकी उस जीत को रोकने का एक ही उपाय है कि हम 'साम्य' को स्वीकार करें, ताकि 'वाद' से मुक्त हो सकें। अगर हमने समय रहते 'साम्य'

को स्वीकार न किया, और इस भ्रम में पड़े रहे कि हमारी सेना हमें हर प्रकार के आक्रमण से बचा लेगी, तो बहुत जल्द 'वाद' हमें घेर लेगा और वह 'वाद' ही चीन है।

चीनी साम्यवाद से हमें कौन बचायेगा ? अमेरिका ? क्या हम उसी तरह बचना चाहते हैं जिस तरह दक्षिण वीएतनाम बच रहा है ? वास्तव में हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न ऐसा नहीं है, जो केवल सैनिक शक्ति से हल हो सके। सैनिक शक्ति का, जो काम है उसे वह करेगी; लेकिन नागरिक शक्ति को, जो काम करना है उसे करने के लिए उसे तेजी के साथ सामने आना चाहिए। क्या अन्न-उत्पादन का काम सैनिक-शक्ति के जिम्मे रहेगा ? क्या गाँव-गाँव का संगठन सेना से होगा ? शिक्षा में युनियादी परिवर्तन कौन लायेगा ? सेना ? हमें यह जान लेना चाहिए कि नागरिक शक्ति के अभाव में किसी देश की सैनिक शक्ति भी टिकाऊ नहीं होती।

भारत में नागरिक शक्ति के विकास का अर्थ है युनियादी सामाजिक क्रान्ति। क्रान्ति ऐसी हो, जिससे समाज में गुणात्मक परिवर्तन प्रकट हो; जो एकता, समता, धर्म की प्रतिष्ठा तथा सार्वक शिखा का रूप लेकर सामने आये, और मनुष्य को नयी चेतना और शक्ति दे। यह काम केवल सरकार के कानून और उसे चलानेवाले अधिकारियों से नहीं होगा; इसके लिए नागरिक क्रान्ति-दूत चाहिए। देश की सुव्यवस्था, सुरक्षा और विकास के लिए एक-एक गाँव और नगर को मोर्चा बनाने की जरूरत है, उसकी संगठित शक्ति विकसित करने की है। इसी दृष्टि से बिहार में विनोबा ने 'ग्राम-दान-तूपान' का समाजव्यापी आन्दोलन शुरू किया है। गाँव के लोग भूमि की मालिकी छोड़ें, भूमिहीन को भूमि दें, अपनी कमाई का एक अंश देकर ग्रामकोष दकटूठा करें, तथा सन पालियों को मिलाकर ग्रामसभा बनायें, जो गाँव के जीवन का नियमन और संचालन करे। देश में अक्षय शक्ति छिपी पड़ी है, उसे ऊपर लाने के लिए तूपान का वेग और शक्ति चाहिए। देश का भला चाहनेवाले उस वेग और शक्ति को पहचानें।

सच्ची शिक्षा

की

स्वाभाविक राह

•
विनोबा

विनोबा जब साहित्यिकों में बीच बोलते हैं तो लगता है कोई मंत्रध्वजा ऋषि बोल रहा है, जब गाँव की अपढ़ जनता के बीच बोलते हैं तो लगता है गरीबी का भसीहा बोल रहा है, और जब कार्यकर्ताओं के बीच बोलते हैं तो लगता है कोई उपदेष्टा बोल रहा है। लेकिन, विनोबा जब छात्रों के बीच बोलते हैं तो कहना कठिन होता है कि वे युग के महान शिक्षक के रूप में बोलते हैं, या उन्हें विद्यार्थियों के समेकित होकर बनकर।

जो कुछ हो, इतना अक्षरशः सत्य है कि विद्यार्थियों के बीच पहुँचकर विनोबा आत्मविस्मृत हो उठते हैं, उनकी चेतना और स्फूर्ति के अग-अग अँगड़ाई लेने लगते हैं, वाणी से अकूत उत्साह का निरंतर फूट पड़ता है, और नाच उठता है उनका मन-मयूर। वे भूल जाते हैं अपने स्वास्थ्य की बात, वे भूल जाते हैं समय के बचन को। और, उस दिन ऐसा ही हुआ। ३ सितम्बर '६५ का दिन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का खुला मैदान।

करीब १५-२० हजार छात्र-छात्राओं की भीड़। थाली उछालिए तो सिर ही पर जाम। सूरज की प्रखर चिरणें छात्रों के धँय की परीक्षा में रही थीं, और उनका धँय भी अब बेताब हो उठा या टूटने के लिए। इश्की-डुक्की आवाजें बसी जा रही थीं। प्राध्यापकों से लेकर उपकुलपति तक सभी बंटे थे मंच पर, लेकिन टूटने के लिए बेताब उस अनियंत्रित अनुमोजन का मुकाबला करना औरों के बस की बात न थी।

सभी मंच के पीछे से एक आवाज आयी—“महू झूठा बप्पा बोलेंगा, भयंसे हो गया।” शिक्षकों की निगाहें उधर ही मुड़ गयीं और उनका स्वागत हुआ एक जोरदार ठहाके से।

सभी युग-शिक्षक विनोबा बोल उठे—“सभा अनुशासनम्।”

और, एक विचित्र शान्ति का वातावरण तत्काल स्थापित हो गया। जैसे-जैसे विनोबा बोलते जा रहे थे, छात्र-छात्राओं का मन उत्कलित होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद तो सालियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गयी, और विनोबा ने शीत लिया या विद्यार्थियों की दिल को, विमर्श को। और, अन्त में एक-दो-तीन, बोलकर प्रार्थना के लिए विनोबा ने क्षण-मात्र में सभी छात्र-छात्राओं को बिठाकर एक चसरकार-सा कर दिया। प्रस्तुत है उस भाषण की पहली किस्त। —शिरीय

विद्यार्थियों के सामने बोलने में मुझे हमेशा बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है और मैं बिल्कुल बेफिक्र रहता हूँ। क्या बोला जाय, कुछ सोचना पड़ता ही नहीं। त्रिस तरह मैं के दिल में भावनाएँ उठती हैं, लहरें उठती हैं और बच्चे के साथ बोल लेती है, वैसा ही सम्बन्ध मेरा विद्यार्थियों से है। और, मैं तो आपका ही सजातीय हूँ। मैं आज तक विद्यार्थी रहा हूँ और अब भी जो थोड़ा समय भिन्न उसमें अध्ययन करने में लग जाता हूँ।

मैं निरन्तर अध्ययनशील रहा, और इसलिए मेरी स्मरण शक्ति पहले से आज बहुत तज है। आज एकाग्र द्योतक कण्ठ करने में दो मिनट समय लगता है। लोग कहते हैं कि जैसे-जैसे बुढ़ापा आता जाता है स्मरणशक्ति क्षीण होती जाती है। अगर जीवन जैसे जीना, उस शक्ति की जानकारी न हो और गलत ढंग से जीवन

जिया जाय तो जैसे-जैसे शरीर-शक्ति क्षीण होती जायेगी वैसे-वैसे बुद्धि भी क्षीण होनी जायेगी। लेकिन, अगर जीवन मात्र से अवगत है—विद्यार्थियों को जरूर समझना चाहिए और समझाना चाहिए—तो जैसे-जैसे शरीर क्षीण होता जायेगा वैसे-वैसे बुद्धि मजबूत... मजबूत मजबूत होनी जायेगी।

यह है स्वाभाविक विकास-क्रम

हम पेटो पर अच्छे फल देखते हैं। वे पहले बच्चे होते हैं, फिर पक्के जाते हैं। पक्के पर उन फलों का शरीर जरा ढीला हो जाता है और वे टूटने भी लगते हैं। इसी तरह शरीर की रचना जैसे-जैसे जीर्ण होने लगती है, अन्दर का बीज उसी तरह मजबूत होने लगता है। आम ऊपर से मजबूत है तो उसकी गुठली कमजोर है। आम पक गया, गुठली मजबूत होगी, आम और पका, गुठली और मजबूत होगी, आम का ऊपरी हिस्सा सड़ गया तो अन्दर की गुठली और मजबूत होगी। यह है स्वाभाविक विकास क्रम।

अब मनुष्य की बुद्धि उसकी स्मरणशक्ति अन्दर का बीजरूप है। जैसे-जैसे बाहर का भाग क्षीण होता जायेगा वैसे-वैसे अन्दर का मजबूत होना चाहिए, ऐसा अनुभव आना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों को बुद्धि में और फुरती में क्षीण नहीं होना चाहिए। शरीर तो जीर्ण शीर्ण होने-वाला ही है। उसको भी काफी देर तक संभाला जा सकता है, वैसे तो उसको आन्तरिक में जीर्ण-शीर्ण होना ही है, लेकिन अन्दर के तत्त्व को नहीं।

तो मैं कह रहा था कि आजतक मेरा अध्ययन जारी रहा है, इसी चलने मेरी शारीरिक शक्ति मजबूत है। पदयात्रा के दरमियान मैं १४ साल चला। करीब चालीस हजार मील की पदयात्रा हुई होगी। इससे मैंने जितना अध्ययन किया, विभिन्न भाषाओं का, शास्त्रों का, उतना मालेज-जीवन में नहीं कर सका। इसलिए मुझे आनी भी, मालेज में प्रेच गीगा था, घर पर मस्त्रुत गीगा हूँ, मराठी मेरी मातृभाषा है, गुजराती गांधीजी की भाषा है, उनके साथ गुजराती सीमा, हिन्दी तो बिना सीखे ही आ गयी। बंगाली, अरमिया, उडिया, तमिऴ, तेलुगु, कन्नड, मलयालम् भी जिया। अरबी सीखने की इच्छा हुई इसलिए के अध्ययन में गिग, इसलिए अरबी सीमा, थोड़ी फारसी

सीख ली। १८ दिन में ही मैंने जर्मन सीख ली। एच भाई मेरी यात्रा में दो-तीन दिन रहे। उनसे मैंने जापानी सीख ली। और आपसे क्या कहूँ, अभी मैं बंगाल में था तो चीनी भाषा के अध्ययन की कोशिश की और चीनी भाषा किस तरह नागरी लिपि में लिखी जा सकती है, उसके बारे में एक रीटर बनाया। वहाँ नारायण सेन नाम के एक भाई हैं रविन्द्रनाथ के शान्ति निवेतन में, उनके साथ बैठकर। उन्होंने कबूल किया कि चीनी भाषा नागरी लिपि में अच्छी तरह लिखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक उच्चारण किया जा सकता है।

रात का अध्ययन सुबह का विस्मरण

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को अध्ययन की अभी बहुत जरूरत है—अनेक भाषाओं का अध्ययन, अनेक शास्त्रों का अध्ययन, अनेक प्रकार के विज्ञानों का अध्ययन, आत्मज्ञान का अध्ययन। अनेक नये-नये शास्त्र बड़े हैं उनके अध्ययन की बहुत जरूरत है। उनसे बिना भारत सर्वांग-सम्पन्न नहीं होगा और उसका विद्वत्शान्ति का सन्देश और जय जगत् की घोषणा पूरी नहीं होगी। अध्ययन के लिए समय निश्चित होना चाहिए। आज बहुत-सारे विद्यार्थी रात को बेर तक जागते हैं। उनका दिमाग थका है, शरीर थका है, लेकिन छा-बीकर वे अंग्रेजी की किताब हाथ में ले लेते हैं। अखिर जरा बन्द हो रही है और इस तरह सोने-सोते हो रहा है अध्ययन।

परिणाम यह होता है कि रात का इस प्रकार का अध्ययन सुबह उठते ही खत्म हो जाता है। पुस्तक तो पढ़ ली, लेकिन क्या पढ़ा, मालूम नहीं। बजाय इसके अगर रात को जल्दी सो जायें और सुबह जल्दी उठ जायें और जरा तबड़े हाथ-मुँह धोकर स्वस्थ चित्त होकर, प्रातःकालीन मंगलमय वेला में मुक्त मन में एक घण्टे भी अध्ययन कर लिया जाय तो रात के ३ घण्टे में भी उतना नहीं हो सकता। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मेरा जितना अध्ययन हुआ है, सबका मज ऐसे ही हुआ है।

अभी आप देखेंगे कि मैं साल-भरा गात बजे सो जाऊँगा, लेकिन आप लोग तो उस समय यभी जागते रहेंगे। लेकिन, मैं तीन बजे सुबह उठ जाऊँगा और अपना प्यान-अध्ययन करूँगा। दुनिया को पता नहीं चलेगा कि यह

सन बच हुआ। यह सब मैं आप के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपके ध्यान में आये कि आपकी ओर मेरी एक ही जानि है। आप विद्यार्थी हैं तो मैं भी हूँ, और आप विद्यार्थी सब्धी लगन से अध्ययनशील बनें तो भारत की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है।

अगर वागडोर मेरे हाथ होनी तो

दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उनमें दोष तो हमारी सरकार की योजना का है। जब स्वराज्य प्राप्त हुआ तभी मैंने वर्धा में विद्यार्थियों से पूछा—'नया राज्य शुरू हुआ है, पुराना सप्ता चलैगा?' उन्होंने कहा—'नहीं चलेगा।' तो मैंने कहा—'नये राज्य में जैसे पुराना सप्ता एक दिन नहीं चलेगा वैसे ही नये राज्य में पुरानी तालीम एक दिन भी नहीं चलेगी।' अगर वह सच सही है तो समझना चाहिए कि पुराना राज्य ही चल रहा है, नाम नये राज्य का है।

अगर राज्य की वागडोर मेरे हाथ में होती, मसा होनी सो मैं कहना कि स्वराज्य हुआ है, विद्यार्थियों को तीन महीने की छुट्टी दी जाय। वे तीन महीने खूब खेलें-खूदें, मजबूत बनें और हम तीन महीने में देश में स्थान के लिए तालीम का निर्णय लेंगे। शिक्षाविद्वाओं की समिति मुकदर करते, तब हम नयी तालीम शुरू करते, लेकिन हम तब तक पुरानी तालीम नहीं चलने देते। इस तरह तीन महीने में मैं ऐसा करता। लेकिन, १८ साल बीत गये, तालीम का ढाँचा क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो, उसके लिए अब एक समिति मुकदर हुई है। अब सीताजी रामकृष्णजी ने कहती है—'मन्द-मन्द गति चलिए प्रभुजी, मन्द-मन्द गति चलिए।' अब दो-चार साल के बाद निर्णय होगा यानी स्वराज्य मिलने के २२ साल बाद निर्णय होगा कि कौन-सी तालीम दी जाय।

तालीम के मामले में जिस चीन में हमारा मुकाबला है वह हमसे बहुत आगे बढ़ा हुआ है। सोचने की बात है कि आज चीनवाले एक तालीम दे रहे हैं, जिसका नाम है—हाफ-हाफ स्कूल, यानी आधे समय मजबूत काम और आधे समय शाल-चर्चा। उनमें देश के सभी लड़के-लड़कियाँ को दाखिल होना पटना है। इसने वर्ग-भेद समाप्त हो जायगा।

ये राहु और केतु !

हम लोगों के लिए यह कोई नयी चीज नहीं है। हमारे देश में भगवान कृष्ण ने अद्भुत मिगाल पैदा की है। वे घोड़े की वागडोर हाथ में रखने के लिए तैयार हैं, मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं, गाय का दूध दुग्ने के लिए तैयार हैं, गाय चराने के लिए तैयार हैं, और भगवद्गीता का प्रतिपादन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी हमें धर्मयोग और ध्यानयोग का मेल सिखाया। जबतक यह नहीं चलेगा, और कुछ लोग बिलबुल पड़ते रहेंगे और कुछ लोग काम करने रहेंगे, तो इस प्रकार कुछ हो जायेंगे राहु और कुछ हो जायेंगे केतु। राहु यानी जिमको मिर ही मिर है और मलूम नहीं थाप २० हजार छात्र-छात्राओं में, जो समने बैठे हैं वे राहु होनेवाले हैं या क्या होनेवाले हैं, और बाकी विमान, जो खेता में काम करते हैं केतु बन जायेंगे। उनको कोई सिर बिर नहीं। वे अपने हाथों से काम करेंगे।

आजकल कहते हैं कि हमारे हाथ में ५०० 'हैण्ड्स' हैं यानी मिर तो उन्हें हीं नहीं। (दूसरे शब्दों में) ५०० ऐसे मजदूर, जिनके हेड नहीं हैं और उनको इसकी अपेक्षा भी नहीं है। उनके सिर पर एक हेड रहेगा। ऊपरवाला हेड और नीचे वाला हैण्ड। यही कारण है कि दुनिया में झगडे हैं। दूसरों के धर्म का लाभ उठाने-वाली जमाते ज्यादातर खड़ी हो गयी हैं, जो वर्ग-भेद कर रही हैं। इन वर्गों को खत्म करना होगा। हर व्यक्ति को बुद्धि और शरीर की शिक्षा यानी औद्योगिक शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वे भेद बिलबुल मिट जायें। ये भेद जबतक कायम रहेंगे तबतक हमारे देश में शान्ति होनेवाली है नहीं, समाधान होनेवाला है नहीं।

जनता अन्धी : शिक्षित लँगडे

एक नहानी है। एक था अन्धा। एक था लँगड़ा। अन्धे को पाँव थे, आँखें नहीं थी। लँगड़े को आँखें थी पाँव नहीं थे। इस तरह हमारी आज की सारी जनता है अन्धी, और शिक्षित वर्ग है लँगड़ा। आज यह लँगड़ा शिक्षित वर्ग अन्धी जनता के कंधे पर बैठा है। उससे अगर पूछा जाय कि "भैया, तेरे हाथ से कोई 'रिब्यूलेशन' "

होगा ?" तो वह बटेगा—'मेरे भाई, मेरे हाथ से क्या होगा, मैं तो लैण्ड-गुल्ला हूँ दूसरे के बन्ने पर बैठनेवाला हूँ।"

और, इस तरह एक जमात दूसरी जमात के बन्ने पर बैठे और दोनों अक्षमा का सहयोग हो, यानी यह भी अक्षम, वह भी अक्षम, और दोनों मिलकर सक्षम बनेगे, समर्थ बनेगे, एक ऐसी योजना बने, क्या यह सम्भव है ? होना तो यह चाहिए कि दोनों सक्षम हों, फिर भी दोनों का सहयोग हो। एक पूर्ण, दूसरा पूर्ण मिलकर परिपूर्ण। आज यह है कि एक अपूर्ण, दूसरा अपूर्ण और दोनों मिलकर पूर्ण बनना चाहते हैं। दोनों मिलकर दो अपूर्ण होते हैं, एक पूर्ण नहीं। यह समझने की बात है। यही बजह है कि आज तालीम बिल्कुल निर्बीज करती है। इसलिए इसको एक क्षण भी धातू नहीं रचना चाहिए।

नीजरी की भीड़ कवतक ?

लोग परीक्षा पाम करते हैं और नीजरी चाकरी मांगते हैं। आखिर नीजरी है कितनी ? सिर्फ ५५ लाख। सेवा 'बोअ' बड़ा रहे हैं, इसे भी जोड़ लें, तो कोई ६० लाख। आज देश में ४५ करोड़ लोग हैं। देखने-देखते ५० करोड़ लोग हो गये होंगे। इन ४५ या ५० करोड़ लोग में सिर्फ ९ करोड़ लोग शिक्षित हैं और इस ९ करोड़ में से सिर्फ ६० लाख लोग के लिए नीजरी है। इस तरह १५ शिक्षितों में से एक शिक्षित के लिए नीजरी, १४ लोगों को नीजरी नहीं मिलेगी, चाह किितनी परीक्षा पाम करें। फिर क्या होता है इसका परिणाम ? जिसको काम नहीं मिला, वह आया घर। जोरा की हुई बारिश। गया खेत पर। उसको खेता में काम करने की आवश्यकता नहीं। पछा बीमार। सतम हो गया मामला।

जिना अंग्रेजी जाने खेती होगी कैसे ?

मेनी करना सीखने के लिए अंग्रेजी कालेज में प्रवेश करना पड़ता है और शायद इष्टर साइज होना चाहिए। इतनी अंग्रेजी पढ़ने तक उसको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतने बाद उसको खेती के कालेज में प्रवेश करने लायक माना। गबाल है कि उस लड़के में क्या दया ? यह देगा कि यह बारिश छह नहीं परेगा, वह धूप सट्टन नहीं परेगा, वह बहुत ज्यादा ठंडक बरदान नहीं कर गयेगा,

अब तो वह लायक हो गया खेती के। अब तू बच्चा आ जा। वह लायक हुआ क्या ? क्योंकि उसे इंगलिस आ रही है। अब काम है बेलो को इंगलिस सिखाने का। अरे भाई मेरे। अब उन इंगलिस सीखे हुए लोगों के हाथ में इंगलिस नहीं सीखे हुए बेल आ जायेंगे तो दोनों की एकरूपता, एकरसता क्या बनेगी ? लेकिन, इसमें सरकार भी तो लाचार है, नाकाम है। इस वास्ते लाचारी से बेलो को ही खेती मलगना है, भले ही इंगलिश न जानते हों, चल जायगा।

मैं समझ रहा हूँ कि देश की जनता एक बाजू में, देश के पडे लिखे दूसरे बाजू में, और बेचारे चाहते हैं नौकरी। उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं, उनमें काम करने की ताकत नहीं, ऐसा कब तक चलेगा ? इस वास्ते इस तालीम में बदल होना चाहिए। जब मैं पढ़ता था तो देखता था कि क्या बेकार की तालीम चल रही है। इसीलिए निकल पड़ा यह तालीम छोड़कर और आज तक चल रहा है मेरा ज्ञानाभन का यह जम। जब मैं पढ़ता था तो उस तालीम में बहुत-सी बातें थी, लेकिन ज्ञान नहीं था। अरे भैया ! सस्कृत भी इंगलिस के माध्यम से चलती थी और उसे कष्ट करना पड़ता था।

शिक्षा के नाम पर बड़ा डोग पब्लिक स्कूल

और, आजकल क्या चलता है ? एक डोग। नाम है पब्लिक स्कूल। जिसमें पब्लिक नहीं जा सकती उसका नाम है पब्लिक स्कूल। देंगे तो रिश्तन, लेकिन नाम है दस्तूर, मामूर, कितने मुन्दर शब्द हैं। ये पब्लिक स्कूल, यानी जहाँ बचपन से इंगलिस के माध्यम से तालीम दी जाती है और नेता-वर्य तैयार किया जाता है। देश के कुछ लोग तो इस तरह की तालीम पामेंगे और बाकी लोग दूसरे स्कूल में।

पहले जो थी, उसका नाम था शायद राष्ट्रमय तालीम। राष्ट्रमय तालीम में बच्चे जायेंगे तो बेंच पर बैठेंगे। उनको जरूर भी तबलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको पट का पानी तक नहीं हिलना चाहिए और उनको ज्ञान मिलना चाहिए। तब क्या करेगा बेचारा मास्टर ? लड़के बैठें हैं मास्टर साहब सम्मूत सिखा रहे हैं। राम रामी रामण, राम रामी रामेण वह रटे जा रहे हैं। बोन रटे जा रहा है तो मास्टर साहब, यानी विचारिया।

का प्रतिनिधि रट रहा है, यानी भाग दिया जा रहा है प्रतिनिधि के माध्यम में, जिन्हें बिना प्रतिनिधि के जान दिया जाना चाहिए।

क्या चीन का मुनाबला ऐसे ही होगा ?

इस शिक्षा के कारण आज के विद्यार्थी ज़िलज़ुल नरम बन गये हैं। इसमें उन बेचारों का क्या दाप ? वे मान करते हैं कि हमें मुनाबला करना है चीन का, इनका और उनका। वहाँ जाना होगा हजारों पीढ़ें ऊपर और करना हांगा काम, लेकिन वे हैं तो नरम। पूछने हैं कि विद्यार्थियों के लिए कमिन्सिटीज (सुविधाएँ) क्या-क्या हानी ? वे यह नहीं पूछते कि विद्यार्थियों को तिन तिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि सुनीने क्या-क्या हैं, पूछते हैं।

सुझावित्त बुतो विद्या, बुतो विद्याधिन सुखम्

अगर आप चाहते हैं सुख, तो विद्या कहाँ से मिलेगी ? और अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख कहाँ से मिलेगा ? लेकिन आप तो चाहते हैं दोनों। इस प्रकार विद्या हासिल नहीं होती। इसके लिए मनुष्य बेलगाम उठना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, शरीर मयम के साथ रखना पड़ेगा, शत्रुता पर बाध पाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि पर बाध पाना पड़ेगा। कोई कहेगा कि हम सुबह कैंस उठ सकते हैं, शाम को तो पन्दी हमें नींद ही नहीं आती। क्या भाई, नींद क्यों नहीं आती ? किसने रोना ? कहते हैं आयी ही नहीं। अरे भाई ! तुम जब चाहो नींद आ सकती है। हमारा हाथ में साज-सुती है। जब चाहें सो जायें, जब चाहें जाग जायें।

नेपालियन की कहानी है। लडाई चल रही थी। जरा फुरसत मिली कि वह जग के मैदान में ही फौरन सो जाना था। पाँच मिनट नींद लिया और उठ खड़ा हुआ। जब नींद ही अपने बाधू में नहीं रहती तो और चीजें कैसे बाधू में आयी ? इसलिए विद्यार्थियों को अपनी नींद पर बाधू रखना ही चाहिए। इस प्रकार के आदर्श विद्यार्थी पहले जमाने में थे, जब हमारा देश बहुत अँधी चोटी पर था।

(अपूर्ण)

सन्त की महानता

एक दिन सन्त तुकाराम के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उनकी पत्नी रघुमाई चिढ़चिढ़ स्वभाव की थीं। लग्गों खरी-खोटी सुनाने। तुकारामजी की याद आ गयी खेत में खड़े गन्ने की। वे चल पड़े उभर ही।

उन्होंने गन्ना काटा, छील, बाँधा और सिर पर रखकर चल पड़े बाजार की ओर। रास्ते में कुछ बच्चे मिले। गन्ना देखकर वे लटपट उठे। उन्हें बच्चों में गोपाप के दर्शन होते थे। वे भला इनकार कैसे करते ?

बच्चे माँगते मधे, तुकाराम एक-एक करके देते गये। बच्चों के क्या कहने ! गन्ना पाये, प्रसन्न हो उठे, और चलते चल पड़े दूसरी ओर।

तुकारामजी के पास केवल एक ही गन्ना बच रहा। अब बाजार जाने का सबाल ही कहाँ रहा ? वे लौट पड़े घर की ओर। फिर तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और तुष्टि के भाव थे।

घर के पास पहुँचे तो रघुमाई की दृष्टि उनपर पड़ी। उन्होंने देखा, तुकाराम एक गन्ना हाथ में छड़ी की तरह लिए चले आ रहे हैं। फिर क्या पूछना ! एक तो भूखी ! दूसरे स्वभाव की रूखी ! पारा चढ़ गया रात में आसमान पर ! ! ! जिना किसी भूमिका के बरस पड़ी तुकाराम पर।

तुकाराम पास आ गये। वे अब भी बँते ही सन्तुष्ट थे—जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनकी दान्त मुद्रा ने पत्नी के श्रोत्र में घों का काम किया। वह आपे से बाहर हो गयीं। उन्होंने अब देखा, गताप, तुकाराम के हाथ में गन्ना छीन और वे मारा उनकी पीठ पर। गन्ना टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गये।

यह दे सन्त तुकाराम को अजेय शक्ति। श्रोत्र की क्या मजाल कि पास तक फट पाये ! बल्कि, उनके चेहरे पर मुक्त मुसकाना दीप्त गयी। उन्होंने कहा—“हम दोनों के लिए गन्ने के दो टुकड़े भूखे करने ही पड़ते। तुमने बिना कहे ही कर लिया। बड़ी साध्वी हो तुम।”

यह है सन्त तुकाराम की महानता। —रमाकान्त

प्रार्थना तो करे ही; पर साथ ही बुरी-मे-बुरी स्थिति का सामना करने के लिए भी उद्यत रहे।

सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, जिसकी तरफ हमारे प्रयत्न की आवश्यकता है, वह है अन्न-उत्पादन। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के दिन से ही भारत अन्न-उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सका। प्रति-वर्ष ढेड़ सौ करोड़ से दो सौ करोड़ तक का खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। इन खाद्यान्नों का आयात हम अमेरिका, कनाडा, रूस, जर्मनी, थाईलैण्ड और यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी करते हैं।

वर्द्धता आयादी : घटती उपज

हम अपनी जनसंख्या में होनेवाली वृद्धि के अनुपात से तथा पूर्ण आत्मनिर्भर होने तक की स्थिति तक अन्न-उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसके मुख्यतया दो कारण हैं। पहला यह कि हमारी अधिकांश भूमि बड़े भू-स्वामियों के हाथ में है, जो वृष्टि-उत्पादन में विशेष रुचि नहीं लेते। वे अपनी जमीन गरीब किसानों को बटाई पर देने में संतोष रखते हैं। भारत के लगभग सभी हिस्सों में इन बटाईदारों की स्थिति बहुत ही अरक्षित है। अनेक सरकारी कानूनों के बावजूद, जो बटाईदारों के संरक्षण के लिए पास किये गये हैं, भूस्वामी बिना किसी लिखित पत्रक के जमीन को बटाई पर दे देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे जब कभी (स्वेच्छया) चाहें उन्हें जमीन से बेदखल कर देते हैं। इस तरीके को वे अक्सर इसलिए अपनाते हैं, ताकि एक व्यक्ति अधिक समय तक जमीन पर अधिकार न जता सके। फलस्वरूप बटाईदार जमीन की किस्म को सुधारने या अधिक अन्न-उत्पादन के लिए कुछ भी नहीं करता।

दूसरा कारण है कि अच्छे-से-अच्छे किसान का अधिक वैसे के छालच से अपनी सर्वोत्तम जमीन में तिजारीती फसलें, जैसे—सम्बाकू, जूट, मूँगफली इत्यादि पैदा करना। इन उत्पादित वस्तुओं का बाढ़ी में निर्यात होता है, जिससे काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सरकार के लिए यह बहुत ही लाभदायक है, इसलिए इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए वह विशेष प्रोत्साहन देती है, ताकि हम आना

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए

अनिवार्य शर्त

अन्नोत्पादन में आत्मनिर्भरता

मनमोहन चौधरी

भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धबन्दी हो गयी, यह अच्छा समाचार है, लेकिन इसे स्थायी शान्ति मानना ठीक नहीं। युद्ध कब शुरू हो जाय, कोई नहीं कह सकता। चीन की घमकी भी है। आप जानते हैं कि उस युद्धबन्दी के कुछ दिनों पूर्व चीन की साम्यवादी सरकार ने भारत को 'अट्टीमेन्ट' दिया था और चीनी मोरचे पर लड़ाई शुरू हो सकती है, ऐसी आशंका थी। भारत-पाक-द्वारा युद्धबन्दी स्वीकार करने के बाद चीनी स्वेच्छया पीछे हट गये, लेकिन उस मोरचे पर भी युद्ध की आग बबड़क जाय, कोई नहीं जानता।

इस सारी वस्तुस्थिति का हमारे देश पर काफी दबाव पड़ रहा है। अपने पड़ोसियों के साथ की हमारी समस्याएँ यथातीव्र सुलझ जायें तथा हम स्थायी शान्ति प्राप्त कर सकें, इस दिशा में हम अधिक-से-अधिक आशा रखें और सर्वोत्तम के लिए

निर्यात बड़ा सचें तथा अधिक-से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें। बहुतों के अनुसार जूट, रई आदि के निर्यात से किसी मुद्रा अर्जन करना तथा दूसरे देशों में गन्ने याद्यान खरीदना एक उज्ज्वल विचार है, लेकिन यह उज्ज्वल धारणा युद्ध की स्थिति में बहुत ही खतरनाक साबित होगी है, क्योंकि गाद्याओं में लगे जहान बन्दगाहों पर सुरक्षित रहेंच जायेंगे, इसरी कोई निश्चितता नहीं होगी।

विदेशी विनिमय देशी समय

विदेशी विनिमय है क्या ? और यह क्या इतना महत्वपूर्ण क्या है ?

तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए देश में बहुतायत से नये उद्योग लगे करने की आवश्यकता है, जिसमें रेलवे इंजन, जहाज, मोटर-गाड़ियाँ आदि बनायी जा सकें। इन सबके लिए विदेश निम्न मशीनों तथा अन्य चीजों की आयात करना पड़ना है, क्योंकि इन सभी मशीनों का उत्पादन करने की स्थिति में अभी हम नहीं हैं। एकबार हमारे पास इस्पात के कारखाने, विद्युतशक्ति-केंद्र, मशीन-उत्पादन इंजन, मोटर-गाड़ियाँ, सीमेंट तथा रासायनिक पदार्थों के कारखाने हो जायें तो हम अपनी आवश्यकता की ज्यादातर मशीनों तथा बल-युक्तों को स्वयं बना सकेंगे और बाहर से इतने अधिक आयात की आवश्यकता नहीं रह जायगी। फिर कुछ कच्चे माल, जैसे—पीतल, टीन, कुछ रासायनिक तत्व, जो हमारे देश में अल्प मात्रा में या बिलकुल नहीं पाये जायें, को आयात करना जरूरी होगा।

अब किसी देश से हम कोई चीज आयात करने हैं तो उस देश को उभी अन्य के अलावा किसी दूसरे व्यापारिक माल को भेजना पड़ता है। यह जाहिर है कि भारतीय सिक्को तथा नोटों के माध्यम से किसी दूसरे देश से कोई वस्तु नहीं खरीद सकते। मान लिया जाय कि कोई व्यक्ति अपनी जीज बेचने के बदले हमारी मुद्रा को खरीदार करता है तो यह प्रश्न होगा कि यह हमको किस प्रकार खर्च करे ? स्पष्टतया वह भारत में ही कोई वस्तु खरीदने में इसका उपयोग करेगा।

अब कोई देश तबतक हमें कोई वस्तु नहीं बेचेगा जबतक उसे हमसे कोई चीज खरीदने की न हो या हमें बर्ज देने की तैयार न हो या जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसे दान-रूप में न दे। अपने माल को दूसरे देश में बेचने से, जो मुद्रा प्राप्त होगी है उसे विदेशी मुद्रा कहते हैं। बाह्य दशा में हम बड़ी मात्रा में बर्ज और कुछ उपहार भी प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी विदेशी मुद्रा की हमें विशेष जरूरत है। यही कारण है कि सरकार निर्यात के लिए व्यापारिक फमला को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

यह सच है कि विदेशी मुद्रा का ज्यादातर भाग सम्पन्न व्यक्तियों के लिए धिलामिना की वस्तुओं पर तथा दूसरे तरीका पर खर्चा होता है। यह भी सम्भव है कि सचता है तथा वाछनीय भी है कि औद्योगिक विकास की गति को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया जाय, ताकि बाहर से इतनी अधिक मात्रा में मशीनरी तथा बल-युक्तों आदि का आयात न करना पड़े, लेकिन फिर भी हम आयात तथा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता से अपने को बचिन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति तीव्र आर्थिक विरासत तथा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अधिक-से अधिक दबाव डाल रही है।

गाँव जागें दरिद्रता भागें

इंग्लैंड, अधिक अन्न-उत्पादन के पक्ष में हम तिजारती फमलो की आवश्यकता को दूर नहीं कर सकते। शमीण को अपनी आय की वृद्धि के लिए तथा देश की यात्रनाया की पूर्ति के लिए इनकी निताय आवश्यकता है, लेकिन हमें सन्तुलन लाने का प्रयत्न करना चाहिए और कौन प्राथमिक महत्व की वस्तु है, इसका स्पष्ट विचार रखना होगा। स्वाद्यान के मामले में आत्मनिर्भरता को हम बहुत समय से निरस्त करने रहे हैं। यह वह समय है, जब हमका प्राथमिक महत्व दिया गया है। इसके अलावा जितना अधिक तथा जितनी आवश्यकता की वस्तुएँ हैं, उन सबका उत्पादन किया जा सकता है और करना ही होगा। प्रत्येक ग्रामदानी गाँव तथा अन्य गाँव-समूह इस समस्या पर विचार करें। जो गाँव तथा

क्षेत्र अपने लिए पर्याप्त खाद्यान्न पैदा नहीं करते, वे यथायोग्य अधिक उत्पादन के लिए योजना बनायें।

इसको कार्यान्वित करने के लिए उन्हें तिजाराखी फसल के उत्पादन में कटौती करनी होगी। दृढ़तापूर्वक इसपर अग्रसर करना चाहिए। उत्पादन वृद्धि के लिए अधिक फसलें उगाने अर्थात् एक फी जगह दो तथा दो की जगह तीन फसलें उगाने के आयोजन भी होने चाहिए। जमीन की उर्वरा क्षमता बढ़ जायगी तो खाद्य फसलें तथा अन्य फसलें पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न की जा सकती हैं। उन गाँवों तथा क्षेत्रों को, जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, अधिक अन्न-उत्पादन तथा नयी फसल को प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

ग्रामदानी गाँवों में अब भी ग्रामीणा की जोत की जमीन की मात्रा में बड़ी असमानता है। यह सम्भव है कि कुछ व्यक्ति, जिनके पास गुलनात्मक रूप से अधिक जमीन है, दूसरे ग्रामीणों को जमीन जोतने के लिए पट्टा पर देते हैं, लेकिन इन गाँवों में दूसरे गाँवों की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए, जहाँ वास्तविक व्यवहार जिये जाते हैं तथा ठगे जाते हैं, ताकि किसी वास्तविकता के मन में असुरक्षा की भावना न हो तथा वह उत्पादन की वृद्धि के लिए दिलोजाना प्रयत्न कर सके।

अच्छे बीज सुधरे तरीके

लेकिन, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ और वस्तुओं की जरूरत है, जैसे—सिंचाई की सुविधा,

अच्छे बीज, मनुष्यन औजार, कीटाणुनाशक दवाएँ, खेती के सुधरे तरीका का ज्ञान आदि। राज्य सरकारों-द्वारा सामुदायिक विचार तथा अन्य विभागों के माध्यम से इस प्रकार की बहुत-सी सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं। हमें इनका अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहिए।

लेकिन, हमें अपने ही साधनों को अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा बहुत-सा समय बेकार जाता है। हमको इन बेकार घण्टों को भ्रमदान या अन्य दूसरे तरीकों से यथासम्भव उपयोग में लाने की प्रतीक्षा लेनी होगी। इस प्रकार हम नवीन सिंचाई की सुविधाएँ पैदा कर सकते हैं, जमीन की चिस्म को सुधार सकते हैं तथा बेकार जमीन को खेती-योग्य बना सकते हैं। वचत की रकम जिन गाँवों के पास है, वह विकासकार्य के लिए ग्रामसभा को समर्पित की जा सकती है। हम अपना दिमाग इसमें लगायें तो नये-नये तरीके खोजने में समर्थ हो सकेंगे।

युद्ध के दिना में सिपाहिया को दिन रात सजग रहना पड़ता है, अथवा कठिनाइयों तथा मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार की तत्परता की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता तथा धान्ति की रक्षा के लिए प्रत्येक ग्रामसभा को एक मजबूत किले की तरह बनना होगा और उसके लिए सर्वांश प्रयत्न करना होगा।

आप एक नये समाज के बनानेवाले हैं—गांधीजी के स्वप्नवाला समाज। वह समाज, जिसके बनाने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया और जिसकी नींव के लिए अन्त में उन्होंने अपना सून तक दे दिया, उसी के लिए जियें और उसी के लिए मरे, यह समाज, जिसमें कोई किसी का घुंघू न ताके, कोई किसी पर जोर-जबरदस्ती न करे, सहृदयता, प्रेम, सहिष्णुता और सहयोगवाला समाज, वह समाज, जिसका घुंघला-सा नकशा आज एन भटकती-बुलियायी दुनिया की रही-सही उम्मीद है। आप जान जायें कि आप इस समाज के बनानेवालों में हैं तो आपका बल १८ हजार गुना बढ़ जाय और ये स्वाभाविक बन जायें। ईंसा अच्छा हो, जो ये विश्वास आपके दिल में जम जायें। —डॉक्टर जाकिर हुसैन

फिर सादगी की ओर क्यों न मुड़ें ?

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

१९२० की बात है।

आन्दोलन का लूफानी दौर। गिरफ्तारियाँ चल रही थी। जैरेज सरकार राजनीतिक कैंदियों के बारे में कोई नीति निर्धारित नहीं कर पा रही थी कि उनके साथ क्या व्यवहार करे ? परेसाती यह थी कि देश के सर्वोच्च लोग भी जेल में थे और अत्यन्त साधारण भी। कई उल्ट-मेर के बाद सरकार ने लखनऊ-जेल को नेताओं के लिए 'स्पेशल जेल' बना दिया।

पण्डित मोतीलाल नेहरू उसी जेल में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के चुने हुए लोग तो वहाँ से ही, दूसरे प्रांतों के भी कम लोग न थे। एक दिन पण्डित मोतीलाल-नेहरू के पास बैठे लोग गप-गप कर रहे थे कि लखनऊ की मिठाइयों का जिक्र चल पड़ा। बातों-बातों में मद्रास के श्रीनिवास आयरर ने कहा—“जरे पण्डितजी, जान ही बघाखे रहेंगे या नमूना भी दिखाओगे उन मिठाइयों का !”

बापने शानदार स्वभाव के कारण पण्डित मोतीलाल ने कहा—“जनाब, नमूना नहीं, भर पेट !” और पण्डितजी ने सो रुपये का नोट वार्डर को देकर कहा—“जाओ, बढिया मिठाई लाओ।”

जिन्होंने पण्डित मोतीलालजी को पास से देखा है, वे जानते हैं कि पण्डितजी इतने रोबीले आदमी थे कि उनसे बात करना साधारण आदमी के बस की बात न थी। वार्डर को भी यह हिम्मत न हुई कि वह पूछे—“कितनी मिठाई लाऊँ ?” बाजार पहुँचकर उसने अबल दौड़ायी कि इतने आदमी पण्डितजी के पास बैठें थे, दो-चार बड़े भी खरबे हैं, और वह दस रुपये की मिठाई ले आया।

उस जमाने में दस रुपये की काफी मिठाई आती थी। बड़ी टोकरी में मिठाई देखकर पण्डितजी खुश हो गये, पर वार्डर ने जब वे रुपये सामने किये तो चौचक हो पूछा—“ये कैसे रुपये ?”

“आपने सो रुपये का नोट दिया था सरकार।”

“नोट दिया था, तो मिठाई नहीं लाये ?”

“सरकार दस रुपये की मिठाई, बाकी नब्बे रुपये।”

पण्डित मोतीलाल नाराज हुए और जरा तीखे होकर बोले—“तुमने हलवाई से यह क्यों कहा कि मिठाई मोतीलाल ने भेषवाई है ?”

“सरकार ! मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं तो मिठाई लेकर चला आया।”

“बुप रहो, मूठ बोझते हो, तुमने मेरा नाम जरूर लिया। उस भले आदमी ने तभी तो रुपये लौटाये। मैं यह पसन्द नहीं करता कि कोई आदमी मेरी मुहब्बत की बखू से नुबसान उठाये।”

बाँबर सपका गया। वह समझ ही न सका कि पण्डित मोतीलाल कहीं उलझे हुए हैं। पण्डित कृष्णकान्त-मालवीय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने पण्डितजी को पूरा समझाया, तो उन्होंने तीन बार उन रुपये को माथे से छुआकर कहा—“तो आज पहली बार जाना कि रुपये वापस भी आते हैं।” और वे नब्बे रुपये उन्होंने उस वार्डर को ही बख्शिश में दे दिये। बात यह थी कि पण्डितजी को बाजार का क्या पता होता, अपने घर के रुपये जा ही पता न था। ऐसा बैनस था पण्डित मोतीलाल नेहरू का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने आँखें खोली।

१९२१ की बात है

मुजफ्फरनगर में राजनीतिक काफ़ेस हो रही थी। कर्मवीर सुन्दरलाल समापित थे। एक बत्तीस साल का नौजवान भाषण देने को उठा—वेहद हसीन सूरत; पर क्या ? घुटनों को छूटा सफ़ेद मोटी खादी का कुरता, नीचे दो पाट की सिली मोटी खादी की पोती, सिर पर गांधीरूप और कंधे से पुट्टे तक झूलता बाला। दर्शकों ने देखा तो दखते ही रह गये।

समापति ने उठकर युवक के कंधे पर हाथ रखा और शाल-जैसी गूँजती आवाज में कहा—“यह जवाहरलाल है, जो अपने बादशाह बाप का इकलौता बेटा है, और थोड़े दिन पहले राजकुमारा की तरह रहता था। पब्लिक में अपवाह है कि इसके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे और यह सेण्ट में नहाया करता था। अब यह देश के बालण्टियर की ड्रेस में आपके सामने है। जब से इस पर गांधीजी की छड़ी फिरी है, यह देश का दीवाना बन गया है।”

मैंने उस दिन पहली बार जवाहरलाल को देखा था, पर उनके जीवन-परिवर्तन में, जो ज्वाला थी उसने उस दिन जाने कितनी जिन्दगानियों में आग लगा दी थी। काफ़ेस से लौटते समय स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ने कहा था—“बुढ़ और महावीर राजभवन छोड़कर फकीरी में आये थे और जवाहरलाल भी राजभवन छोड़कर फकीरी में आया है। उन्होंने समाज में उल्ल-पुल्ल की थी, यह भी करेगा। मालूम होता है अंग्रेजी राज्य का समय समाप्त हो गया है।” मैंने बहुत बार सोचा है कि स्वामीजी ने उस दिन कैसी भविष्यवाणी की थी।

१९२७ की बात है

पूरा नेहरू-परिवार अपनी विदेश-यात्रा के बीच पेरिस में ठहरा हुआ था। पण्डित मोतीलाल नेहरू किसी काम से एक दो दिन के लिए लन्दन जा रहे थे। उन्होंने अपनी छोटी बेंटी कृष्णा से पूछा—“तुम्हारे लिए क्या लाऊँ ?”

कृष्णा बहुत दिन से चमड़े के एक कोट के लिए तरस रही थी। हाथ में पैसे थे, पर जवाहरलाल उसे विलास की चीज़ें समझते थे और उनके खरीदने की चर्चा होते ही गरम हो जाते थे। बाप ने पूछा तो कृष्णा ने सट कोट

की बात कह दी। पण्डित मोतीलाल जब लन्दन की मशहूर दुकान पर बोट खरीदने पहुँचे, तो उन्हें यह भूल मालूम हुई कि वे कोट का नाप लेना भूल आये हैं। मोतीलालजी बादशाह आदमी थे। उनकी मनोवृत्ति थी—मेरी हरेक इच्छा पूर्ण हो। उन्होंने मैनजर से कहा कि वे अपने यहाँ नाम करनेवाली ऐसी लडकियों को एक लाइन में खड़ा कर दें, जिनकी लम्बाई पाँच फिट दो इंच के लगभग हो और उन्हें कोट पहनाकर देखा जाय कि मेरी लडकी के लिए कौन-सा बोट फिट रहेगा। शर्त अजीब थी, पर कोट के मुँहमाँगे दाम और लडकियों को इनाम भी तो साथ था। पण्डितजी की बात मान ली गयी।

पेरिस से लौटकर उन्होंने कोट खरीदने का किस्सा सुनाया, तो बेंटी कृष्णा और बहू कमला ने उसने खूब दिलचस्पी ली, पर जवाहरलाल ने सुना तो उबल पड़े इस ‘गलत और शानदार’ बात पर—“पिताजी का केवल इसलिए कि, वह ऐसा कर सकते थे और उन्हें कोई रोकनेवाला न था, इस तरह की हरकत करना बड़ा गलत था।” बात यह थी कि जवाहरलाल में वैभव शान के प्रदर्शन की जगह फकीरी की सादगी रच-बच रही थी।

१९३७ की बात है

भारत के भाग्यविधाता आमचुना का दौरा-दौरा था। कांग्रेस-अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू सूफानी दौरा कर रहे थे। वह हमारे जिले का दिन था। कार्यक्रम के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र का दौरा कर दिन में तीन बजे वे सहारनपुर स्टेशन आये। अब शाम तक वे लिए वे मेरे चार्ज में थे। सिर मुँडते ही ओले पड़े की कहावत सुनी थी, पर यहाँ राष्ट्रपति नेहरू का चार्ज लेते ही गोले बरम पड़े। ज्यादा नेहरूजी रेल के डिब्बे में चढ़े, गरम हो गये।

उच्चासेकेण्ड क्लास का था। साधुमना श्री शिवदत्त-उपाध्याय उनके निजी सचिव थे। वे पहाड़ी क्षेत्र के दौरे में साथ नहीं गये थे, हमारे साथ ही थे। उनकी तरफ मुखातिब होकर नेहरूजी उबरे—“आपने दिमाग में यह नवाबी क्यों है ? सेकेण्ड क्लास। शान से चला है, तो कांग्रेस से रिस्ता छोड़िए और बाहर घूम मचाइए।”

मैंने तोप का मुँह उपाध्यायजी की तरफ से अपनी तरफ कर लिया—“पण्डितजी इसमें उपाध्यायजी का कोई कमूर नहीं है। मैं फर्स्ट क्लास के टिकट ले रहा था, उपाध्यायजी ने मना करने पर सेकेण्ड के ले लिये। इसमें कोई भूल है तो मेरी है।”

उवालों कुछ कम पड़ गया, फिर भी—“जनाब क्या कुछ कम है। लेखक हैं, लेकिन दिमाग में खान है। हमारे मुक्त में लेखक शानदार जिन्दगी नहीं जीते।”

मैंने तोप के मुँह में एक महकता फूल रख दिया—“जी, लेखक नहीं जीते, पर हमारे राष्ट्रपति तो शानदार हैं।” पण्डितजी का चेहरा भीठा पड़ गया—“जी हाँ।” हम बातचीत के कुछ देर बाद देवबन्द की आम सभा में मैंने समापति पद से पण्डितजी का परिचय देते हुए कहा—“१९२१ में मैंने पण्डितजी को वैभव के सिंहासन से उतरकर फकीरी के आसन पर बैठते देखा। आज सहारनपुर के स्टेशन पर देखा कि वे तप कर अब सन्त हो गये हैं—भारत की भाषा में राजपि।”

फरवरी १९३१ और उसके बाद

५ फरवरी को लखनऊ में पण्डित मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गयी और नेहरू-वास का कल्पतरू सूख गया। जैव में रुपये होते गरीबी में जीवन बिताना बड़ी बात है पर भीठी बात है। जब मैं रुपये न होते गरीबी में खुश रहकर जीवन बिताना बड़ी बात है, पर सख्त बात है। इन दोनों के साथ ही यह भी कि वैभव में बरसो जीने के बाद जब मैं रुपया न होते और उसकी जरूरत रहते भी, अपनी जगह हिम्मत से टिके रहना बहुत सरत होते हुए भी बहुत बड़ी बात है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू और उनका परिवार अब इसी हालत से गुजर रहा था और हिम्मत के साथ एक सख्त जिन्दगी जी रहा था। अपने नेता जवाहरलाल की समझने के लिए जरूरी है कि हम उस सख्त जिन्दगी को समझें।

निर्धनता से सख्त जिन्दगी में

पण्डित मोतीलाल नेहरू की गोद में राजकुमारों-जैसी जिन्दगी जीने के बाद जवाहरलाल कौसी सख्त जिन्दगी जी रहे थे।

११ मार्च १९३४ को श्रीमती कमला नेहरू ने श्री जमनालाल बजाज को लिखा था—“मैंने उस दिन जिस

किया था। पन्द्रह सौ रुपये, जो फिक्स डिपॉजिट थे, वे खर्च हो गये और दूसरी फिक्स डिपॉजिट थी वह भी घर में ही खर्च होगी, तो इन्धु के (खर्च) में जो कमी थी वह पूरी नहीं हो सकेगी। हमारे मकान की छत फट गयी है। उसकी मरम्मत में भी काफी खपत लगेगी।”

इसी पत्र में आगे—“सन्तानम् ने लक्ष्मी इन्दोरोस में, जो ५० शेयर थे, वे जवाहर ने नाम कर दिये हैं। उनका मूद २५ से बढ़ी दिया है। मैंने लाइसे भाई से कहा है कि उन्हें लिखकर भेजा लें। चायद पॉच सौ रुपये होंगे।”

घर का गड़्ढा इतना छोटा नहीं था कि वह इस तरह की उलटा पलटी से भर जाये। पासबुक में जवाब दिया, तो हाथ आस-पास घूमा और नौबत उस जेवर को बेचने पर पहुँची, जो श्रीमती स्वरूप रानी और श्रीमती कमला के लिए पण्डित मोतीलाल नेहरू ने धन खर्च करके नहीं, धन बिखेरकर बनवाया था। बेचारे जवाहरलाल को क्या पता जेवर के मोल-तोल का? फिर अपना जेवर बाजार में बेचने जाना और उसका भाव-साव करना, इत्यादी की ऐसी नहर खोदना है कि आधमी उसके किनारे लडा होकर ही उसमें डूब जाये।

मिर्ची पत्तों के यार मुकुन्दा, जो काम किसी से न हो, उसे करें जमनालाल बजाज। तो बेचने के लिए हीरे का लाकेट जमनालालजी को भेजा गया। हाथ रे, अर्धों ‘अर्धों दोपार पर्याप्त’—गरज का बाबला दोपों को नहीं देखता। लाकेट को विकालते-भेजते समय किसीने ध्यान से नहीं देखा। उस समय की मानसिक दशा का, दिमागी अस्थिरता का कितना सूक्ष्म चित्र है यह। बाप रे, जमनालाल बजाज। दाने-दाने पर नजर रखने-वाले थे। लाकेट को देखते ही उन्होंने जवाहरलाल का ध्यान एक बड़े ही बारीक मुद्दे पर खींचा।

२९ दिसम्बर, १९३२ को जवाहरलाल ने उन्हें जो पत्र लिखा, उससे यह मुद्दा स्पष्ट होता है—“गूछा है कि जो हीरे का लाकेट है (मेरी तसवीर का) वह तसवीर के साथ बेचा जा सकता है या नहीं? वह लाकेट पापा ने माताजी को दिया था और तसवीर खास उनके लिए बनवायी थी। उस तसवीर को वह रखना चाहती है और मेरे भी नहीं चाहता कि वह बेची जाय। इसलिए कृपा करके तसवीर को न बेचें, खाकी हीरे के लाकेट को अलग करें।”

१९२१ की बात है

मुजफ्फरनगर में राजनीतिक बाफें हो रही थी। कमवीर सुन्दरलाल समापति थे। एक बत्तीस साल का नौजवान भाषण देने को उठा—बहद हसन सूरत, पर क्या ? घुटना को घुटा सफ़द मोटी खादी का कुर्ता नीच दो पाट की सिंगी माटी खादी की घाती सिर पर गांधीकैप और बथ स घुट्ट सब झूलता पैला। दंगावों न देखा तो दस्तते ही रह गये।

समापति न उठकर युवक के बथ पर हाथ रखा और दास जैसा गुजती आवाज में कहा— यह जवाहरलाल है जो अपने चादागाह बाप का इस्लाम बटा है और थोडे दिन पहले राजकुमारों की तरह रहता था। पब्लिक न अफवाह है कि इसके कपडे पेरिस से घुलकर आते थे और यह सेण्ट न मनाया करता था। अब यह देश के वालेंटियर की इस न आपके सामने है। जब से इस पर गांधीजी की छड़ी पिकी है यह देश का दीवाना बन गया है।

मन उस दिन पहली बार जवाहरलाल को देखा था, पर उनके जीवन-परिवर्तन में जो ज्वाला थी उसमें उस दिन जलन कितनी जिन्दगानियों में आग लगा दी थी। काफ़स से लौटते समय स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ने कहा था— बुद्ध और महावीर राजभवन छोड़कर फकीरी में आये थे और जवाहरलाल भी राजभवन छोड़ कर फकीरी में आया है। उहान समाज न उबल-गुथल की थी यह भी करेगा। मालूम होता है अग्रजी राज्य का समय समाप्त हो गया है। मन बहुत बार सोचा है कि स्वामीजी न उस दिन कलौ भविष्यवाणी की थी।

१९२७ की बात है

पूरा नहरू-परिवार अपनी विदेश-यात्रा के बीच पेरिस में ठहरा हुआ था। पण्डित मोतीलाल नहरू किसी काम से एक दो दिन के लिए लन्दन जा रहे थे। उहोन अपनी छोटी बटी कृष्णा से पूछा— तुम्हारे लिए क्या लाऊँ ?

कृष्णा बहुत दिन से चमड़े के एक कोट के लिए तरस रही थी। हाथ में पैसे थे पर जवाहरलाल उसे बिलास की चीज समझते थे और उसके खरीदन की चर्चा होने ही गरम हो जाने से। बाप न पूछा तो कृष्णा न शर्त कोट

की बात वह दी। पण्डित मोतीलाल जब लन्दन की ग्राहूर दुकान पर बोट खरीदन पहुँचे तो उन्हें यह मूल मालूम हुई कि वे बोट का नाप लेना भूठ आये हैं। मोतीलालजी बागाट आदमी थे। उनकी मनोवृत्ति थी—मेरी हरेख इच्छा पूरा हो। उहान मैनजर से कहा कि वे अपने यहाँ काम करनेवाली एमी लडकिया को एक लाइन में सजा कर दें जिनकी लम्बाई पाँच फिट दो इंच के लगभग हो और उन्हें बाट पहनाकर देता जाय कि मेरी उड़नी के लिए बने-गा बाट फिट रहेगा। गत अजीब थी पर बोट के मुहमांग दाम और उड़किया की इनाम भी तो साथ था। पण्डितजी की बात मान ली गयी।

पेरिस से लौटकर उहोन बोट खरीदन का विस्ता सुनाया तो बटी कृष्णा और बहू कमला न उनमें खूब दिलचस्पी ली पर जवाहरलाल न सुना तो उबल पडे इस गलत और गानदार बात पर — पिताजी का केवल इसलिए कि वह ऐसा कर सकते थे और उन्हें कोई रोकनवाला न था इस तरह की हरकत करना बडा गलत था। बात यह थी कि जवाहरलाल में वैभव-शान के प्रदशन की जगह फकीरी की सादगी रच-पच रही थी।

१९३७ की बात है

भारत के भाग्यविधाता आमचुनाव का दौर-दौरा था। काग्रम अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नहरू तूफानी दौरा कर रहे थे। वह हमारे जिंके का दिन था। कार्यक्रम के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र का दौरा कर दिन में तीन बजे वे सहारनपुर स्टेशन आये। अब शाम तक वे लिए वे मेरे चाज में थे। सिर मुड़ाते ही थोके पडे की कहावत सुनी थी पर यहाँ राष्ट्रपति नहरू का चाज लेते ही गोले बरस पडे। ज्याही नहरूजी रेल के डिब्बे में चढ गरम हो गये।

उब्बा सेकेण्ड क्लास का था। साधुमना श्री गिबदत उपाध्याय उनके निजी सचिव थे। वे पहाड़ी क्षेत्र के दोरे में साथ नहीं गये थे हमारे साथ ही थे। उनकी तरफ मुसातिव होकर नहरूजी उबले— आपके दिमाग में यह नवाबी क्यों है ? सेकेण्ड क्लास ! शान से रहना है तो काग्रस से रिस्ता छोड़िए और बाहर धूम मचाइए।

मैंने तोप का मुँह उपाध्यायजी की तरफ से अपनी तरफ कर लिया—“पण्डितजी इसमें उपाध्यायजी का कोई कसूर नहीं है। मैं फास्ट क्लास के टिकट ले रहा था, उपाध्यायजी ने मना करने पर सेकेण्ड के ले लिये। इसमें कोई भूल है तो मेरी है।”

उवालों कुछ कम पड़ गया, फिर भी—“जनाव क्या कुछ कम है। लेखक हैं, लेकिन दिमाग में शान है। हमारे मुल्क में लेखक शानदार ज़िन्दगी नहीं जीते।”

मैंने तोप के मुँह में एक महकता फूल रख दिया—“जी, लेखक नहीं जीते, पर हमारे राष्ट्रपति तो शानदार हैं।” पण्डितजी वा चेहरा मीठा पड़ गया—“जी हाँ।” इस बातचीत के कुछ देर बाद देवबन्द की आम सभा में मैंने सभापति पद से पण्डितजी का परिचय देते हुए कहा—“१९२१ में मैंने पण्डितजी को वैभव के सिंहासन से उतारकर फकीरी के आसन पर बैठते देखा। आज सहारनपुर के स्टेशन पर देखा कि वे तप कर अब सन्न हो गये हैं—भारत की भाषा में राजपति।”

फरवरी १९३१ और उसके बाद

५ फरवरी को सज़नऊ में पण्डित मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गयी और नेहरू-वंश का कल्पनरू सूख गया। जेब में रुपये होते गरीबी में जीवन बिताना बड़ी बात है पर मीठी बात है। जेब में रुपये न होते गरीबी में कुछ रहकर जीवन बिताना बड़ी बात है, पर सख्त बात है। इन दोनों के साथ ही यह भी कि वैभव में बरसो जीने के बाद जेब में रुपया न होते और उसकी ज़रूरत रहते भी, अपनी जगह हिम्मत से टिके रहना बहुत सख्त होते हुए भी बहुत बड़ी बात है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू और उनका परिवार अब इसी हालत से गुज़र रहा था और हिम्मत के साथ एक सख्त ज़िन्दगी जी रहा था। अपने मेता जवाहरलाल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस सख्त ज़िन्दगी को समझें।

निर्धनता से सख्त ज़िन्दगी में

पण्डित मोतीलाल नेहरू की गोद में राजकुमारी-जंगी ज़िन्दगी जीने के बाद जवाहरलाल कौसी सख्त ज़िन्दगी जी रहे थे।

११ मार्च १९३४ को श्रीमती कमला नेहरू ने श्री जमनालाल बजाज को लिखा था—“मैंने उस दिन जिन

किया था। पन्द्रह सौ रुपये, जो फ़िक्स डिपॉजिट थे, बे खर्च हो गये और दूसरी फ़िक्स डिपॉजिट थी वह भी घर में ही खर्च होगी, तो इन्फ़ु के (खर्च) में जो कमी थी वह पूरी नहीं हो सकेगी। हमारे मकान की छत फट गयी है। उसकी मरम्मत में भी काफी रपया लगेगा।”

इसी पत्र में आगे—“सन्तानम ने लक्ष्मी इन्दोरेस में, जो ५० शेयर थे, वे जवाहर के नाम कर दिये हैं। उनका मूद्र २५ से बढ़ी दिया है। मैंने छाड़ने भाई से कहा है कि उन्हें लिखकर भेजा लें। शायद पाँच सौ रुपये होंगे।”

घर का मक़द़ा इतना छोटा नहीं था कि वह इस तरह की उलटा पलटी से भर जाये। पासदुक ने जवाब दिया, तो हाथ बास-पास घूमा और नीबत उस जेवर को बेचने पर पहुँची, जो श्रीमती स्वरूप रानी और श्रीमती कमला के लिए पण्डित मोतीलाल नेहरू ने धन खर्च करके नहीं, धन बिल्लोरकर बनवाया था। बेचारे जवाहरलाल को क्या पता जेवर के मोल-तोल का? फिर अपना जेवर बाज़ार में बेचने जाना और उसका भाव-स्ताव करना, हत्या की ऐसी नहर खोदना है कि आदमी उसके किनारे खड़ा होकर ही उसमें डूब जाये।

गिरी-पडो के यार मुकुन्दा, जो काम किसी से न हो, उसे करें जमनालाल बजाज। तो बेचने के लिए हीरे का लाकेट जमनालालजी को भेजा गया। हाथ दे, अर्घी अर्घी दोपात्र परयात—गरज का बाबला दोपो को नहीं देखता। लाकेट को निकालते भेजते समय किसीने ध्यान से नहीं देखा। उस समय की मानसिक दशा का, दिमागी असन्व्यस्तता का कितना सूत्रम चित्र है यह। बाप दे, जमनालाल बजाज। दाने-दाने पर नजर रखने-वाले थे। लाकेट को देखते ही उन्होंने जवाहरलाल का ध्यान एक बड़े ही बारीक मुद्दे पर छोड़ा।

२९ दिसम्बर, १९३२ को जवाहरलाल ने उन्हें जो पत्र लिखा, उससे वह मुग्ध रूप से होता है—“पूछा है कि जो हीरे का लाकेट है (मेरी तसवीर का) वह तसवीर के साथ बेचा जा सकता है या नहीं? वह लाकेट पापा ने माताजी को दिया था और तसवीर लाख उनके लिए बनवायी थी। उस तसवीर को वह रखना चाहती हैं और मैं भी नहीं चाहता कि वह बेची जाय। इसलिए कृपा करके तसवीर को न बेचें, साली हीरे के लाकेट को अलग करें।”

यह सिलसिला जारी रहा। उसमें निम्नो उतार-चढ़ाव सामे, इसका पता उस वक्त से चलता है, जो जवाहर-लाल ने १० अक्टूबर १९३३ को जमनालालजी का लिखा—‘आप हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं, उसका पार में यदि मैं आपकी प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करूँ तो आसना है आप इसे अनुचित समझेंगे। आप कहेंगे कि दोस्तों और भाइयों के बीच ऐसी जारिहदारी नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरह यह सही है, मगर फिर भी कमला और मैं दोस्त मरुतूष बनने हैं कि इसमें कोई जारिहदारी की बात नहीं है और हमें आपकी प्रति उस तमाम प्रेम, चिन्ता और ध्यान के लिए, जो आप हमारी सहायता के लिए और हमें अपने कुछ चिन्तामयार से छुड़ाने के लिए काम मिला रहे हैं, अपनी कृतज्ञता दिशानी हो पाए।’

यह सिलसिला टूटा नहीं और जेवर का वजन खाली हो चला। अब उसमें हाथ डालने का मतलब था धूम्र हो जाना। मारी के लिए जेवर बिहीन होने की कल्पना ही दुःख है। मुझे याद है, श्रीमती सरोजनी नायडू बुढ़ापे में भी अपना लाकेट बड़ी ध्यान से पहनती थीं। जो जवाहरलाल ने २८ दिसम्बर १९३५ को विदेश से जमनालालजी को लिखा—“जेवर के बारे में जो आपने पूछा, उसका जिक्र मैं कमला से कुछ दिन हुए किया था। उसने कुछ साफ जवाब नहीं दिया। अच्छा होगा, अगर आप इस सवाल को अभी अटका रखें। मेरी बापसी पर बातचीत हो जायगी।”

कैसे बेवसी है—‘उसने कुछ साफ जवाब नहीं दिया’—क्या जवाब दे कमला? परिस्थितियाँ का तकाजा है जेवर बेचा जाय, पर मनस्थितियों का तकाजा है इतना तो बच ही जाय। दो महीने की उपेक्ष-नुन में परिस्थितियाँ जीत गयीं मनस्थितियाँ हार गयीं। १० फरवरी १९३६ को लोजान से जवाहरलाल ने जमनालालजी को लिखा—“लेकिन, मैं सोचता हूँ कि उसको बच देना ही ठीक होगा। यहाँ खर्च की तो कोई इतना ही नहीं है और स्विटजरलैंड का खास तोर से महंगा मुल्क है। मरीज के इलाज में जो कुछ खर्च होता है वह सो है ही, लेकिन जब नसों रखनी पड़ती हैं,

तो यह हगुआ जिगुना हो जाता है। आजकल और भरने में कमला की हाजिरी ऐसी है कि दो नवों की जरूरत है। मासूम नहीं, बचकन यह गिर्गिग जारी रह। इंग्लिश यह बोलार है कि और रुपये का इन्तजाम बना से कर दिया जाय। जो जेवर नहीं हैं उनको मुनाफिज काम पर बिनवा दीजिए।’

बैभव में पड़े और खयाल से अपनी दृष्टिआभा के राजकुमार जवाहरलाल के लिए पैसे का यह दबाव, मृत्यु की ओर बढ़ती पत्नी के साथ उस दबाव पर खलट और विदेश का अवेगाना कितना उल्लाङ्गन रहा होगा, इसे जवाहरलाल-जैत भायुष होकर ही हम अनुभव कर पाते हैं।

१२ अप्रैल १९३७ को जमनालालजी ने जवाहरलाल को लिखा—“श्री कमला मरने के औरतो सब जेवर बिक चुके हैं। मोनी की कच्ची भी बेच दी। बेचल हीरे की बुटियाँ रह गयीं। हाल में २२५०) से ज्यादा में ‘लेवाल’ नहीं है।” अतः में जमनालालजी ने २५००) में पायद अपनी बूट के लिए स्वयं ही खरीद लिया और इस तरह कमला की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनसे जेवरों की बिक्री का काम भी पूर्ण हो गया। कितनी मर्यान्तक थी यह पूर्णता? उर, स्वर्गीय पत्नी के जेवरों की बिक्री आधिप परोपानिया के कारण। राष्ट्रीय सप्रहाल्ला में रखने लायक चीजें साधारण जीहिरिया की बत्ती पर।”

जरूरत के गदरे किसी की परोपानिया की वहाँ देखते हैं? वे अब भी गहरे थे, मुरों से और माँगने से तिनके। २६ मई १९३८ को जवाहरलाल ने लिखा था—“मनोदान ने मरी आत्मकथा के तमिल-सत्करण के लिए कुछ भी खर्च अदा नहीं की। मैंने उसे लिखा कि मैं उसने सिलाफ कार्रवाई करूँगा। तब वही उसने मुझे हिलाय भेजा कि उस पर मेरे ५००) से अधिक लेना निकलते हैं। उसने मुझे यह खर्च १५ मई तक भेजने का वादा किया था। उसने वह वादा पूरा नहीं किया। यह हिमाव सही है या नहीं, इसका भी कुछ पता नहीं।”

कितना वादा था दिमाग पर कि जवाहरलाल ने अपने प्रकाशक को मुकदमे की धमकी दी, उसके द्वारा ५००) मिलने की वेवार दन्तजार की, और हिसाब के ठीक हान म दाक किया—वादा, य रुपये ज्यादा

होने। किताबों ने उस गरीबी में बहुत साथ दिया और चलते रहने में मदद की, फिर भी धीमती कृष्णा हठी-सिंह के सच्चा में स्थिति यह थी—“हमारी आर्थिक हालत अब इतनी अच्छी न थी। हममें से किसी ने लिए भी जीवन सुखी या आसान न था।”

बस, इस मुश्किल जिन्दगी की एक तसवीर और धीमती कृष्णा हठी सिंह की ही कलम से—‘(इलाहाबाद स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर) हम घर गये। अब की बार मोटर पर नहीं, इसलिए कि अब हमारे पास कोई मोटर नहीं थी। हम एक पुराने तंगि पर घर गये, जो इलाहाबाद की खराब सड़कों पर रेंगता-सा जान पड़ता था। आखिर हम आनन्द भवन के दरवाजा में से दाखिल हुए। इस बार मेने वहाँ जो कुछ देख, उससे बिगुल भिन्न था, जो मैं देख चुकी थी। अब न तो वहाँ ज्यादा रोशनी थी, न इधर-उधर दीडनवाले नौकर-चाकर। पूरे कमरे में अँधेरा था, मिर्प बाहर के दरवाजे पर एक बत्ती धीमी धीमी जल रही थी और एक कमरे में कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। हमारा घर उदास, उजड़ा हुआ और सामान दिखाई दे रहा था। मुमपर भी गम और उदासी छाई हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी एमी जगह आ गयी हूँ, जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ, और नहीं जानती कि बाग चलकर क्या दिखाई देगा।’

ऐसी बठोर जिन्दगी जो रहे थे जगहहरालाल, अपने प्यारे देन की आगामी के लिए।

सख्त जिन्दगी से ज्ञान के भय पर

पण्डित मोतीलाल नेहरू की ताही गोद में चलने-पनपने के बाद जवाहरलाल नेहरू और उनका परिवार गरीबी की, तप की, मापना की जो सख्त जिन्दगी जी रहा था, धीमती कृष्णा हठी सिंह की कलम ने उसकी एक भावुक झाँकी यह है—

‘एक बड़ा भारी पुराना मकान, आदमियों ने मरा हुआ, इसमें के सारे सामान मौजूद हैं, जो अच्छी तबदील और दोलत, दोनों मिलकर जमा कर सकते हैं।

“कुछ साल बाद। मकान वहीं था, पर वहाँ की सान-सीरु सड़ गायब हो चुकी थी। कुछ

साल पहले वहाँ, जो ठाट-बाट दिखाई दिया करता था, उसकी जगह अब सादागी ने ले ली थी, पर मकान में रहनेवाले वही पुराने लोग थे और मकान के मालिक के दिल से निकली हुई हँसी अब भी घर भर में गुँजती थी, और जिनके दिल पर कुछ उदासी छापी हो, उनका दिल बढाती थी। इस मकान में और उसमें रहनेवालों में, जो फर्क हुआ था, वह किसी मुसीबत या बदनसीबी से नहीं हुआ था, बल्कि उसका सबब यह था कि लोगों के दृष्टिकोण में और राजनीतिक विश्वासों में तबदीली हो गयी थी।

“कुछ साल और निकट गये। पुराने मकान के नतीव ही अब एक नया मकान और बन गया था। नया मकान क्या था, एक सपना था, जिसे एक प्रेमी पिता ने अपने प्रिय पुत्र के लिए मकान का रूप दे दिया था, पर इसके रहनेवालों को उससे कुछ बहुत कम, और कुछ बहुत ज्यादा मिला।

‘मेने एक सुनसान घर देखा। जिसमें अब हँसी-खुशी नाम को थी। यह मकान एक बाग के बीच में था पर बाग की अब देखभाल नहीं होती थी। मकान के अन्दर एक कमरे में उस घर का बेटा बैठा हुआ था। वह अपनी भेज के पास बैठा काम कर रहा था। हमेशा काम करते रहना उसकी आदत थी। उसकी जिन्दगी आराम की जिन्दगी नहीं थी और न उसे आग चलकर कोई खास सुख या आराम मिलने की आशा थी, क्योंकि उसने अपने लिए एक सीधा और ठग रास्ता अस्तित्वार किया था और उस रास्ते से पीछे फिरने का सबाल ही पैदा नहीं होता था।’

निष्कर्ष भी उसी कलम से

जीवन की अनिश्चितता जो हमारे बुद्धि के हिस्से में आयी है और जो हमारे और बहुत से देशवासियों के हिस्से में भी आयी है, एसी चीज है, जो इनसान को धीरे धीरे बका देती है। मैं इस आशा पर जीती हूँ कि फिर सब कुछ ठीक होगा, फिर अजीन एक्साय मिल देंगे, फिर सुख-शांति के दिन आयेंगे, फिर हमारा देश

सम्पन्न होना; पर सब तो यह है कि भविष्य अभी इतना रोशन नजर नहीं आता ।

जवाहरलाल, जो भवनेवादी सत्त जिरगी जी रहे थे, उसकी सबसे सख्त बात यह थी कि उसे आगे चलकर कोई खास गुप्त या आराम मिलने की आशा न थी और सब तो यह है कि भविष्य अभी इतना उज्ज्वल दिशाई न देता था ।

इसी आशा विहीन, पर दुःखनापूर्ण स्थिति में १९४२ की शान्ति तब का समय बीत गया । शान्ति ने अपना काम किया, विश्व युद्ध ने अपना । शान्ति ने भारत को ताकतवर बनाया, विश्वयुद्ध ने इंग्लैंड को कमजोर । शान्ति ठण्डी पड़ चुकी थी, पर उससे दूसर उमार को खेलने की ताकत अंजना में न थी । इससे विरुद्ध गांधीजी ने शान्ति का नया उद्गम उठाने की पूरी ताकत बाकी थी और यही भारत की स्वतन्त्रता का अबुर उड़ा-पनपा था । जून १९४५ में जवाहरलाल जेल से बाहर आ गये थे और वाइसराय केवल भारत की स्वतन्त्रता का सामना-बाना पुर रहे थे ।

जन दमित सुखेच्छा ने पहली अँगड़ाई ली

इस बीच की एक घटना ने जवाहरलाल की वैभव में जनमी, पत्नी और गरीबी के सख्त माहोल में जूझती जिन्दगी को एक पहला शानदार स्वर्ण दिया । यह घटना थी भारत के वाइसराय द्वारा जवाहरलाल को भारत के पड़ोसी वर्मा-लका-श्वेत घूमने में सहयोग देना और वहाँ उनका उस क्षेत्र के सेनाध्यक्ष श्री माउण्टबैटन के घर अतिथि होना । वहाँ उन्होंने शानदार जिन्दगी का वही प्रवाह देखा, जो बचपन में अपने पिता के जीवन में, रहन-सहन में देखा था । मन अकसर सोचा है कि जवाहरलाल ने उस जीवन में सारा लेते समय मन-ही-मन सोचा होगा—ओह, यह जीवन ! और उनकी वरसो से शमित-दमित सुखेच्छा ने पहली अँगड़ाई ली होगी उस दिन ।

इसके कुछ दिन बाद वे लग्जी वाटें यारम्भ हुईं, जिनमें जवाहरलाल को बराबर और बार बार वाइसराय-महल के वातावरण में जाना जाना और घुलना मिलना पड़ा जिससे सुखेच्छा की उस अँगड़ाई ने कामना का रूप लिया । गीता की सूक्ति है—समात् सनायते काम—सग से इच्छा उत्पन्न होती है । १२ अगस्त १९४६

को वेयल ने उन्हें अस्थाई सरदार बनाने का निमन्त्रण दिया और २ सितम्बर १९४६ को जवाहरलाल भारत के प्रधानमंत्री बन गये । अब शानदार जिन्दगी चलना की नहीं, व्यवहार की थी और ये सारी बातें बीच में, जैसे उनके पिता का समय फिर लौट आया हो ।

हिन्दुस्तान अब भी गुलाम था, पर उमरी गुलामी को सख्त करने की बातचीत जोरा से चल रही थी । यह बातचीत आजादी और बँटवारे को एकाग्र मिला रही थी और अंग्रेजी बूटीति ने कांग्रेस को एक ऐसी चौकी पर ला बिठाया था, जिससे एक तरफ या बँटें हुए आजाद हिन्दुस्तान का शानदार तन्त्र और दूसरी तरफ एक लम्बे ज्वालामुखी सपने का हवन-गुण्ड । गांधीजी का मन हवन-गुण्ड की ओर था, पर वर्मा-याना में जवाहरलाल के मन में वैभव का, आराम का, शान का, जो बीज पड़ा था वह इतने गहरे प्रधानमंत्री रहने के बाद अदुरित हो पीया बन गया था और अब उस ज्वालामुखी-लम्बे सपने के हवनगुण्ड में बूढ़ने का पाव जवाहरलाल में न था । इतिहास का कंसा मजाक है कि कांग्रेस का सपना अगिध सपनेशील व्यक्ति जवाहरलाल ही सबसे पहले आगामी और बँटवारे के प्रस्ताव से सहमत हुआ । उनके बाद सरदार पटेल, और तब १५ जन १९४७ को कांग्रेस ने इन पर स्वीकृति की मुहर लगायी और १५ अगस्त १९४७ को जवाहरलाल स्वतन्त्र भारत के प्रधानमंत्री हुए ।

गरीबी के बोझ में दमित और दमित वैभव की इच्छा के उस नये पनपे पीये का अब क्या हाल था ? वह अब बूझ हो गया था और उसे हमने देखा उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने लिए कमाण्डर इनचीफ करियप्पा से अपने रहने के लिए त्रिमूर्ति भवन खाली कराया और उसे नये ढंग से सजाया गया । अब वे यो जी रहे थे कि जैसे जीवन-पुस्तक में पण्डित मोतीलाल के वैभव और प्रधानमंत्री नेहरू के वैभव के बीच गरीबी की सख्त जिन्दगी का जो अघ्याय है, उसे निकालकर उस पुस्तक का नया राज-सत्करण कर रहे हो । राष्ट्रमण्डल के प्रधानमंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में वे शामिल हुए, जो इतने शानदार विदेशी में थे कि भारत के प्रधानमंत्री से अगिध वे इंग्लैंड के ड्यूक

जैव रहे थे। उस रूप में उनका फोटो भारत के सभी में छाया, तो उसकी काफी बड़बी आलोचना हुई।

जवाहरलाल भीड़ को प्रभावित करते थे, भीड़ से प्रभावित होते थे, इसलिए वह सूट उन्होंने फिर कभी नहीं पहना, पर वह था उन्हें बहुत प्रिय। उसे पढ़कर उनके मन में दायर अपने शाही पिता के उस सूट की दृग्प्रणुनी झाँकी प्रलम्ब आती थी, जो उन्होंने सन् १९११ के दिल्ली-दरबार में पहना था और जो पण्डित मोतीलाल को इतना प्रिय था कि १९२० में जब नेहरू-परिवार के विदेशी बत्तों की होली जलाने के लिए काडों का डेर लगाया गया तो उस सूट को उन्होंने हाथ बड़ाकर उठा और रख लिया था।

इसके बाद तो शान की, वैभव के प्रदर्शन की, और उपभोग की आँधियाँ उठ गयीं। शान के लक्ष्मि जीवन में जवाहरलाल को गांधीजी से लाखों कोस दूर कर दिया। वहाँ, जवाहरलाल की शान में गांधीजी का दम दूट गया और वे जीने का पाव खो बैठे। गांधीजी के अतिथि अमेरिकी दम्बर लुई फिदर को नास्ते में श्रीमती भीषराज मेहता ने कुछ बढ़िया चीजे परस दी थी और गांधीजी ने उन्हें साधारण से बहुत ज्यादा गहरी झाड़ पिलायी थी, पर नेहरू-सरकार ने छाठी भोजों का ताँता बाँध दिया।

गांधीजी का कहना था कि हमारे मंत्री-मिनिस्टर उसी सादगी से रहें, जिसे वे अपने घरों में मनी बमने से पहले रहते थे, पर नेहरू-सरकार के मंत्रियों का जीवन कहाँ था, इसका उदाहरण पण्डित गोविन्द वल्लभ-पन्त ने दिया। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर केन्द्रीय गृहमंत्री के रूप में नयी दिल्ली आये, तो अपनी कोठी में उनका मन नहीं रमा, तब एक इन्जि-नियर खसक गया और उनकी कोठी की सफ-उच्छा का पूरा नक्शा बना लाया। बाद में दिल्ली की उनकी कोठी बिलटुल उसी रूप में सज्जित की गयी और इसमें लगभग ५० हजार रुपये खर्च हुए।

सविधान में महामहिम राष्ट्रपति का केन दख हजार रुपये महीना रखने पर जब सदस्यों ने गांधीजी का नाम स्वर आपत्ति उठायी, तो जवाहरलाल ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति की शान के लिए यह

आवश्यक है। बाद में एक राजा ने राष्ट्रपति को हाथी मेंट कर दिया और उसपर लोफसभा में चर्चा हुई तो जवाहरलाल ने कहा—“उसे बचना हटाना राष्ट्रपति को शान के खिलाफ है।”

१९४६ की जुलाई में गांधीजी से लुई फिदर ने कहा था—“आपने कहा था कि पाल ने ईसा के उद्देशों को विकृत कर दिया। क्या आपके साथ वे लोग भी ऐसा ही करेंगे?” गांधीजी ने उत्तर दिया था—“उनके भीतर क्या है, वह मुझे दिखाई देता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि शायद वे भी ठीक वैसा ही करने का प्रयत्न करेंगे।” गांधीजी की यह भविष्यवाणी सच निक्की और जवाहर-लाल के मन में व्यक्तिगत वैभव की दमित इच्छा राष्ट्रगत रूप से इस तरह फल फूल उठी कि हम जब को भूल पत्तों के फैलाव में उलझ गये। गांधीजी की समाधि पर बेमल्लब लाखों रुपये लगानेवालों ने खुलेआम कहा—“रैमबसेरो के निर्माण के लिए रुपये का अभाव है।” देश में कारो की चमक पाँच-सात गुनी बढ़ गयी, पर बेकारों और गरीबों का जीना द्रुमर हो गया।

गांधीजी ने कहा था—‘बचाओ’ पर नेहरू-सरकार का सूत्र हो गया—‘बढ़ाओ’। समाजवाद के नारे गूँजते रहे और नये लक्ष्यपतियों की सख्या बढ़ती रही। कलस प्रदीप्त हो उठे, नीब काननजुओं से भर गयी। कृषि की दशा बिचरी-की-बिचरी रही, पर कृषि-भवन ८ मजिल ऊँचा हो गया। भारत युद्ध-विरोधी ससार के निर्माण में जुटा रहा और चीन-माकिस्तान उमका मुँह थपथपाते रहे। ससेप में देश में घन-वैभव के मूल्य बढ़ गये और नैतिकता के मूल्य दून्य हो गये। इससे भी बढ़कर यह हुआ कि गांधीजी के द्वारा गित समाज-दृष्टि से समाज की रचना हुई थी, वह व्यक्तिवादी हो गयी। ज़ेहल को अपनी प्रज्ञ तपी।

जवाहरलाल ईमानदार और नेक इनसान थे। वे अनुभव करते थे कि भूख हो गयी है। उस मूल से बचना चाहते थे, पर वच न पाते थे। मुँजलाते थे, गुरति थे और शान्त हो जाते थे। नागार्लेण्ड की रचना के समय मुख्यमंत्री आओ ने उन्होंने कहा था—“शान से बचना, हम तो उसमें उलझ ही गये हैं।” ओह, गितना दर्द था उस वाक्य में।

भारत की आत्मा के तबि रवीन्द्रनाथ ने मुद्रितपत्र हाथ उठाकर अपनी प्रतीति के साथ देवनागिरी में कहा था—“ओ मेरे वन्द्यो ! अपनी सारंगी की स्वेन पोसा में अभिमान की और सारंगी के सामने राखे होने पर तुम्हें रजित होने की आवश्यकता नहीं है । तुम्हारे सिर पर मुकुट हो और तुम्हारी आजादी का अर्थ हो आत्मा की आजादी । अपनी निषेधता और अभावों पर प्रतिदिन भगवान का सिंहासन बनाओ और गॉड वॉय तो नि जो विनाश दियाई देता है, वह महान नहीं है ।”

जीवन का जो आदर्श देस के सामने रखा गया, उससे प्रभावित हो, भारत अपनी महानता का यह पथ छोड़, विनाशिता के उम पथ पर चल पड़ा, जिसमें अमेरिकी जीवन के पूरे दोषों का समावेश हो और गुण एवं भी नहीं लिखा गया । वहाँ, ऊँचे विचार का दृष्ट हम भूल गये, ऊँची रहन-सहन हमारी अभीष्ट हो गयी । यह वो राह है, जिसपर अन्त तन जाने के बाद पश्चिम भटक रहा है, मोच रहा है, परेमान हो रहा है, और एवं शोषण रितता अनुभव कर रहा है । क्या यह सर्वोत्तम समय नहीं है कि हम अपनी अत्यन्त की प्रगति और अगति पर गहरी छानबीन करें और सधार के अनुभव का काम उठाते हुए धान के रस धीरे से फिर सादगी की ओर मुड़ें ?

असली लड़ाई किससे ?

—विनोबा

सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन की भेंट

देनन्दिनी १९६६

००: देनन्दिनी पूर्व वर्षों की तरह डिमाई अठपेजी (९" × ५ १/२") और क्राउन अठपेजी (७ ३/४" × ५") को आकार में है ।

००: देनन्दिनी के पृष्ठ कसदार हैं ।

००: डिमाई साइज का मूल्य—३ ०० रु० तथा क्राउन साइज का मूल्य—२ ५० रुपये हैं ।

१९६२ के बाद बंगाल में २५ दिसम्बर को पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी । दो-दो घण्टे खानगी बातें हुईं । उसके बाद जाहिर तथ्या में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारा झगड़ा हो रहा है; लेकिन वह कोई बड़बुद बात नहीं । उसके कब्जे में, जो जमीन है, उसे तो हम वापस ले सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई हमें गरीबों के साथ लड़नी है; और उसके लिए धामदान ही उत्तम उपाय है । तुम सबलोग इस बात में लग जाओ । मैं समझता हूँ कि आज उनका यह विचार मेरे साथ घूम रहा है ।

शिक्षक की केंद्रीयता

प्रशिक्षण केन्द्रों के

भीतर कुछ; बाहर कुछ

जिलोकीनाथ अग्रवाल

प्रायः प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षक पाठ-सर्वेन नहीं बनाते। यद्यपि प्रशिक्षण-काल में वे पाठ-सर्वेन बनाने के बाद ही कक्षा में पढ़ाते हैं, और उनके आध्यापक करते हैं उनके पढ़ाने की समालोचना। इस प्रकार प्रशिक्षण-काल में इस क्रियात्मक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता है। छात्राध्यापक पाठसर्वेन बनाने, और अपने पाठों को पढ़ाने में बहुत ध्यान देते हैं। वे प्रयत्न करते हैं कि उनका पाठ सशक्त हो, विद्यार्थियों को प्रत्येक तथ्य सरलता से समझ में आ जाय। वे सहायक सामग्री का भी अधिक उपयोग करते हैं। पुस्तक का कक्षा में कम-से-कम प्रयोग होता है।

किन्तु, जैसे ही वे परीक्षोत्तीर्ण होकर विद्यालयों में जाते हैं यह सब भूल जाते हैं। कितना विषम प्रश्न है? ऐसा क्यों? क्या प्रशिक्षण विद्यालयों का यह सारा कार्य-क्रम मिथ्या आदर्श है? अगर यह सच है कि वह वास्त-

विकता से दूर है, तो ऐसे प्रशिक्षण से लाभ क्या? लगता है इसमें कुछ-न-कुछ सचाई है अवश्य।

प्रशिक्षण विद्यार्थियों का शिक्षण वास्तविकता से दूर क्यों है? विद्यालयों की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है कि अध्यापक का ध्यान पाठसर्वेन की ओर न होकर स्कूल के अन्य कार्यों की ओर विक्षेप होता है। विद्यालय के कार्यों में अध्यापक इतना उलझ जाता है कि उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह शिक्षण उन आधारों पर दे, जिनको वह प्रशिक्षण केन्द्र से सीखकर आया है।

रजिस्टर भरना

विद्यार्थी जब प्रशिक्षण-विद्यालय में होता है तो उसे केवल अध्यापन का ही कार्य करना होता है, परन्तु विद्यालय में कार्य करने पर उसे उपस्थिति लेना का कार्य करना होता है। उसे फीम एन्रन करनी होती है। उसका हिसार रखना होता है। विद्यालय के अन्य कार्यात्मक-सम्बन्धी कार्यों में भी सहयोग देना होता है। इस प्रकार दिन का बहुत-सा भाग ऐसे ही कार्यों में निकल जाता है। फिर इसी रजिस्टर को महीने की अन्तिम तिथि को पूरा करना होता है, जिसमें उसको विशेष समय लगाना पड़ता है।

सहायक क्रियाएँ

विद्यालय में सहायक क्रियाओं का विशेष महत्त्व है। इन क्रियाओं में अध्यापक लगा रहता है, जिससे उसे पूरा समय नहीं मिल पाता। यद्यपि सहायक क्रियाओं का अपना महत्त्व है, परन्तु शिक्षक पर इतना कामभार हो जाता है कि वह शिक्षण पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाता।

शिक्षण-कार्य

आदर्श और वास्तविकता में भेद यह है कि विद्यालय का मुख्य उसने परीक्षाफल पर निर्धारित किया जाता है। अगर परीक्षाफल १० प्रतिशत या अधिक है तो पढ़ाई अच्छी है, चाहे विद्यार्थी कितने ही अनुशासनहीन क्यों न हो! इसलिए प्रधानाचार्य और अध्यापक का एक ही दृष्टिकोण

रहता है कि परीक्षाएँ उत्तम मोटि का हो। पत्र इसी लिए वे विद्याधिया को हर प्रकार से तैयार करना ही अपना चरम लक्ष्य मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

और, विद्याधिया का भी दृष्टिकोण केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना ही है। इस प्रकार शिक्षा का ढाँचा मँज-मँजानर कुछ ऐसा बन गया है कि परीक्षा, पाठ्यक्रम और निरीक्षण के बगुना के कारण अध्यापक का आदमी को, जिनको उसने प्रशिक्षण-क्षेत्र में सीखा है, उपयोग में नहीं ला पाता।

इतना ही बसो, आज जितने भी विद्यालय देश में चल रहे हैं वे व्यापारिक केन्द्र हैं। इनमें अध्यापक व विद्याधिया के अनुपात का प्रश्न ही नहीं उठता। एक-एक कक्षा में ५० से ६० तक विद्यार्थी रहते हैं। चाहे उनके बैठने की उचित व्यवस्था हो या न हो। कभी-कभी तो अध्यापक के पढ़ाने के लिए भी कठिनाई से स्थान मिल पाता है।

आजकल प्रत्येक विद्यालय में चाहे, वह सरकारी हो या गैरसरकारी, सदा एक या दो अध्यापक का स्थान रिक्त रहता है। उनका कार्य भी अन्य अध्यापक को करना होता है। जब यह प्रश्न प्रधानाचार्य या व्यवस्थापक के सामने रखा जाता है तो वे अपनी विवशता प्रकट करते हैं और कहते हैं कि सरकार से आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। अधिक कहा जाय तो कहते हैं कि अगर

आप एक या दो घण्टे प्रतिदिन अधिक पढ़ा ही देंगे तो क्या होगा। आपको कार्य ही क्या करना होता है। अगर आप इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहते तो आप छोड़कर जा सकते हैं, आप से भी योग्य अध्यापन मिल जायेंगे, आदि-आदि।

यह सब है कि अध्यापन मिल जायेंगे, पर वे क्या पढ़ाते हैं या पढ़ाएँगे उम्मा प्रत्यक्ष प्रभाव हम आज विद्यार्थी-वर्ग पर दस रह है। प्रत्येक स्थान पर वही प्रश्न है कि विद्यालय में शिक्षण नहीं होता, अध्यापक नहीं पढ़ाते, परन्तु कभी-कभी नेता ने या शिक्षाशास्त्री ने बिन्दु-बिन्दु किया है क्या, कि शिक्षा का स्तर क्या गिर रहा है ?

इसके अनिश्चित कुछ और बातें हैं, जिनमें आँख मूँदी नहीं जा सकती। क्या प्रशिक्षण-क्षेत्रों में पाठमयित लिपि की बतानी गयी विधि दोषपूर्ण या अपूर्ण नहीं होनी ? क्या हममें शिक्षा की घरेलू परेशानियाँ या उनकी काटिली नहीं हैं ? क्या इसमें शालेय निरीक्षण की दोषपूर्ण परिपाटी का हाथ नहीं है ? क्या हममें पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक अपनी जिम्मेवारी के प्रति उपेक्षा भाव नहीं भरते हैं ? आदि अनेक-अनेक ऐसे प्रश्न हैं, जिनपर हमें गहराई से विचार करना होगा और शिक्षकों की कठिनाइयों को अविलम्ब दूर करना होगा, तभी शिक्षण प्रशिक्षण की गाड़ी सही दिशा में मोड़ ले सकेगी। ●

सर्व-सेवा-संघ के ग्रामदान सम्बन्धी

दो नये प्रकाशन

१—तमिलनाडु के ग्रामदान

२—आन्ध्र के ग्रामदान

दोनों पुस्तकों के लेखक हैं श्री वसन्त व्यास। विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामदानी गाँवों की प्रगति तथा वहाँ के निर्माण-कार्य के बारे में अनेक कार्यकर्ता, सर्व-साधारण नागरिक और अनेक पत्रकार बार-बार जानकारी चाहते हैं। तमिलनाडु तथा आन्ध्र के ग्रामदानी गाँवों का परिचय इन पुस्तकों में आ गया है। बाकी ग्रामदानी क्षेत्रों का परिचय भी इसी तरह प्रकाशित किया जायेगा।

और फामूले मान बैठते हैं और कुछेक यादिक साधनों को ही विज्ञान का कुल हिस्सा समझते हैं।

विज्ञान की तात्वीक वा मतलब विज्ञान पढना नहीं, बल्कि विज्ञान जानना है। विज्ञान का गुर समझने में उसकी सिलसिलेवार जानकारी से ज्यादा जरूरी चीज है वैज्ञानिक वृत्ति या साइंटिफिक नजरिया। वच्चे में विज्ञान सीखने की सही समझ और काविलियत पैदा करने के लिए सबसे पहले यह वैज्ञानिक वृत्ति आनी चाहिए।

ये साज-सामान या दिमागी धकाने ?

यह वैज्ञानिक वृत्ति है क्या चीज ? वैज्ञानिक वृत्ति का मतलब है किसी चीज को समझन की सौ फीसदी सही दिमागी तैयारी। मिसाल के लिए बच्चे के दिमाग में यह माल आ जानी चाहिए कि जबतक कोई पक्का सबूत न मिल जाय तबतक अपनी जानकारी को बच्ची समझे। वह घटनाओं के बारे में नयी-नयी बातें जानने को उत्सुक रहे और जब यह भागूम हो कि उसकी जानकारी अधूरी है तो उसे सुधारन को तैयार रहे। वह यह समझे कि कोई घटना यो ही नहीं घटती, वह प्राकृतिक कारणों से घटती है, इसलिए अंधविश्वासी बनने का बजाय उन कारणों को जानने की कोशिश करे। इस वृत्ति के विकास के लिए सही माप-जोख, दूसरी चीजों से मिलान, खुद प्रयोग करके नियमों की परख, और हमेशा छानबीन जारी रखन की जरूरत होती है।

कोई घटना क्यों और कैसे होती है यह जानना विज्ञान का विषय है, लेकिन इसके लिए धरीर की सभी इन्द्रियों को सही-सही इस्तेमाल करने की आदत डालनी पडती है। वैज्ञानिक साज-सामान इस काम में मददगार होते हैं, लेकिन उनको ठीक इस्तेमाल करने की उन्हीं लोगों में फूवत आती है जिनकी सही दिमागी तैयारी हो।

विज्ञान के इस पहलू को तरफ पालको और शिक्षकों का उतना ध्यान नहीं जाता। वैज्ञानिक नियमों की तफसील की जानकारी और कुछ वैज्ञानिक औजारों के इस्तेमाल को ही विज्ञान की तालीम का पूरा हिस्सा मान लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनके पढाय हुए विद्यार्थी विज्ञान के कुछ नियमों के जानकार होते हुए भी अपन

वच्चे और वैज्ञानिक वृत्ति

सब्रभान

हम जिन जमाने में हैं वह विज्ञान का जमाना है। हमारी ज़िन्दगी के हरेक हिस्से पर विज्ञान का असर पड रहा है, और वे दिनों दिन विज्ञान के रंग में रंगते जा रहे हैं। ज़िन्दगी के अनेक हिस्सों की तरह स्कूली तालीम पर भी विज्ञान का गहरा असर पडा है। पिछले कुछ बरों में स्कूल के पाठ्यक्रम में विज्ञान के विषयों की जितनी अहमियत मिली है उसकी १०-१५ साल पहले से कोई तुलना नहीं हो सकती। विद्यार्थियों में, जो इच्छुक पहले अंग्रेजी या गणित पढानेवाले अध्यापक को हासिल थी वह अब अनचाहे विज्ञान के शिक्षक को मिल रही है। इसी तरह घर, परिवार और समाज में उस विद्यार्थी की ज्यादा बुर होतो है, जो विज्ञान की पढाई में तेज हो। इतना कुछ हुआ है, लेकिन आज भी हमारे भीतर उस वैज्ञानिक वृत्ति की बेहद कमी है, जो वैज्ञानिक तरफकी की रुह है। अक्सर लोग विज्ञान का मतलब कुछ नियम

नजरिये में अवैज्ञानिक ही बने रहते हैं। उनसे फिर विज्ञान भी गणित, साहित्य और भूगोल जैसा एक विषय-मात्र रह जाता है, जिसकी जानकारी वे चाहे-अनचाहे अपन दिमाग में भरते चले जाते हैं।

ध्यान से विज्ञान आसान

बुद्धि को वैज्ञानिक-वृत्ति के सत्कार में डालने का सबसे मौजूब अवसर है, विद्यार्थी का बचपन। बचपन में नयी-नयी चीजों के बारे में ज्ञान की बच्चा में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। शुरू शुरू में यह जिज्ञासा कुतूहल रूप में ऊपरी जानकारी पाने की भूख तक सीमित रहती है। किसी चीज के बारे में थोड़ी-सी जानकारी मिलते ही बच्चे का ध्यान दूसरी चीज की ओर मुड़ जाता है। बालक अपने स्वभाव के अनुसार चीजों को सरसरी तौर पर देखकर ही या उनसे किसी पहलू के बारे में ऊपरी जानकारी पालेन पर ही सामोरा न हो जाय, बल्कि वह कुछ देर नजर टिकाकर देखे उससे मा में जो सवाल या नयी जिज्ञासाएँ उठ उनका उत्तर ढूँढ़ने की कोशिश करे और अगर उसे उत्तर न मिले तो अपने ऊपर के लोगों से उसकी चर्चा करे। बच्चा में वैज्ञानिक वृत्ति पैदा करने का यह आसान तरीका है।

विज्ञान की त्रयी

आवना, करके देखना और फिर उसे जानना यानी प्रक्षण प्रयोग और परीक्षण—यह वैज्ञानिक वृत्ति की त्रयी है। बचपन में बच्चों के दिमाग में इस त्रयी की बुनियाद पड़ जाना पर आग चलकर उसपर नये-नये अनुभवों और परीक्षणों की सह धनती जाती है। ऐसे विद्यार्थी की जिन्दगी का तज-तरीका रख और यत्नताव करने का ढंग पूरी तरह वैज्ञानिक हो जाता है। दिमाग में वैज्ञानिक वृत्ति का यह बीज उस समय ही डालना चाहिए, जब बच्चा एकदम शुरू में दुनिया का अनुभव लेना आरम्भ करता है। वही ठीक समय है जबकि बच्चे की आरम्भिक जिज्ञासाओं की भूख को दान्त करते हुए उसे धीरे-धीरे और व्यापक बनाया जाय उसकी रुचियों को पनपाते हुए उसके दिमाग को वैज्ञानिक रख अतिथार करने का मौका दिया जाय।

अपनी पैदाइश के बाद से ही बच्चा अपने इस गिर्द

की चीजों को जानना पहचानना शुरू कर देता है। शुरू-शुरू में वह जो कुछ जानकारी हासिल करता है वह एक दूसरे से अट्टहा होती है। एक जानकारी और दूसरी जानकारी के बीच, जो लगाव होता है, उसे वह नहीं समझ पाता। जैसे-जैसे बच्चे का अपने इर्द गिद का तजरबा बढ़ता जाता है, वह अपने एक तजरबे का दूसरे तजरबे से ताल्लुक जोड़ना सीखने लगता है।

बचपन का मनोविज्ञान

ज्ञानकार का कहना है कि पैदाइश के वकन बच्चे में आवाज के सुनने की वाविलियत नहीं होती। वह आवाज सुनने की वाविलियत धीरे-धीरे हासिल करता है। जब यह वाविलियत कुछ हद तक हासिल हो जाती है तो वह किसी आवाज के सुनने पर उस ओर देखना शुरू करता है, जिसपर से आवाज आती है। इसका मतलब यह होता है कि बच्चा आवाज और उसकी जगह का ताल्लुक समझाने लगता है यानी वह जान जाता है कि आवाज किस ओर से, वहाँ से आती है। कुछ और समय बीतने के बाद वह यह भी जानने लगता है कि आवाज किस चीज से उठ रही है। लेकिन, बच्चे को हासिल होनेवाले इन तजरबों में कोई सिलसिला नहीं होता।

अपना तजरबा बताते जाने का बच्चे का, जो कुदरती ढंग है उसे पाठको और शिक्षका को सँवारना है और यह कोशिश करनी है कि बच्चा का तजरबा हासिल करने का ढंग सिलसिलेवार और व्यवस्थित हो। बच्चे को रोजमर्रा की इस गिर्द की चीजों को देखने समझने का ठीक ढंग आये और इससे सहारे वे एक से दूसरी चीज का ताल्लुक समझ सकें। बच्चे को इस तरह से कुदरती मौके मुहय्या करना पालको और शिक्षको की खास जिम्मेदारी है। घर और पास-पड़ोस की चीजों को जानने-पहचानने के साथ-साथ उन्हें ठीक ढंग से तजरबा हासिल करने के नये-नये मौके देने चाहिए। आगे हम एक ऐसी ही मिसाल दे रहे हैं।

बाल विज्ञान

बच्चों को कयारी में उगनवाले पौधों के बीज बोने से लेकर उगने और बड़े होन तक की पूरी सिलसिलेवार प्रक्रिया देखने की सहूलियत मिलने पर वे देखने कि

कैसे सबसे पहले बीज से नन्हा-सा अंसुआ निबलता है। धीरे-धीरे यह अंसुआ पतले तने में बदल जाता है और उसमें से नन्हीं-नहीं पत्तियाँ बाहर निकलती हैं। फिर छोटी शाखाएँ, फूल और सबसे आखिर में फल। फल को बाहर से और भीतर से भी खूब अच्छी तरह देखने की दिलचस्पी तसवीरों और चित्र बनवाकर बढ़ायी जा सकती है। देखी हुई बीजों का चित्र बनाने के पहले उन्हें गौर से देखने की जरूरत पड़ती है। इससे बच्चों में बीजा को ध्यान से देखने की आदत पड़ेगी। बच्चे इतना तो जान ही जायें कि फल के अन्दर उसका बीज रहता है।

सभी बच्चे एक ही वय के पौधे की जानकारी हासिल करें, इसमें कहीं अच्छा होगा कि अलग-अलग बच्चे अलग-अलग विस्म के पौधे का अनुभव प्राप्त करें। कोई बच्चा साग-मसूनी, कोई फूल, कोई अनाज, और कोई लता-वाले पौधे को ले सकता है।

शुरू से ही बच्चे को हर पौधे के बारे में जिन बातों पर ध्यान देने की जरूरत होगी वे ये हैं—

- बीज बोने के कितने दिन बाद अंसुआ निकला ?
- कितने दिन बाद पत्तियाँ, शाखाएँ, फूल और फल दिखायी पड़े ?

ठीक-ठीक तारीखें या दिन न याद रह सकें तो भी उन्हें हफ्ते या महीने का अन्दाज मिलना चाहिए।

अपने-अपने तजरबे या अनुभव बच्चे एक-दूसरे को सुनायेंगे। पालक और अध्यापक उन्हें निम्न लिखित तरीके तब पहुँचाने में सहायक बनें—

- सभी बीजा में जई, टहनियाँ और पत्तियाँ होती हैं। बड़े और पुराने बीजा को दिखाकर बच्चों को यह समझाया जा सकता है कि समय के साथ वे कैसे बढ़ते गये हैं।
- पौधा की कई विस्म होती हैं, जैसे—पेड़, लता आदि—वेक।
- मौसमी पौधे एक-दो वर्ष में समाप्त हो जाते हैं बड़े पेड़ वर्षों तक बढ़ते और कायम रहते हैं।
- कुछ पौध जड़वाले, कुछ तनेवाले, कुछ फूल वाले और कुछ फलवाले होते हैं।
- कुछ पौध साने के काम में आन लायक और कुछ न सान लायक होते हैं। ●

याद रही क्या

में नास्तिक तो हूँ नहीं !

काका कालेलकर

कहते हैं, बगदाद में जुनैद नाम के सूफी महात्मा रहते थे। एक दिन अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए वे सवार होकर चल पड़े। किसी हीन के पास अथवा नदी के किनारे उन्हें जाना था। वे घर से कुछ दूर गये तो घोड़े ने दाहर से बाहर का एक रास्ता लिया। घोड़े को रोककर नदी की ओर से जाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, किन्तु जानवर माने ही नहीं।

जुनैद ने सोचा—घोड़ा सरासरी है नहीं, आज नहीं मानता, इसमें कोई भेद है। देखूँ तो सही, यह जाता नहीं है। उन्होंने घोड़े को अपनी इच्छा के अनुसार जाने दिया। घोड़ा जंगल में गया और एक जगह पर ठहरा। वहाँ एक आदमी रो रहा था।

जुनैद घोड़े से उतर पड़े और उन्होंने उसके बुझ का कारण पूछा। पता चला कि वह आदमी ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते-करते निराश हो गया है, और अपने बुद्ध को कोस रहा है। जुनैद ने उसकी हालत पहचान कर योग्य सलाह दी।

साधक को रास्ता मिल गया। उसने जुनैद के चरण छूकर धन्यवाद दिया और प्रसन्नता से अपना रास्ता लिया। जाते-जाते जुनैद ने कहा कि अगर फिर कभी कोई कठिनाई पैदा हुई तो बगदाद में मेरे पास आ जाना। मेरा नाम जुनैद है। किसी से भी पूछने पर मेरे घर का पता मिल जायगा।

साधक ने हँसकर कहा—“भुझे क्या गरज ? मैं नास्तिक तो हूँ नहीं !”

जुनैद ने आश्चर्यचकित होकर साधक की ओर देखा। तब उसने फिर कहा—“सच्ची कठिनाई पैदा होने पर भगवान स्वयं किसी-न किसी को मेरे पास भेज ही देंगे।” ●

चहारदीवारियों में वन्दिनी शिक्षा

विवास की दृष्टि से व्यक्ति और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध है। जहाँ शिक्षा को समाज के विवास से पृथक् कर केवल व्यक्ति के ही विवास का साधन मान लेते हैं वहाँ यह सिद्धान्त समाजशास्त्र तथा शिक्षाशास्त्र दोनों के ही प्रतिरुद्ध हो जाता है, क्योंकि एकाधोर जहाँ समाज और व्यक्ति के विवास का सामंजस्य नहीं होगा वहाँ दूसरी ओर सामाजिक धून्यता में व्यक्ति का भी विवास नहीं हो पाता। मनुष्य अपनी आनुवंशिक परम्परा लेकर जन्म लेता है और सामाजिक परम्परा में ही विवास पाता है, अर्थात् मनुष्य के आचरण की प्रयोगशाला समाज ही है। शिक्षाशास्त्री जान द्यु के मतानुसार भी सामाजिक प्रवृत्तियों में भाग लेते हुए अपने अनुभवों का पुनर्निर्माण करते रहना ही शिक्षा का काम माना गया है। इसीलिए वह शिक्षालय को समाज का लघुरूप-मान ही न कहते हुए स्वयं समाज ही कहते थे।

जीवन को टुकड़े-टुकड़े होने से बचाये

आचार्य विनोबा ने अपनी पुस्तक 'जीवन और शिक्षण' में इसी धीपन के अन्तर्गत बड़े मानिक शब्दों में लिखा है कि आज के शिक्षण की विचित्र पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े हो जाते हैं। उम्र के पन्द्रह-बीस वर्षों में आदमी जीने की क्षमता में न पढ़कर सिर्फ शिक्षा प्राप्त करे, बाद में शिक्षा को दस्ते में लपेटकर मरन तक जिये। मनुष्य घर में जीता है और मदरसे में विचार सीखता है। इसीलिए जीवन और विचारों का मेल नहीं बैठता। यह नीति प्रकृति की योजना के विरुद्ध है यानी विचारों का प्रत्यक्ष जीवन से नाता टूट जाने पर विचार निर्जीव हो जाते हैं और जीवन विचार दून्य बन जाता है। उपाय इसका यही है कि एक ओर से मदरसे में घर का प्रवेश हो और दूसरी ओर घर में मदरसा घुस जाय।

श्रम को हेय मानकर समाज बुद्धिजीवी तथा श्रमजीवी दो बड़े भागों में विभक्त हो गया। इसमें एक को बुद्धि ही का काम व श्रम से उपराम, और दूसरे को श्रम ही मे काम बुद्धि को विध्याम। इसे मानव समाज

नयी तालीम

शिक्षा-द्वारा नये मानव

और

नये समाज का निर्माण

मिलापचन्द्र बुबे

प्रत्येक शिक्षा-योजना के पीछे समाज निमाण उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। समाजशास्त्र का अध्ययन भी इसी ओर मकेत करता है कि सृष्टि में मानव के दो काय रहते आये हैं—

१ प्रकृति की देन का शुद्ध और समृद्धि-हेतु उपयोग तथा

२ समाज संगठन।

अतएव किसी भी उपयोगी शिक्षा-योजना में इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के तत्त्व समाविष्ट रहन चाहिए।

ने सिर व घड अलग-अलग हो गये। ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रियों का पारस्परिक मेल न होने से सम्पूर्ण सन्तुलित व्यक्तित्व का निर्माण न हो सका, इसलिए बुनियादी शिक्षा में उद्योग के माध्यम से शिक्षा देने में यह परि-
कल्पना है कि बुद्धिजीवी धर्म की उपासना करें और धर्मजीवी बुद्धि की आराधना करें, जिससे सन्तुलित व्यक्तित्व निर्माण होकर समाज में समता की प्रस्थापना हो।

व्यक्ति तथा समाज की स्वतंत्रता को अद्युण्ण रखते हुए दोनों के पारस्परिक विकास के लिए समाजशास्त्र का कथन है कि शासन-मय एवं उत्पादन-मय का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। उत्पादक उद्योगों के वास्तविक माध्यम से शिक्षा तथा शिक्षालय का समाज के रूप में सगठन उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति का उत्तम साधन है। इस योजना-द्वारा अधिक-से-अधिक स्वावलम्बन, कम-से-कम परावलम्बन तथा सामाजिक जीवन-द्वारा परम्परावलम्बन की स्वस्थ परम्परा-द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों ही विकसित होते हैं।

गाँवों की उपेक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी

हमारा प्रश्न समग्र समाज रचना का है। हमारा देश ग्रामीणों का देश है, जिसमें अठ्ठासी प्रतिशत जनता गाँवों में ही रहती है। भारत की ही नहीं, मानव की मूल संस्कृति ग्रामीण रही है और अधिक काल तक इसका विकास भी गाँवों में ही होकर वहाँ ही अद्युण्ण रहती आयी है। नगरो के अस्तित्व के पूर्व भी ग्राम ही थे और इसके पश्चात् भी ग्राम ही रहेंगे। ग्रामों का जीवन प्राकृतिक है और नगरों का कृत्रिम। इसलिए राष्ट्रीय-विकास की शिक्षा-योजना में गाँवों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और, न भेद-नीति ही अपनायी जा सकती है।

परिस्थितियों के अनुसार सामान्य हेर-फेर के साथ शिक्षा की योजना भी समान ही होनी चाहिए। ग्रामों को नगर तो नहीं बनाना है, चिन्तु शुद्ध, स्वच्छ, स्वस्थ मास्कृतिक वातावरण का निर्माण कर नगरो और ग्रामों के बीच स्वस्थ आदान-प्रदान की परम्परा द्वारा वहाँ के जीवन को ग्रहणीय बनाना है। इसीलिए समग्र समाज रचना और नयी तालीम को साथ-साथ चलाने की परिकल्पना इसी सामाजिक शान्ति की पृष्ठ-भूमि पर आधारित है।

युग की आवश्यकता . सर्वधर्म-समन्वय

तीसरा अंग इसका धार्मिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण है। समाज के सघटन एवं विघटन में धर्म का एक महत्वपूर्ण हाथ रहता आया है। वही तो धर्म की विशालता न केवल मानवता-मात्र की पूजा तक सीमित है, वरन् 'सीय राम मय मय जय जानी' की भावना-द्वारा चर अथर की व्यापक उपासना के क्षेत्र तक विस्तीर्ण हो गया है। इसके विपरीत वही धार्मिक सन्तुलितता ने मानव को मानव से, न केवल दूर करने का, अपितु उसे दानव के रूप में परिवर्तित कर मानवता का अमिश्रण बना दिया है। क्या पादचार्य, क्या पीठाचार्य, इतिहास के पृष्ठ इस तथ्य के साक्षी हैं। भारत में विरोध के धर्म का प्रश्न एक राष्ट्रीय महत्त्व का है। दुनिया के अनेक धर्म इस भूमि पर आकर फैले हैं। अतएव राष्ट्रीय सगठन की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है कि सभी धर्मावलम्बी मिलकर एक विशाल धर्म-कुटुम्ब का निर्माण करें।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे धार्मिक सहिष्णुता के संस्कार होना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है, जब सब धर्मों के उज्ज्वल स्वरूप को सामने रखा जाय और धर्म-समन्वय का वातावरण बने। इसीलिए नयी तालीम में सामूहिक प्रार्थना-द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की भावना का पोषण किया जाता है और उसमें सर्व-धर्म-समभाव के संस्कार परिपुष्ट होते हैं, जो कालान्तर में सारे विश्व को अपनी परिधि में आबद्ध कर लेने की शक्ति रखते हैं। यह समाज-सगठन को बृद्ध करने की एक मजबूत कड़ी है।

उद्योग के नाम पर नाटक नहीं चलेगा

चीन्हा बिन्दु है उत्पादक उद्योग को योजना में प्रमुख स्थान देने का। इसका उद्देश्य केवल उद्योग से परिचित कराना मात्र ही नहीं, अपितु उसकी प्रक्रियाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने का है। इसीलिए नयी तालीम को कार्य के माध्यम ज्ञान की साधना कहा गया है। प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण को जोड़ने के लिए बीच की कड़ी का काम देता है उद्योग। यह तभी सम्भव है, जब उद्योग को सीखने सिखाने का काम ज्ञान-बुद्धि से किया जाय। जहाँ यशवन्त केवल कर्म-बुद्धि से

काम होता है वह कारखाना है, और जहाँ ज्ञान-बुद्धि से काम होता है वह शिक्षालय है। इस उद्योगमय वातावरण में बालक आत्मनिर्भरता, सहकारिता, उत्तरदायित्व आदि सामाजिक गुणों का प्रत्यक्ष पाठ सीखकर सामाजिक जीवन की गलती में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं, और इस श्रम-साधना-द्वारा श्रम में गौरव और सामाजिक सहकारी जीवन-द्वारा सेवा में आनन्द के आचरण से सामाजिक गुणों के सत्कार परिपुष्ट होते हैं।

ऐसे ही शिक्षालयों में शारीरिक, मानसिक, और आत्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास हो सकता है। मनुष्य में व्यक्तिगत तथा समष्टिगत, स्वहिताय तथा जनहिताय दोनों प्रकार की भावनाएँ काम करती रहती हैं। एक का प्रापत्य होने से वह स्वार्थी ब दूसरे का प्राबल्य होने से वह परमार्थी कहलाने लगता है। सन्तुलित जीवन के लिए चाहिए इन दोनों का समन्वय। इसी को कहा जाता है स्वार्थ के आटे को परार्थ के नमक से सलोना कर लेना।

शिक्षा और नये मानव का निर्माण

मनुष्य साधारण धर्मा पशु है। वर्तव्य करने से वह मनुष्य और निस्वार्थ सेवा करने से देवता हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखते हुए व्यक्तिगत उत्थान को समष्टिगत उत्थान में लीन करने की यही योजना है। बाल्यकाल से ही इन विचारों को आचरण में परिणत करने के लिए सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में ही शिक्षालयों को आयोजित करने की आवश्यकता है, जिससे बालकों के आचरण परिपुष्ट हो, सत्कारों का रूप लें और नये मानव तथा नये समाज का निर्माण हो सके। अतः शिक्षण-वृत्ता के रूप में यहाँ औद्योगिक प्रक्रियाएँ शिक्षा के माध्यम के रूप में आती हैं, उसी प्रकार समाज-व्यवस्था के समस्त कार्यक्रम शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग में लाये जा सकते हैं।

अतएव, यह स्पष्ट है कि नयी राष्ट्रीय जहाँ एक-और शिक्षणमाला के रूप में समादृत है, वहाँ उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक प्रवृत्तियों के माध्यम-द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों का विकास कर उसे समाजोपयोगी मानव बनाकर समाज का नव निर्माण करना है। ●

बिहार में ग्रामदान तूफान

११ सितम्बर १९६५ से विनोदयाजी बिहार का दौरा कर रहे हैं। उनके आगमन से बिहार में ग्रामदान की लहर आ गयी है। पूरी-की-पूरी पचायतें ग्रामदान में आ रही हैं, और हो सकता है कि किसी ब्लॉक या जिले के भी पूरे-के-पूरे गाँव ग्रामदान में आ जायें।

नीचे हम आँकड़ों में आन्दोलन की झाँकी दे रहे हैं —

भूदान-प्राप्ति मार्च '६४ तक—	२१,३२,७७२ एकड़
भूमि-वितरित—	२,७७,६६० एकड़
खारिज भूमि—	१०,४६,३३२ एकड़
वितरण के लिए भूमि—	८,०८,७८० एकड़
पुराने ग्रामदान—	२४८
मई '६५ से ११ सितम्बर '६५ तक—	७७९
नये ग्रामदान ११ सितम्बर से १७ अक्टूबर '६५—	४३७

कुल १४६४

११ सितम्बर '६५ तक प्राप्त दान	१,६५,६१२ रु०
शान्तिसेना केन्द्र—	४००
दान्तिसैनिक (अगस्त ६५ तक) वने	४,३९४
खादी और ग्रामोद्योगों पर निर्भर लोग—	५,५०,०००
खादी उत्पत्ति—	३ करोड़ रु०
ग्रामोद्योग उत्पत्ति—	१० करोड़ रु०

धीरे-धीरे घर बनाता जा रहा है। भारत को भी उसी दिशा में बढ़ना होगा, अगर उसे अपने यहाँ से गरीबी और असमानता दूर करना है। यह हो सकता है कि हमारा समाजवाद लाने का तरीका अपना अलग हो और उस अदृश को अपनी भिड़टी और तासीर के अनुसार हम अपनायें।

घरती अपनी . विचार अपने

नेहरूजी के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं। सामाजिक समता और समृद्धि लाने का भारत का तरीका अपनी परम्परा और परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है। नेहरूजी के समाजवाद के साथ जनतन्त्रवाद अर्थात् डेमोक्रेसी की शर्त जुड़ी है। डेमोक्रेसी में ज़ार जबरदस्ती का स्थान नहीं है। उसमें तानाशाही के बजाय लोक-सहमति को आधार माना गया है। नेहरूजी अन्तरदेशीय अन्तरप्रदेशीय, अन्तरजातीय तथा सभी प्रकार के मतभेदों को सैनिक शक्ति के बजाय सहभावपूर्ण आपसी बातचीत-द्वारा तय करने के पक्ष में थे। वे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सहअस्तित्व के हिमायती थे, सचप के नहीं। अहिंसा वा इससे बढ़कर व्यावहारिक रूप क्या हो सकता है ?

विज्ञान के जमाने में
सियासत और मजहब
टिक नहीं सकते

दरबारीलाल अस्याना

जवाहरलालजी विश्व मान्ति कायम रखना चाहते थे। देश की गरीबी और बेकारी दूर करना चाहते थे। औद्योगिकी का भेद दूर करके समाज में समता लाना चाहते थे। वे मानते थे कि समाजवाद के द्वारा देश में समता पर आधारित समृद्ध समाज की रचना सम्भव है। अपनी मान्यता के बारे में उनके अपने शब्द विचार करने लायक हैं—

मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि मैं सोशलिस्ट हूँ, और जनतन्त्रवादी हूँ। हमें इसे समझना चाहिए कि समाजवाद का दर्शन पूरी दुनिया के सामाजिक ढाँचे में

नेहरूजी के नेतृत्व में देश ने जब समाजवाद और प्रजातन्त्रवाद को अपना लक्ष्य माना, तब विनोबाजी ने कहा था कि डेमोक्रेसी की शर्त के साथ समाजवाद हो तो वह सर्वोच्च विचार के निकटतम है। ऐसे समाजवाद और सर्वोच्च में धीरे-धीरे थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है, बुनियादी सिद्धान्त में नहीं। फिर नेहरूजी यह भी मानते थे कि अपनी परम्पराओं और अपने 'जीनियस' के अनुसार भारत का समाजवाद लाने का तरीका अपना अलग हो सकता है।

कौन सही, कौन गलत ?

दोना विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मेरा मत है कि 'उद्योगीकरण' के प्रदन को छोड़कर नेहरूजी गांधीजी के विचारों से पूरी तरह सहमत थे।

उद्योगाकरण के जरिये व अपना जीवन म ही भारत का सीधेनिगीन पश्चिमा जगत के समद दना की श्रेणी में खडा कर देना चाहते थे ।

इस बारे में गांधीजी का यह विश्वास था कि उन निवेशवाद और अनराष्ट्रीय सघर्ष उद्योगवाद से ही उत्पन्न हुए हैं । दूसरे वेन्द्रित बड जड उद्योगा, मिला और कारखाना के कारण गांववासी अपनी जमीन और परिवार स विछुडकर महर की मदी वस्तिया मे स्वस्थ तथा सुखद जीवन नहीं बिना पाते । यदि गांव गाव म छोटे छोटे उद्योग धंध खाले जायें तो बीडी रंजी स अधिक लोगो को काम दिया जा सकता है और वे अपने परिवार के साथ रहकर खेती की पैदावार बडान में हाथ बँटा सकते हैं । मुने प्रसन्नता है कि अबतक के अनुभवो क आधार पर भारत सरकार का ध्यान इस ओर मुडा है ।

ये मजहव टिक नहीं सकते ।

जीवन के मूल सिद्धान्ता म नेहरू, गांधी और विनोड तीनों का एक मत है । इस सद्धम में बोलेते हुए अन्तिम दिना में नेहरू ने कहा था— 'इधर कुछ अरसे से विनोवाजी एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात दुनिया के सामन रख रहे हैं । उनका कहना है कि बिज्ञान के इस जमाने में सियासत (राजनाति) और मजहव नहीं टिक सकते, क्योंकि य दोना ही लागो का एक दूसरे से जुदा करत है । उनका यह भी कहना है कि जब राजनाति की गह रहानियन (आध्यात्मिकता) लेगी तब दुनिया अपन मसले हल कर सकेगी । म उनकी इस राय के पूरी तरह सहमत हूँ और महसूस करता हूँ कि बिज्ञान और अध्यात्म का मेल बहुत जरूरी है । वही दुनिया को बचानवाला होगा ।

इस तरह जीवन और मानव समाज के बल्याण सम्वधी मौलिक सिद्धान्तो म नेहरूजी के समाजवाद और सर्वोदय में कोई दुनियावा पक्ष नहीं है ।

सच्ची घटना

रिक्शेवाला

घात है १३ अक्तूबर '६५ की । मैं जा रहा था कार्यालय । मदनपुरा के पास एक रिक्शा तेजी से आता हुआ बिता । रिक्शेवाले को असावधानी से एक छान को हल्की चोट लग गयी ।

रिक्शे पर सवार व्यक्ति फुरती से उतर पडा और छान के पास जाकर उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा— 'देखू बेटे, चोट कहाँ लगी ?'

उसके ने उस व्यक्ति को एक बार गौर से देखा और कहा— "मुझे चोट नहीं लगी है ।" और वह चल पडा ।

"ज बी चलिए बाबूजी ।"—रिक्शेवाले ने कहा । शायद वह डर रहा था, क्योंकि बो-धार राहगीर रिक्शेवाले को असावधानी देख चुके थे ।

"तुम जाओ, मैं तुम्हारे रिक्शे से नहीं जाऊँगा ।"

"क्यों बाबू ?"

"दसलिए कि तुम्हारे मन में छोटे बच्चों के प्रति भी सावधानी नहीं है । और, यह लो पते ।"

रिक्शेवाले की गरदन झुक गयी । वह कुछ सोचने लगा । और, मैं भी सोचने लगा—कितना शिष्ट है यह व्यक्ति, जो रिक्शेवाले को एक शब्द भी नहीं कह रहा है । तभी उस व्यक्ति ने पुन कहा— "क्यों भाई, पते तो ले लो ।"

"नहीं बाबू, मैं आपसे पते नहीं लूँगा ।"

"क्यों नहीं लो ?"

"आपने मुझे बहुत बड़ी नसीहत जो दी है ।"— और वह उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना तेजी से बड गया । मैं उसे जते बहुत देर तक देखता रहा और सोचता रहा— "हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, लेकिन शायद सो गया है । आवश्यकता है उसको जगाने की ।"—शिरिय

अहिंसा का चमत्कार :

नीग्रों का उद्धार

कुमारी कैथी लंग

अलाबामा की अदमापिका कुमारी लंग आजकल इंग्लैण्ड में दीपकार्य कर रही हैं। श्री माटिन लूथर-किंग के नेतृत्व में निकली सेल्मा की पदयात्रा में शामिल होने के लिए आप लन्दन से विमान-द्वारा वहाँ पहुँचीं। अहिंसात्मक प्रयोगों-द्वारा अमेरिका में वर्ण-भेद को किस प्रकार मिटाया जा रहा है, अध्ययन किया। यही है उनके इस लेख का वर्णित विषय।—सम्पादक

बर्मिंघम के नीग्रो बाजार के सामने लकड़ियों के तग पत्तनों में रहते हैं। वहाँ किसी मोरे को जाने का प्रयोजन नहीं पड़ता और उन्हें वहाँ जाने की मनाही भी है। नीग्रो किसी दुकान में विनैता का काम नहीं कर सकते, किन्तु उन्हें दुकानों तथा दफ्तरों की सफाई के लिए रखा जाता है। सिफ्ट चराने तथा होटलों में बंदे का काम दिया जाता है। उनकी दुकानें भी अन्य ही

होती हैं, क्योंकि वे गोरा के साथ लेन-देन का व्यवहार नहीं कर सकते।

क्या यही है अमेरिकी विकास ?

एन्-दो बड़े मिनेमायूरो में उन्हें शनिवार-सन्ध्या को वाल्कनी के टिकट खरीदने की अनुमति दी जाती है। पाखानों तथा पानी पीने की जगह केवल गोरो के लिए, 'नीग्रो के लिए' लिखा होता है।

मेरे पिता का रक्त भी किसी दक्षिणी इलाके के सम्पन्न अमेरिकी की भक्ति है। उनका कहना है—“नीग्रो हममें नीच हैं। कठिनाई में उनकी सहायता करनी चाहिए, किन्तु उनका विश्वास नहीं किया जा सकता, उन्हें इज्जत नहीं दी जा सकती। किसी भी हालत में उन्हें जिम्मेदारी अथवा अधिकार नहीं दिया जा सकता।”

जब मैं छोटी थी तब मुझसे कहा गया था कि किसी अपरिचित नीग्रो से बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे बच्चों को भया ले जाते हैं। नीग्रा पर किसी पालतू जानवर जितना ही भ्रम किया जाता है। इस अपमानित व्यवहार के अलावा अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में कुक्कुन कर्नल नाम का एक गिरौह है, जो युवा नीग्रो को बधिया कर अपना मनोरंजन करता है।

दो साल पहले मैंने उनके प्रदर्शन में भाग लिया था। उस समय उनके बेहूरो पर घुना तथा हाथों में छुरे और बोनलें देखकर घबरा गयी थी। उस समय पुलिस ने उन्हें कुत्ता की सहायता से नितर बितरकर बड़े की गलियों में भरकर जेठ भज दिया था।

ऐसे थे हमारे रक्षक सैनिक !

इसीलिए, मैं सेल्मा की व्यवस्थित तथा शान्तिपूर्ण-पदयात्रा की कल्पना कर नहीं सकती थी। मैं पदयात्रा के चौथे दिन वहाँ पहुँची। अपनी गाड़ी में कुछ पदयात्रियों को मैं ले जा रही थी। हमारी रक्षा के लिए भेजे गये सैनिकों ने जब मेरी गाड़ी में नीग्रो को घेंटे देखा तो मुझे “कुतिया”-“कुतिया” बहकर आवाजें कमने लगे। सब, हमसे तथा हमारे उद्देश्य से घुना करनेवाले सैनिक हमारी किस प्रकार रक्षा करत ?

मध्यमुरी से सेल्मा तक का रास्ता दण्डल से भरा हुआ है तथा बिल्बुल निर्जन। इसीसे पदयात्रियों को

वटिनाइयों का अन्दाजा लगाया जा सकता था। मेरी गाड़ी में बैठे हुए लोग काफी चिन्तित थे। कुछ पादरी मुझे पुलिस की गाड़ी से आगे जाने की मनाही कर रहे थे; क्योंकि उन्हें भय था कि वे हमें रोक देंगे।

अन्त में अपनी गाड़ी सिविर में छोड़कर मैं आखिरी चन्द मील की यात्रा में भाग लेने दूसरे पदयात्रियों के साथ चली गयी। बड़ी हुआर पदयात्री और सबसे आगे थी मार्टिन लूथर किंग, माइक्रोफोन में कह रहे थे—“मैं कुछ ठीक चल रहा हूँ, आज जितना उत्साह मुझमें पहले कभी नहीं हुआ था।”

मार्टिन लूथर किंग

जब पहली बार समानता का अनुभव हुआ।

अधिरास पदयात्री नीग्रो थे; किन्तु उनका साथ देनेवाले गैरों की संख्या देखकर आश्चर्य व्यक्त रहा था। उनमें अधिकांश बिदार्थी, पादरी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन रात हमारा ठेका मण्डगुमरी के बाहर एक बड़े सैन्यिक अस्पताल में था। उस अस्पताल ने पट्टी की नीग्रो जनता को दवाइयाँ तथा शिक्षा देने का कार्य अपने दायरे में लिया था।

उस रात यह जगह किसी घटनाओं के लिए तैयार नहीं थी। कुछ अत्यवस्था के बावजूद सभी लोग

प्रसन्न लग रहे थे। वर्षा के कारण चारों तरफ कीचड़ हो रहा था; किन्तु इसकी किसीको चिन्ता न थी। अपना-अपना गुट बनाकर लोग कुछ-न-कुछ खेल रहे थे। कुछ लोग हँसी-मजाक में लगे थे। लोग थके-हारे तथा चिन्तित थे; फिर भी पूरी छावनी में एकता तथा सकल्प का अनुभूत वातावरण था। कई नीग्रो को पहली बार ही इस प्रकार समानता का अनुभव मिल रहा था और वे विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि हम उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें अपनी तरह मनुष्य समझते हैं।

जैसे-जैसे रात बीतने लगी हजारों की संख्या में लोग आ गये। भीड़ बढ़ती गयी। लोगों को पेड़ों पर चढ़ना पड़ा। बरफावट तथा गरमी के कारण कुछ औरतें बेहोश हो गयीं। हमें उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्त्रधारियों ने अन्दाजा लगाया था कि ३०,००० लोग थे, किन्तु जहाँतक मेरा ध्यान है ५०,००० से कम लोग नहीं थे। मुझे यही खेद था कि मैं पहले दिन से ही इस पदयात्रा में क्यों नहीं शामिल थी।

भीगी रात और गीत का जादू

हमारे रक्षार्थ आये हुए बेचारे सैनिक परेगान थे कि यदि कुछ उपद्रव हुआ तो किस प्रकार इतने लोगों को संभाल पायेंगे; किन्तु उन्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि पूरा समुदाय पूर्णतया शांत था।

भीड़ी ही ढेर में रात-कुछ व्यवस्थित हो गया था और उस दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरम्भ हुआ। देश के कई प्रसिद्ध कलाकारों ने अपना अभूषण समय देकर उस दिन हमारा मनोरंजन किया था। उस भीगी तथा घातक रात में ‘जैलबायेज’ के गीतों में जादू-मा लग रहा था। सभी कलाकारों ने स्वयं उस रात के अर्धवृत्त आनन्द का अनुभव किया। अलबामा की वह रात सचमुच ही अनूठी थी और पदयात्रियों के बीच उत्पन्न रहकर मैं अपने आपको धन्य समझने लगी।

उस रात बड़े सैद्धांतिक होने एक नीग्रो महिला तथा उसकी लड़की का उनके घर पर सोने का अनुरोध अस्वीकार किया; क्योंकि इसमें मेरे साथ उनको भी खतरा था। लोग इतने अधिक हो गये थे कि उनके सोने का प्रबन्ध कुछ नीग्रो-गिरजाओं में करना पड़ा था।

गोरे चेहरे . काली नज़रें

जब मैं अपनी गाड़ी में कुछ नीम्रा तथा कुछ गोरो को लेकर वहाँ छोड़ने जा रही थी तब मुने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे सैनिक इन गिरजा की रक्षा करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे थे। वे तो पहले से ही तय की हुई जगहों पर खड़े थे। यह स्पष्ट था कि वे हमारी रक्षा करना नहीं चाहते थे। छावनी में लौटते समय कुछ फुक्कूम क्लैन-जैसे लोग ने मेरा पीछा करने आवाज मारी और उसी समय मैंने दुबारा लौटने का निश्चय कर लिया।

दूसरा दिन इन पदयात्रा का अन्तिम दिन था। हम राजधानी से अभी चार मील दूर थे। उस दिन हल्की बूझ बाढ़ी हो रही थी और पदयात्री अपने छाता के नीचे गाते हुए चल रहे थे। सबसे आगे थे श्री मार्टिन-लूथर किंग तथा हमारे नेता।

पहले हम नीग्रो के मनामा रो गुजरे, जिन्होंने हम हृष्वानि से उत्साहित किया। उससे बाद बाजार से गुजरे, जहाँ बँसरे लिए हुए कठोर गोरे चेहरे हम कुछ दृष्टि से घूर रहे थे। हम छ लोगों की बतार बाँधे चल रहे थे। फिर भी कहना होगा कि दोनों तरफ काफी समय था।

जब सड़क भी झूम उठी

जैसे ही हम राजधानी के पास का अन्तिम पहाड़ चढ़ पाये, हमने देखा उस ओर हजारों सैनिक बतार बाँधे खड़े थे। इस ओर की सड़क असरय पदयात्रियों के कारण चमत्ती हुई नज़र आ रही थी। हम वहीं बैठकर राजधानी को देखने लगे। सैनिकों के पीछे लोग की भीड़ भी जमा हो गयी थी। दफ्तरों में काम करनेवाले सिडकिया से झुककर देख रहे थे, किन्तु गवर्नर वालस नहीं दिखाई नहीं दे रहे थे।

हमारी पदयात्रा साढ़े तीन बजे समाप्त होनवाली थी। इसका मतलब अभी तीन घण्टे बाकी थे। इन तीन घण्टों में कुछ भाषण हुए। एच वक्ता ने बताया कि किंग प्रकार उनके शहर में नीग्रो आइया को मतदान के लिए नाम लिखवाने नहीं दिया जाता। अक्सर नाम लिखनेवाले दफ्तर दिन में दो या तीन घण्टे के

लिए ही खोले जाते हैं। उस समय नीग्रो भारी हमेशा अपने काम पर होते हैं। यदि कोई समय निवालय आ भी जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि दफ्तर बन्द है।

अन्त में श्री मार्टिन लूथर किंग का भाषण हुआ। उनसे पीछे बड़ा एक आदमी बीच-बीच में 'जी हाँ, टीव' है कहता जा रहा था, जिसका अनुकरण भीड़ ही अन्य लोगों ने कर लिया। चारों ओर प्रगल्भता फैल गयी। पदयात्रियों को अपनी पदयात्रा यशस्वी लगने लगी, माना उनकी सभी मांगें पूरी हो गयी हैं।

मीठा बोकाकोला बड़ुई घूँट

प्रदशन समाप्त होने पर यकी शरीर मैं एक पेट्रोल-पम्प पर कोकाकोला लेन गयी। वहाँ खड़े कुछ दुष्ट गोरो ने मुझसे कहा कि कोकाकोला खत्म हो चुका है। साथ-साथ उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ। फिर न जाने कैसे उन्होंने एक पदवार को कोकाकोला दे दिया, हालांकि वे जानते थे कि वह भरे लिए ही खरीद रहा है।

मेरे पिता सचमुच मानते हैं कि नीग्रो हमसे नीचे हैं। अगर वे अपनेको प्रतिष्ठित समझने लगे तो वे छोटे-मोटे काम कौन करेगा? मश, श्री मार्टिन लूथर किंग को नोबल शान्ति-पुरस्कार देकर उन्होंने बड़ी गल्ती की है। पुरस्कार का अपमान कर दिया है। नीग्रो स्वभाव से ही गुम्त और अयोग्य होता है। यदि हमें जबरदस्ती काम देने को कहा गया तो उद्योग धन्ध का सर्वनाश हो जायेगा। और हाँ, अपन ये विचार घर के नीग्रो को मत बताना।"

और, मैं मण्डपुरी के उस छोटे से चमत्कार के बारे में सोचती हूँ। बचपन से ही मैंने देखा है कि ससार की सबसे बड़ी विषमता गोरे और नीग्रो के बीच है। पदयात्रा में एन नेता मुझपर विशेष स्नेह रखते थे। आज मुझे उनके बारे में सब-कुछ याद था। उनका नाम, पैगा, गाँव उनकी दाढ़ी और जूते—सब कुछ भली-भाँति याद था, किन्तु बहुत याद करने पर भी उनका वर्ण याद नहीं आ रहा था। इसकी याद मुने तब आयी, जब मैंने अपने पितासे हुए फोटो धोये। ●

विद्यार्थी नहेगा—प्रिसिपल का आदेश है इसलिए।
य (फालोअर) नहेगा—नेता का आदेश है इसलिए।
नहेगा—हमारा कर्तव्य है इसलिए।
कर्तव्य—कर्त्तव्य—क्या है यह कर्त्तव्य ?
आश्रमवासियों की प्रार्थना और सामूहिक कर्त्तव्य
कर्त्तव्य के प्रतीक हैं ? नीजवानों के सक्ल विस
व्य के प्रतीक हैं ? आखिर है क्या आज ? प्रकृति
गौर दृष्टि गयी। सृष्टि में वही कोई परिवर्तन नहीं।
रिवर्तन है वह मत है। फिर आज है क्या ?
भावा की इन्हीं उच्छल तरंगों में चित्त तरह-तरह
न बना और विगाड़ रहा था। तभी जोसा पैदा कर
ली एक ध्वनि गूँज उठी—टन्-टन्-टन्-टन् टन्
टन् टन्।

भावा को इन्हीं उच्छल तरंगों में चित्त तरह-तरह के चित्र बना और बिगाड़ रहा था। तभी जोना पैदा कर देनेवाली एक ध्वनि गूँज उठी—टन्-टन्-टन्-टन् टन् टन्-टन् टन्।

चल पड़ी उस ओर ।

“क्या जी, यह पुकार बँसी है ?”

सामने से जाती हुई बहन ने उत्तर दिया—“शाला की पढ़ाई चलती है, उसी का कुछ होगा।” कुछ भूला हुआ याद आया, तो मुड़कर बोली—“आज ३० जनवरी है। कहीं समूह कातल होगा।”

वैशिष्ट्य की पुष्टि इस निरपेक्षता से हुई नहीं।
पैर आगे बढ़े, चलते चलते रके बहा, जहाँ हिलते-
डलते कुछ सिर नजर आ रहे थे।

"आज के समूह-कातण में आप चलेगी ?"

'क्या बाप चलेगी ?'

‘ना बहून ।’

हर 'ना' के साथ उत्सुकता बढ़ती गयी ।

“आप क्या समूह-कावण में जाने की तैयारी कर रही हैं ?

‘हाँ बहन, जाना तो चाहिए, लेकिन कोई नहीं जाता तो अबले इतने पुरखो में बैठना अच्छा नहीं लगता।’

"जाना तो चाहिए से साहस हुआ"—और वहने क्या नहीं जाती ? मने पूछा ।

“क्या जाने ? पहले तो हर साम प्रायःना में जाती थी । अब तो यहाँ कोई सभा होती है, उसमें भी कोई नहीं जाता । हम अपने पुराने दिन याद करते हैं, जब अहमदाबाद की कैलियों मिल में रहते थे । उन दिनों वान में जरा

नयी सालीम

चरैवेति, चरैवेति

क्रान्तिवाला

रात बीन गयी। सूरज आया रोज की तरह !
 तुम्ह क स्वागत म पक्षिया का बलरव गान उसी तरह
 पूर पड़ा। फिर भी आज का प्रभात कुछ वैशिष्ट्यपूर्ण
 लगा। किसके लिए ? क्या किसी राष्ट्र-विश्राप के लिए ?
 क्या किसी जानि विश्राप और सम्प्रदाय विश्राप के लिए ?
 क्या पुरुष वग के लिए ? रानी गमुदाय के लिए ? या
 इन निशारा के जल्य के लिए, या धूल के धूल उन नन्हें-
 मुझा को टुवडियों के लिए ? दिन का वैशिष्ट्य किसके
 लिए ? मैं आज निराव जिसके पास गयी, यह प्रश्न
 गाय रहा उत्तर की तरफ में ।

रडिया में विशेष कार्यक्रम है, विभिन्न संस्थाओं में विशेष कार्यक्रम है, नेताओं के मन में विशेष कार्यक्रम है। फिर वही प्रश्न, यह वैशिष्ट्य किसलिए ?

गदर पटी सि आज अमुन स्थान पर मभा है, प्रार्थना का आयोजन है कि यग, घर का गारा काम-काज जन्दी-जन्दी पूरा कर समय पर कार्यक्रम में भाग लेते थे। बहुत खुशी होती थी। अड़ोस पड़ोस की बहना को भी ले जाते थे, लेकिन अब जयमे यहाँ मस्या में आकर रहने लगे, बीन जाने क्या हो गया है कि कुछ भी होना रह, भाग लेने का उलाह ही नहीं रह गया।”

“बीन जाने क्या हो गया है?”—“बीन जाने क्या हो गया है?” की ध्वनि के साथ एकरूप होने की मेरी कोसिस चल रही थी। अन्तर की कोसिस वेदना मिथिन-आश्चर्यपूर्ण स्वर में “ऐसा है क्या?” के माध्यम में अनजाने ही प्रकट हो गयी।

बहुत ने पकड़ लिया दादा को। “हाँ बहन, ऐसा ही है। जाना है, माना अब हम स्वर्ग में आ गये तो फिर कुछ करने की क्या जरूरत है?”

मे और कुछ मुनने की तैयारी में नहीं थी। पता नहीं, दिल की घड़न से एक स्वर अनायास फूट पड़ा— “अच्छा, तो मे कताई मे भाग लेन जा रही हूँ।”

अन्तर चीक में न जाकर बाहर द्वार के चबूतर पर बैठी। चरखा खोला। चरखे की ध्वनि और ‘स्वर्ग’ मिल गये। दोनों शब्दों की ध्वनियाँ परस्पर टकराती रही, टकराती रही—चरखा और स्वर्ग। स्वराज्य और स्वर्ग। मस्या और स्वर्ग। आश्रम और स्वर्ग। कार्यकर्ता और स्वर्ग। नेता और स्वर्ग। इस और स्वर्ग। देश के शाला-शाल, करोड़ों-करोड़ लोगों की आवाज और स्वर्ग। सब आ-आकर टकराते रहे। टकराते रहे।

समुह-जनाई के बाद सभा का आयोजन। आयोजित सभा में जाने की इच्छा कौन न होती। स्वर्ग का

आकर्षण किसे नहीं होता। बस, उभी दिशा में चल पड़ी। बहना की अलग मण्डली जमी थी। उन्हें प्रार्थना में चलने के लिए कहा। बारी-बारी सबने इनकार दिया—“बच्चा रोता है, खाना बनता है आदि-आदि।”

साठे पाँच घंटे में पाँच मिनट बाकी थे। देखते-देखते शिक्षण, विद्याविद्या और प्रशिक्षणाधिया से स्थान भर गया। आषाढ महारथ में आगन ग्रहण किया। अपना मन अपनी मण्डली के पास ही था—“क्या आज के दिन के लिए भी भोजन में दूरी सस्या का कार्यक्रम-शिक्षण रहन नहीं करेगा? क्या ये-ये स्वर्ग के निवासी हैं।” —आँखा न देखा, जाना ने मुना— आज तो बहनें आ रही हैं।

एक महालय उड़, बहना के बैठन की व्यवस्था की। इनने मे ५ मिनट भी पूरे हुए। धानि मय के छात्र पल्ले आपस में मिल गयी। रामधुन के साथ आखें खुली तो मैंने अपने घर फिर पाया माताओं से। अधिकाश की गोद में बच ब। रंग विरंगी साड़ी और सिर के जुड़ा म लग फूला की मुग्ध न पुन स्मृति दिखायी भले बिस्तर स्वर्ग की। और, याद आ गयी दिन के बैसिप्य की।

सच्चा का यह स्वर्ग, बन गया प्रात से चल रहे विविष्ट प्रश्न का उत्तर। सच्चा का यह स्वर्ग, मुबह-नी प्रभापूर्ण तानमी और खाली का रूप जितने बलिदान के बाद लिया, पता नहीं? निश्चित है अन्तः पर पर अन्त राही चलते जाते हैं। अन्तः समय तक, अन्तः समय तक। पर कभी पूरा होता नहीं। यस चलते जाना, चलते जाना। चरवेति, चरवेति।

रक्षा के लिए शान्तिसेना और शिक्षा के लिए ग्राम-जीवन। शिक्षा और रक्षा ऐसे चिन्तन के ह्याल तो दो पहलू ही जाते हैं; पर अहिंसा में शिक्षा और रक्षा दोनों एक ही चीज बन जाते हैं। जबतक ये दो धोखे अलग-अलग मानी जायेंगी तबतक अहिंसा अपना पूर्ण रूप नहीं दिखा सकेगी। शासन-मुक्त समाज का अर्थ ही है—शिक्षण-मुक्त समाज। नयी तालीम की एक-एक कला प्रकटित हो रही है। हमारे शिक्षकजन उसके ग्रहण में पिछड़े जायें, यह देखने की बात है।

—आचार्य विनोबा

ये रोजगार-दफ्तर

और

समस्याएँ

विजय कुमार

कभी-कभी समाचारपत्रों के शीर्षक ऐसे होते हैं, जो विद्युत् स्पन्दों की तरह देते हैं। एकबारगी मन में मंत्रणा प्रश्न उठ आते हैं, उत्तर एक का भी नहीं मिलता। और कभी कभी जो उत्तर मिलता है वह सही भी है, इसका एहसास नहीं होता। आइए देखें, एक ऐसा ही शीर्षक—'दण्ड में शिक्षित बेकार।' किसी देश की जिन्दगी के लिए पड़ाई बहुत जरूरी है। देश के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक जीवन में शान्तिकारी परिवर्तन के लिए शिक्षा यही निर्माण भूमिका निभानी है, किन्तु उम्र देश का क्या होगा, जहाँ पड़े लिखे लोग बेकार हैं? मतलब, जिन्हें अपना ज्ञान का कमाल दिखाने का अवसर नहीं मिल रहा है! जा पढ़ लिखकर भी स्वयं के लिए भार घने हैं! अपने लिए भी रोजी नहीं बना पा रहे हैं!।।

उत्पन्न शीप के नीचे, जो ब्योरा है उसे भी पड़ ले तो रियल और भी साफ हो जायगी।

३० जून १९६५ को कामदिवाळ दफ्तर (सेवा-योजना-कार्यालय) के चालू रजिस्टर में दर्ज पड़े लिखे बेकारी की संख्या ८,४०,८२२ थी। इस संख्या को विभिन्न तरह के स्नातकों में बाँटा गया—

क इजीनियरिंग स्नातक २५९१,

ख डॉक्टरी स्नातक ५३३,

ग अन्य विषयों के स्नातक ६५,९३४ और

घ स्नातक से ऊँची शिक्षा प्राप्त १०,२०६।

पड़े लिखे इनसानों की यह संख्या और उनके दायरे में आनेवाले विभिन्न तरह के स्नातकों का कुछ गम्भीर प्रश्न नहीं पूछते हैं? और, क्या हम भी स्वयं इस समस्या के बारे में प्रश्न नहीं उठा सकते? आखिर इस देश में, जो अभी-अभी आजाद हुआ है, जिसके निर्माण की समस्या सामने है, लाखों-लाख पड़े लिखे लोग काम का अवसर नहीं पा रहे हैं—ऐसे लोग, जो इजीनियरिंग जानते हैं, जो सड़क, पुल, नहरों और अनेक तरह के इजीनियरिंग के काम कर सकते हैं उन्हें बेकारी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोग, जो रोग के विरुद्ध अभियान चला सकते हैं, अपनी डॉक्टरी की बदौलत हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों को रोग के बुरे हाथों से बचा सकते हैं, वे भी 'रोजी की इन्तजार' में हैं!

पैसेट हजार अन्य स्नातकों में साहित्य, कृषि, समाजशास्त्र आदि के स्नातक होंगे। क्या इनके ज्ञान का उपयोग यह देश नहीं कर सकता? क्या लगभग साठे आठ लाख पड़े लिखे लोगों के ज्ञान के उपयोग की आवश्यकता इस देश को नहीं है? एक उत्तर तो यह हो सकता है कि यदि आवश्यकता होती तो इतने लोगों को बेकारों के रजिस्टर पर क्यों नाम दर्ज कराकर रखना पड़ता?

इसके चलते एक प्रश्न यह भी उठाया जा सकता है कि क्या इनका ज्ञान ऐसा नहीं है, जो स्वयं इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके और वे स्वयं अपनी जीविका बना सकें तथा अपने ज्ञान से देश की भागा पलट सकें। लेकिन, यदि ये पड़े लिखे लोग भी यह प्रश्न करें कि क्या देश में सामन और चन्द व्यवसायों और उद्योगपतियों ने कोई ऐसा धोखे छोड़ रखा है, जिसमें हम अपने निजी प्रयास से कुछ कर सकते हैं?

जब इन आँवडों के आइने में राज्यों का मुद्रा दखने हैं तो कुछ और रूप सामने आता है। राज्यों के आधार पर व्योरा इस प्रकार है—

१ पश्चिम बंगाल	१,४४,२८८
२ उत्तरप्रदेश	१,१५,१३४
३ मध्यप्रदेश	५६,८०२
४ बिहार	४२,३०२
५ दिल्ली	४०,५७२
६ पंजाब	३५,६८२
७ राजस्थान	३४,१८३

ये आँकड़े पूर्ण तथ्य के पास हैं, ऐसा दावा सरकार ने रोगमार दन्तर नहीं कर सकते। मैं उनसे इस बारे में विवाद भी नहीं करना चाहूँगा। मैं इन साढ़े आठ लाख लोगों की समस्या को ही बहुत गम्भीर मानता हूँ—साम करके अपने देश में, जहाँ आर्थिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों में नास्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, जहाँ आर्थिक विपन्नता है, जहाँ रोग से अकाश मृत्य हो रही है, जहाँ कृषि उत्पादन बराबर गिर रहा है और हमें अमेरिकी गेहूँ के लिए हाथ पसारकर तरह-तरह के दबावों का सामना करना पड़ रहा है। सोचना यह है कि इसका उत्तर क्या है ?

आप शिक्षकों से हमें तीन अपेक्षाएँ हैं। पहली, नयी तालीम के सामाजिक और नैतिक आदर्शों में एकनिष्ठा और अविचल विश्वास की। दूसरी, कार्यकुशलता की, क्योंकि किसी-न-किसी जीवमोपयोगी उत्पादक उद्योग या प्रवृत्ति में प्रवीणता के बिना कोई भी नयी तालीम का शिक्षक नहीं बन सकता। तीसरी, जिज्ञासा-भूति और निरन्तर चलने-वाले अध्ययन के अभ्यास की। —ई० डब्ल्यू० आर्पेनायकम्

शैक्षिक परिवर्तन

नयी तालीम परिसंवाद-३

(पिछले दो अकों में सर्व-सेवा-मघ की ओर से आयोजित राष्ट्रीय विचार-मोष्ठी की सक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है। नीचे उसी का शोषा दिया जा रहा है। स०)

श्री बासुदेव

जब हम इम्तहान की बात सेक्ण्डरी एजुकेशन की बन्वेन्दानत टाइप की सोचते हैं तो हमारे बच्चों के मानस की तैयारी, परीक्षा की तैयारी और युनियादी गिद्या के युनियादी सिद्धान्तों पर धनका नहीं लगेगा ?

श्री राधाकृष्ण

हम अपनी पद्धति की युनिवर्सिटी का विकास करें या आज के कूरल इस्टीद्मूट से अपने को जोड़ें ? मेरे विचार से हम किसी को इनकार न करें। हमें छात्रों को किसी लाइन में जाने में मदद करनी चाहिए। उसने बाद अलग युनिवर्सिटी बनाने के लिए न तो हमारे पास धन की शक्ति है, न मनुष्य की शक्ति।

श्री देवप्रकाश

गविष्य में पोस्ट वेमिक एजुकेशन के क्षेत्र में ज्यादा दिक्कत नहीं रहनेवाली है; क्योंकि कूरल इस्टीद्मूट को

यनिवर्तिनी का स्टेटस मिल गया है। सेकेण्डरी शिक्षा के सरकारी और गैरसरकारी उद्देश्यों में कोई विरोध फर्क नहीं है। इस दिशा में शोध-कार्य होने चाहिए।

श्री कर्ण भाई

पोस्ट बेसिक के काम को हम मजबूत करें और उससे आगे की शिक्षा और उसके स्पेशलाइजेशन के लिए सरकार से आग्रह करें। पोस्ट बेसिक विद्यालयों को, जिस रूप में वे हैं, उसी रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।

श्री चन्द्रभूषण

जनरल शिक्षा की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। उत्तरबुनियादी-शिक्षा संबंधी उसके अनुकूल है। अस्तु, इसे व्यापक करने की योजना बननी चाहिए। परीक्षा-पद्धति पर भी हमें सोचना चाहिए।

इस परिसंवाद को विद्यालय के आन्तरिक मूल्यांकन पर दल देना चाहिए। शिक्षा के सार को बनाये रखने की दृष्टि से विभिन्न सेवाओं और उच्च शिक्षा में प्रवेश-हेतु प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री की योग्यताएँ हटाकर जाँच का आधार रखना चाहिए।

श्री मनमोहन चौधरी

हम अपना दुराग्रह छोड़कर प्रयोग के लिए सक्रिय और व्यापक दृष्टि रखें। कहीं कुछ होता है तो उसे अपने से बाहर की चीज घोषित करने की जगह पर उसे अपना मान कर चलें।

परीक्षा एक वस्तुस्थिति है। अगर ऊँची शिक्षा में जाना है तो परीक्षा देनी ही होगी। हाँ, अलग से इस परीक्षा-पद्धति में परिवर्तन करने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, लेकिन छात्रों के आगे जाने का रास्ता बन्द नहीं होना चाहिए।

श्री बी. एन. पाण्डे

पोस्ट बेसिक की शिक्षा पूरे देश में लगभग एन-जैसी होगी, इसलिए सङ्कलित की दृष्टि से सेफ्टल बोर्ड से पोस्ट-बेसिक को एक्लिप्ट कर लेना चाहिए।

श्री देवप्रकाश

आज का समाज गांधीजी की कल्पना के समाज को नहीं मानता; इसलिए उस समाज के लिए नागरिक तैयार

करनेवाली बुनियादी शिक्षा को भी वह स्वीकार नहीं करता। इतना होते हुए भी बुनियादी शिक्षा का आज भी महत्व है; क्योंकि यह शिक्षा आज की नयी आकांक्षा के सामाजिक लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए भी उपयुक्त है। समाज का परिवर्तन करनेवाली शिक्षा को स्वयं भी परिवर्तित होते रहना होगा। इस दृष्टि से शिक्षा में निरन्तर स्वतन्त्र प्रयोग करने की स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व है; क्योंकि शिक्षण-पद्धति जहाँ एक ओर भाग्य समाज-व्यवस्था के लिए नागरिक तैयार करने का कार्य करती है वहीं वह क्रान्तिकारी समाज रचना की भी प्रेरक-शक्ति बनती है।

श्री डेवर भाई

एक ऐसा गैरसरकारी इन्स्टीट्यूशन बनना चाहिए, जो बेसिक और पोस्ट बेसिक एजुकेशन के सम्बन्ध में शोध करे। विभिन्न स्थानों के अनुभव और कार्य का आकलन और मूल्यांकन करे, ताकि शिक्षण-प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों के साथ उनके तुलनात्मक अध्ययन और इसकी समग्र व्यावहारिकता के सम्बन्ध में गहराई से काम चल सके।

श्री गोपीनाथ मेनन

हमें जनता के राजनीतिक शिक्षण के बारे में कार्य करने के लिए कुछ उपाय सोचने चाहिए। जनता की राय बनाने और उसे अनुकूल दिशा में प्रभावित करने के लिए एक ऐसी संस्था बननी चाहिए, जो इस कार्य को अच्छी तरह कर सके।

श्री ई० डबल्यू० आर्यानायकम्

हममें से समझदार लोगों को विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा से इनकार करना चाहिए। हमारे सभी बच्चों के लिए विश्वविद्यालय तक की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलनी ही चाहिए, मैं यह नहीं मानता।

आज बुनियादी शिक्षा के माध्यम में राजनीतिज्ञों-द्वारा नहीं, बल्कि सचिवालय-द्वारा बाधा पहुँच रही है।

“शब्दकोश तो होना ही आपके पास ?”

“नहीं साहब, यह प्राइमरी पाठशाला है, इसमें शब्दकोश क्यों होने लगा ?”

“क्यों नहीं, शब्दकोश तो होना ही चाहिए; क्योंकि गलतियाँ अक्सर छोटे-मोटे शब्दों में ही होती हैं। रही बात बित्तबो की, यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रकाशक इस दिशा में पूरी-पूरी सावधानी नहीं बरतते।”

उसने विश्वासपूर्वक कहा—“तो हम क्या करें ! मैं तो आप ही से चाहूँगा कि ऐसे शब्दों की सूची बना दें, जिन्हें लिखने में अक्सर भूलें हो जाया करती हैं।”

मुझे शिक्षक की बात पसन्द आ गयी और मैंने कुछ शब्दों की एक तालिका बना दी, जो इस प्रकार है—

तो हम क्या करें ?

जाड़े का दिन। मीठी धूप। बरसा लगी हुई थी सुले मैदान में। शिक्षक ने इयामपाठ पर कुछ लिख दिया था। लड़के देख-देखकर लिख रहे थे। मेरी निगाह इयामपाठ पर जा पहुँची। देखा, टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में ८-१० वाक्य लिखे हुए हैं। जरा गौर किया तो कई गलतियाँ !

मैंने शिक्षक को अलग बुलाकर कहा—“मास्टर साहब, इसमें कुछ शब्द अनुद्ध लिख गये हैं।”

शिक्षक की स्पोरी चड़ गयी और वेसानी पर रेखाएँ उभर आयीं। उसने मुझे तेज निगाहों से देखकर कहा—“बताए न, क्या गलत है ?”

मैंने गलत शब्दों की ओर तकेत किया तो वह हँस पड़ा, घामद मेरी नाजानकारी पर। और, उसने एक किताब मेरे सामने रख दी, जिसमें वे दोनों शब्द कैसे ही लिखे थे, जैसा शिक्षक ने इयामपाठ पर लिखा था।

“इस किताब में भी गलत लिखा है मास्टर साहब।”

“मैं कैसे मानूँ कि किताब में गलत लिखा है ?

जब किताब के लिखे पर भी आपकी विश्वास नहीं तो मैं आपकी बात को सही कैसे मानूँ ?”

इस सन्दर्भ में देखिए दूसरा लेख—वर्ष १२ अंक ७

अनुद्ध	गुद्ध	अनुद्ध	गुद्ध
आरोग्यता	आरोग्य	आवश्यक	आवश्यक
आलस्यता	आलस्य	उन्नतशील	उन्नतिशील
कृतपनी	कृतपन	पक्षीशावक	पक्षिशायक
यौवनावस्था	युवावस्था	सन्मुख	सम्मुख
इमसान	इमसान	हुवा	हुआ
दुखदाई	दुखदायी	मनहर	मनोहर
मान्यनीय	माननीय	औपधि	औपध
सन्चार	सचार	सम्बत्सर	सबत्सर
परतु	परन्तु	इक्किन	इक्कीस
घनिष्ट	घनिष्ठ	सराकित	सराक
न्याई	न्यायी	बिजई	बिजयी
विलुल	विलुल	इसलिये	इसलिए
मुहल्ला	महल्ला	फुसंत	फुरसत
अंगीठी	अंगीठी	अगूठा	अंगूठा
अन्तापरी	अन्त्यादारी	हिरण्यकश्यप	हिरण्यकशिपु
अक्सर	अकसर	तस्वीर	तसवीर
अगुवा	अगुआ	अमचुर	अमचूर
अदली	अरदली	आलता	अलता
आदना	आईना	मस्जिद	ममजिद

मैंने शब्द-तालिका शिक्षक को दी और उन्हें यह आश्वासन देकर चल पड़ा कि अगर भविष्य में आवश्यकता होगी तो सेवा करता रहूँगा। ..

—रामजनूम

अनुक्रम

भाईपन की कसौटी	१२१	आचार्य श्री राममूर्ति
सच्ची शिक्षा	१२५	श्री विनोबा
सन्त की महानता	१२९	श्री रमाकान्त
अनोलादन में आत्मनिर्भरता	१३०	श्री मनमोहन चौधरी
सादगी की ओर	१३३	श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'
असली रुड़ाई किससे	१४०	श्री विनोबा
भीतर कुछ बाहर कुछ	१४१	श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल
बच्चे और वैज्ञानिक वृत्ति	१४३	रुद्रभान
में नास्तिक तो हैं नहीं	१४५	आचार्य याका बालेलकर
नये समाज का निर्माण	१४६	श्री मिलापचन्द्र दुबे
बोलते आँकड़े	१४८	स० प्रे० स०
सियासत और भ्रष्टाचार	१४९	डा० दरवारीलाल बस्थाना
रिक्छेवाला	१५०	श्रीरीप
मीमा का उद्धार	१५१	कुमारी बंशी लंग
चरैवेति चरैवेति	१५४	प्रान्ति बाला
ये रोजगार दफ्तर	१५६	श्री विजय कुमार
नयी तालीम परिसवाद—३	१५७	—रुद्रभान
तो हम क्या करें ?	१५९	—श्री रामजन्म

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- नयी तालीम प्रति माह १४ बीं तारीख को प्रकाशित होती है।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-सूचिका का उल्लेख अवश्य करें।
- समालोचना के लिए पुस्तकों की दो-दो प्रतियाँ भेजनी आवश्यक होती हैं।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में सहूलियत होती है।
- रचनाओं में व्यक्ति विचारों की पुरी जिम्मेवारी लेखक की होती है।

श्रीहृण्णदत्त भट्ट, सर्व-सेवा-मण की ओर से भार्गव भूपण प्रेम वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

केवल दस रुपये में

ग्रामदान-तूफान-साहित्य-सेट

कृषि-प्रधान भारत यदि अपनी भूमि-व्यवस्था को नये सिरे से संगठित नहीं कर पाता है तो वह प्रगति की दौड़ में पिछड़ जायगा। ग्रामदान में भूमि-व्यवस्था का नया संगठन प्रेम और आपसी समझ के आधार होना है।

विनोबा ग्रामदान का तूफान खड़ा करने के लिए बिहार की तूफानी यात्रा कर रहे हैं। यह ग्रामदान-तूफान है क्या? इसी विचार को समझानेवाली नीचे लिखी चुनी हुई पन्द्रह पुस्तकों का सेट हमने तैयार किया है, जिसकी कीमत डाकखर्च सहित ११ ५५ रुपये होती है। लेकिन, ग्राहकों को यह सेट घर बैठे केवल दस रुपये में मिल सकता है।

• देश की समस्याएँ और ग्रामदान	तूफान का सकेत •
• गाँव-गाँव में अपना राज	ग्रामदान •
• ग्रामाभिमुख खादी	अविनी की कहानी •
• गाँव की खादी	ग्राम-स्वराज्य का त्रिविध वायुमय •
• ग्राम-पंचायत	शांतिसेना क्या है? •
• ग्रामदान मार्गदर्शिका	गाँव का विद्रोह •
• ग्रामदान क्या है?	• यह कैसा अंधर • सुलभ ग्रामदान •

इसके अतिरिक्त सर्व-सेवा-पाकेट-बुक्स की पहली किस्त प्रकाशित हो चुकी है। इसमें कुल छः पुस्तकें हैं और प्रत्येक का मूल्य है एक रुपया। लेकिन, पूरा सेट एकसाथ खरीदने पर केवल पाँच रुपये में प्राप्त हो सकेगा।

—व्यवस्थापक

सर्व-सेवा संघ-प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी.

प्रधान सम्पादक

घोरेन्द्र मजूमदार

•
सर्व-सेवा-सघ की मासिकी

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार • प्रधान सम्पादक
 श्री वसोपार श्रीवास्तव • श्री देवेन्द्रवत्स तिवारी
 श्री काशिनाथ त्रिवेदी • सुधी मावेंरी साहबग
 श्री जगतराम दवे • श्री राधाकृष्ण • श्री वदमान
 श्री मनमोहन घोषरी • श्री राममूर्ति • श्री गिरीष

राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू अपनी विद्वता, चारित्र्य राष्ट्र-
 भाक्ति स्वराज्य-सत्ता और गांधी-बाप की अनन्य
 निष्ठा के कारण सारे राष्ट्र के लिए पूज्य हैं।
 —आचार्य काका कालेलकर—

हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है; परन्तु
 इसका मतलब यह न समझ लिया जाय
 कि यह ईश्वर-विहीन राज्य है, या
 आचार-नीति से परे है। इसका वास्त-
 विक अभिप्राय इतना ही है कि राज्य
 की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और
 इनमें से किसी विशेष धर्म को वरीयता
 नहीं दी जा सकती इसलिए कि वह
 किसी समुदाय-विशेष का धर्म है, वह
 समुदाय छोटा हो या बड़ा। परन्तु,
 इसका मतलब यह भी नहीं है कि सत्य
 और असत्य, भले और बुरे के बीच, जो
 विभाजक रेखा है, उसका ज्ञान भी न
 कराया जाय, जिसे सभी धर्म समान रूप
 से स्वीकार करते हैं। निश्चय ही, धर्म
 में अश्रद्धा या अविश्वास तो हमें अपनी
 नयी पीढ़ी में बोना ही नहीं चाहिए।

७

हमारे पत्र—

भूदान पत्र	हिन्दी	(साप्ताहिक)	७-००
भूदान पत्र	हिन्दी	सफेद बागल	८-००
भूदान	अंग्रेजी	(पाक्षिक)	१०-००
भूदान तहरीक	उर्दू	(पाक्षिक)	४-००

६-०० : वार्षिक

०-६० एक प्रति

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज-शिक्षकों के लिए

जय जवान ! जय किसान !!

वर्ष : चौवह

अंक : पांच

पाकिस्तान के आक्रमण पर भारत में देशभक्ति की भावना जागरित हुई है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन, यह भक्ति किसकी, किसके लिए, और क्यों ? जब चीन ने हमला किया था उस समय भी मुल्क के अन्दर कुछ भावनात्मक उभार दिखायी दिया था। ऐसे सामयिक उभार के अवसरों पर हर एक को शान्ति से विचारने की जरूरत है।

हमारे जवानों ने अत्यन्त हिम्मत और वीरता के साथ मुल्क की रक्षा की है—वे बहादुर हैं, जिसका यश्वान गली-गली, मैदान-मैदान, और देश के हर कोने में हो रहा है। लेकिन, इस शौर्य की प्रेरक शक्ति क्या केवल देशभक्ति है ? हमने पिछले विश्व-युद्धों में देखा था कि अंग्रेजी साम्राज्य की ओर से लड़ने में भारतीय जवानों ने इससे कम वीरता का प्रदर्शन नहीं किया था। कहते हैं, उस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी, भारतीय सिपाहियों के ही भरोसे। क्या उस समय के जवानों के शौर्य की प्रेरक शक्ति देशभक्ति थी ? निस्सन्देह, ऐसा नहीं था। प्रेरक शक्ति देशभक्ति नहीं थी, शौर्य-भावना थी।

कोई भी मनुष्य या दूसरा प्राणी हारना नहीं चाहता। 'लड़ाई में जान चली जाय; लेकिन जीत हमारी हो', यह प्राणि-मात्र की बुनियादी वृत्ति है। इस वृत्ति के साथ अगर थोड़ा देशात्म बोध भी जुड़ जाता है तो उसमें से विशिष्ट कृति निकलती है। पाकिस्तान के हमले पर जवानों की, जो विशिष्ट कृति प्रकट हुई थी उसका मूल आधार यही जिगीषा (जीतने की इच्छा) और स्वदेशी भावना थी, ऐसा समझना चाहिए।

देश के सभी राजनीतिक दलों ने परस्पर संघर्ष को स्थगित कर दिया है; साम्प्रदायिक मताड़े नहीं हो रहे हैं। इसके लिए भी देशात्म बोध ही एकमात्र प्रेरक शक्ति है क्या? अगर देशात्म बोध की प्रेरणा इस मिलन का आधार हुई होती तो हमला वापस होने पर यह जारी रहती, हमें इस तथ्य को समझना होगा।

जगह-जगह जनता के जलूस निकल रहे हैं, जवानों को जलपान कराया जा रहा है, उपहार भेजे जा रहे हैं। सुरक्षाकोष में लोग चन्दा दे रहे हैं। संकट की घड़ी पर जनता-द्वारा ये मारे प्रदर्शन शुभ चिह्न जरूर हैं; लेकिन उसकी प्रेरक शक्ति देशात्म बोध है या आत्मरक्षा की सनातन उत्कण्ठा, इस पर भी गहराई से विचार करने की जरूरत है।

देशभक्ति शाश्वत वृत्ति है, आपद्धर्म नहीं। तात्कालिक आत्मरक्षा के लिए, जो कुछ किया जाता है वह अगर राष्ट्र की अन्तर्निहित स्थायी वृत्ति नहीं है तो वह देशात्म बोध की भावना है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जवानों की देशभक्ति का परिचयक्षेत्र लड़ाई का मैदान नहीं, उनके घर का पड़ोस है। देशभक्त चाहे वह सिपाही हो, राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो, किसी सम्प्रदाय की भाननेवाला हो, स्कूल या कालेज का विद्यार्थी हो, या किसान और मजदूर हो, उसकी वृत्ति मुल्क को बढ़ाने और बनाने में कुछ-न-कुछ करने की होती है। यह समाज में देश के लिए कुछ-न-कुछ त्याग किया करता है। उसकी चिन्ता का विषय मुल्क का विकास होता है। गहराई से सोचने की जरूरत है कि हमले के कारण आज जो देश-व्यापी उफान दिखायी देता है उसमें उपर्युक्त गुणों का आभास है क्या? निस्सन्देह ऐसा नहीं दिख रहा है।

देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया है—'जय जवान, जय किसान'। मुल्क की लापों तरुणाईयों प्रधान मंत्री के स्वर में स्वर मिलाकर 'जय जवान' तो कहती हैं, उनकी प्रतिष्ठा में जगह-जगह तसवीर बिठाती हैं, उन्हें उपहार भेजती हैं, मिटाई खिलती हैं और उनके दर्शन के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं; लेकिन क्या किसी ने यह भी देखा है कि देशभर की तरुण-तरुणियाँ अपनी सुरत-सुविधा की इमारतों को छोड़कर, जिन्दगी के आरामों को कुछ देर तक स्थगित रखकर; किसानों की जय के लिए देहात-देहात में पहुँच-

फर उनकी मुदाल और हल को छ रही है ? उनके खेतों की सिचाई में मदद कर रही हैं, या और कुछ कर रही हैं ? आज तो पढ़ी-लिखी तरुण-तरुणियाँ 'जय किसान' के उद्घोष के साथ-साथ किसानों को देखकर नाक भौं सिकोढ़ने की परिपाटी भी नहीं छोड़ रही हैं, फिर देगभक्ति किसकी, किसके लिए और कहाँ पर ?

सम जानने हैं कि उनके खाने के लिए किसानों को भूखे रखकर भी अनाज प्राप्त किया जायगा, उनके लिए रागर्निग की व्यवस्था की जायगी । जरूरत पड़ने पर जैसे-तैसे किसी भी शर्त पर बाहर से अनाज आ जायगा, उनको भूखों नहीं रहना पड़ेगा । फिर रेत, ग्रेटी और खेतियर की फिर की जरूरत क्या ?

आज की इस परिस्थिति में देश के नेता और जनता गर्भारता के साथ विचार करे । आपत्तिकाल के लिए ही सही, आज देश में चेतना का कुछ सचार हुआ है, मेल मिलाप की कुछ भावना बनी है, लेकिन उसके आधार पर मुख्य में देगात्म बोध का उद्घोषन कैसे हो ? मुख्य की समस्याएँ क्या हैं, उन्हें हम देखें, सम पक्ष के लोग जिस तरह मिल-जुलकर प्रतिरक्षा का बात सोचने हैं उसी तरह देश की सुरक्षा की बात भी सोचें । प्रतिरक्षा की समस्या एक चीज है, और सुरक्षा दूसरी चीज । प्रतिरक्षा बाहरी हमले के मुकाबले के लिए की जाती है, लेकिन सुरक्षा के लिए मुख्य की भीतरी चुनौतियों का मुकाबला करना होता है ।

प्रतिरक्षा के लिए मजबूत करना होता है जवानों को, और सुरक्षा के लिए मजबूती चाहिए लोकशक्ति की । राष्ट्रशक्ति को मजबूत करने के प्रयास क धित, केवल सैनिक शक्ति को मजबूत करने की चेष्टा क्या वास्तविक देशभक्ति होगी ? और, लोकतंत्र की मान्यता के सन्दर्भ में पूरे राष्ट्र को मजबूत किये बिना, सिर्फ सैन्य शक्ति का संगठन तथा सैनिक प्रतिष्ठा का उद्घोषन करना देशभक्ति के विपरीत कार्यवाई नहीं है क्या ? क्योंकि अत्यन्त सुप्रतिष्ठित, सुसंगठित तथा सुसम्मानित फौज के साथ अगर लोकशक्ति कमजोर बनी रहती है तो लोकतंत्र समाप्त होकर सैनिकतंत्र कायम होने में कितनी देर लगेगी ?

अतएव, नेता और जनता को धर्तमान लोक-चेतना का लाभ मुख्य रूप से राष्ट्र-शक्ति बढ़ाने में लेना चाहिए । किसी भी राष्ट्र की रीढ़ उसके बच्चे और तरुण होते हैं । आज अगर खाय की समस्या उत्कट है तो उसका भी हल वही कर सकेंगे; और अगर भ्रष्टाचार है तो उसके निराकरण की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर हो ।

अतः राष्ट्र का मुख्य ध्यान इस भावी नागरिक को राष्ट्रीय समस्या के सन्दर्भ में निर्माण करने की ओर जाना चाहिए । आज चाहे सुरक्षा के लिए, चाहे प्रतिरक्षा के लिए, मुख्य समस्या खाय की है । उसका हल कैसे होगा ? 'जय किसान' का नारा लगाने-भात्र से नहीं हल होगा, हल होगा उत्पादन में वृद्धि से । देश में जमीन का रकबा नहीं बढ़ सकता,

और न पूँजी की ही वृद्धि फिलहाल हो सकती है। अगर वृद्धि की गुंजाइश है तो वह विज्ञान की है। आज जो जमीन है, जो श्रमशक्ति है उसी में अगर विज्ञान जोड़ा जाय, तभी मुल्क की मुख्य समस्या का हल हो सकता है। वह तभी हो सकता है जब तरुण वैज्ञानिक रोती के काम में लगे और खेतिहर वैज्ञानिक बनें।

१९४५ में जेल से निकलकर महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश में नयी तालीम की परिपाटी चलती होती तो धराल में इतना बड़ा दुर्भिक्ष न हुआ होता। इसीलिए उन्होंने कहा था कि देश के प्रत्येक उच्चे को उत्पादन के माध्यम से शिक्षित करने की जरूरत है, और नयी-तालीम की मारफत हर शिक्षित व्यक्ति को उत्पादन-निष्ठ बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। अगर ऐसा हुआ होता तो इन १८ सालों की अवधि में देश की सभी तरुण-तरुणियाँ ज्ञान विज्ञान को साथ लेकर उत्पादन के काम में लगी होतीं, तब हमको अमेरिका या रूस के गेहूँ का मुँहताज न रहना पड़ता तब देश का किसान मजबूत होता, मजदूर मजबूत होता और आम जनता भी मजबूती के साथ लोकतन्त्र की रक्षा कर सकती थी। तब प्रतिरक्षा भी आसान होती, अपराजेय होती, और तब शायद बाहर की किसी शक्ति को हमला करने की हिम्मत भी नहीं होती।

लेकिन, यह अतक नहीं हुआ। अब भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं। आज भी अगर हिम्मत के साथ देश के नेता उत्पादन और शिक्षा का अनुग्रह साधेंगे तो वह दिन दूर नहीं, जब पूरे राष्ट्र की जनता ज्ञान विज्ञान के साथ समृद्धि का निर्माण करके राष्ट्र को अजेय बना सकेगी।

आज चीन के नेता इस बात को समझ रहे हैं। वे पूरे शिक्षा-जगत् को आधे समय उत्पादन और आधे समय शिक्षा में लगा रहे हैं। उनकी यह योजना यशस्वी है, सचेतन नदा। फिर भी उन्होंने शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षा और उत्पादन का, जो दोनों काम करना चाहते हैं, उन्होंने सही दिशा को पकड़ लिया है और वे आगे बढ़ रहे हैं।

गांधीजी को इतने से सन्तोष नहीं था। वे उत्पादन के माध्यम से शिक्षण की योजना बनाने को कहते थे। उत्पादन के साथ शिक्षा और उत्पादन के माध्यम से शिक्षा में फर्क है।

उत्पादन के साथ शिक्षा चलेंगी तो वह अचेतन होगी। उसमें मनुष्य उत्पादन के साथ समरस नहीं होगा, लेकिन अगर शिक्षा का माध्यम उत्पादन होगा तो वह उत्पादन सचेतन होगा, उसमें समरसता आयेगी। परिणामतः पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। क्या भारत की जनता, नेता तथा विचारक गांधीजी से अत्यन्त प्रगतिशील विचार पाने के बावजूद चीन से पीछे रहेंगे? अगर इसमें पीछे रहे तो सुरक्षा की शक्ति में भी पीछे ही रहेंगे।

—धीरेन्द्र मजूमदार

हमारी राष्ट्रीय शिक्षा

सच्ची शिक्षा

की

स्वाभाविक राह—२

विनोबा

अब फिर से तालीम की माँग हो रही है, यह बहुत अच्छा है। लोग तालीम चाहते हैं, हर जगह तालीम चाहते हैं। अभी मैंने बस देखा कि दान से एक कालेज का भवन खड़ा कर लिया है। इतनी विद्या की रवि भारत में पैदा हो गयी, यह बड़ी खुशी की बात है; लेकिन हम विद्या-प्राप्ति के उद्देश्य क्या हैं?

बंगाल में मैं घूम रहा था। वहाँ एक जगह कुर्मी बन रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर काम करूँ। १५-२० मजदूर काम कर रहे थे। मैं वहाँ गया। मैंने टोकरी उठायी। १०-१५ मिनट मैंने मिट्टी ढोने का काम किया। उसके बाद मैं वहाँ से जानि लगा। लोगों ने कहा—“बाबा जरा रुकिए, आप से कुछ बटना है।”

फिर एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसका एक जवान बच्चा था। उसे भी साथ ले आया। उसने कहा—“बाबा, मैंने इस बच्चे को पेट काट करके तालीम दी है। मैट्रिक तक पढ़ाया है। मैं तो बचपन से ही यही काम करता आ रहा हूँ। इसे नौकरी नहीं मिली। अब मजबूर होकर यह मेरे साथ-साथ काम कर रहा है।”

उसको इस बात से बड़ा दुःख हुआ कि मैं तो मजदूरी कर ही रहा हूँ, मेरा बेटा तो इससे बचता। इसलिए उसने अपने बेटे को तालीम दिलायी पेट काटकर। अब यह दूसरी बात है कि उसे काम करना पड़ता है।

श्रम का अयमूल्यन : देश का पतन

आज तालीम चाहते हैं, लेकिन वे चाहते इसलिए हैं कि शरीर-श्रम से बचा जाय। एक बहुत बड़ी किताब लिखी गयी है गिबन-ड्राउ—दी फाल आफ रोमन एम्पायर (रोमन एम्पायर कैसे गिरा)। वह इसलिए गिरा कि वहाँ के लोगों में धान-शौकत आ गयी और शरीर-श्रम से भुणा हो गयी, और शारीरिक श्रम से जब भुणा हो गयी तो रोम राष्ट्र का पतन हो गया। इससे हमको सबक लेना चाहिए और अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहिए। उन्हें काम-मिलना चाहिए और ज्ञान भी। अभी बात हो रही है—“अरे, हिन्दुस्तान के विद्यार्थी पर कितना बोझ आयेगा। अभी हिन्दीवालों को तमिल या तेलुगु सीखनी होगी। अंग्रेजी, हिन्दी और एक भाषा और, यानी तीन भाषाएँ सीखनी होंगी। ये तीन भाषाएँ वे कैसे सीखेंगे?”

मैं था बेलूर जेल में। और, मैंने वहाँ की चार भाषाएँ एकदम सीखना शुरू किया—तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम। किसी ने पूछा कि चार भाषाएँ सीखना एकदम आपने क्यों शुरू कर दिया? मैंने कहा कि चार भाषाएँ मैंने एकदम इसलिए शुरू किया कि वहाँ पाँच भाषाएँ थीं नहीं। अगर पाँच भाषाएँ होती तो मैं एकदम पाँच भाषाएँ शुरू कर देता। भाषाओं का एक शास्त्र है। एक भाषा की दूसरी भाषा से तुलना करने का ज्ञान जिसको हो गया, अपनी भाषा का समग्र ज्ञान, जिसको हो गया वह तुलना से दूसरी भाषा झट सीख लेगा; उसे बहुत कठिनाई नहीं होगी। इसलिए अगर हमारे उत्तर भारत के लोगों

है, लेकिन जो सतरा कम्युनिस्ट के राज में होगा, वही जनसंघ के राज में होगा और वही सतरा दूसरे के राज्य में भी।

इस प्रकार सारे राज्यों की तालीम का अधिकार जब सरकार के हाथ में गया तो बहुत बड़ा खतरा है। यह खतरा भारत में पहले नहीं था। भगवान् कृष्ण को उनके पिता ने समझा कि अब इसको जरा लिबरल एजुकेशन देना होगा। यद्यपि वह पराक्रम कर चुका था, फिर भी स्कुल भेज दिया। उन्हें भेजा गया था सन्दीपन के आश्रम में। सन्दीपन ने उन्हें एक गरीब ब्राह्मण के साथ रखा और दोनों को काम दिया था जंगल से लकड़ी काटकर लाने का। उन्होंने यह नहीं सोचा कि राजा का बेटा है तो उसे दूसरी तालीम देनी है और जो गरीब ब्राह्मण का बेटा है उसके लिए दूसरी तालीम।

मैं यह रहा था कि विद्यार्थियों को खतरा इन सगठनों से है, और इन सगठनों के कारण विद्यार्थियों के दिमाग की आजादी नहीं रहती। उनको अध्ययन करना चाहिए और भिन्न भिन्न पहलुओं से अध्ययन करना चाहिए, लेकिन अपना दिमाग छोटा नहीं रखना चाहिए। हमारी निगाह पूरी दुनिया पर रहनी चाहिए। दुनिया हमारे सामने एक छोटा-सा दुर्ग है—विद्यार्थियों को ऐसा सोचना चाहिए। आज का ऐसा जमाना है कि कुत्ते भी धूम्रपान पी रहे हैं और बाइक पी रहे हैं। आज के जमाने में जब कुत्ते भी उधर उठ रहे हैं तो विद्यार्थी अगर अपने सगठनों में गिरफ्तार रहे तो उनकी अपनी टाकत नहीं बनगी।

नये संघ, नये रंग

आज लोग अपना इण्टरेस्ट (हित) संभालने के लिए अपना संघ बनाना चाहते हैं। भज्रूर-संघ बने हैं, विद्यार्थी-संघ बने हैं, अनेक प्रकार के संघ अपना-अपना हित कायम करने के लिए बने हैं। एक ही संघ बनाना अब चाही है भारत में, उसे भी बनाना चाहिए। अखिल भारत बेटा-संघ और अखिल भारत बाप-संघ। अगर ये बन जायें तो हिन्दुस्तान का काम सुन्दर हो जायगा। बेटे अपना हित संभालेंगे बापों के खिलाफ, और बाप अपना हित संभालेंगे बेटों के खिलाफ। उसमें मुरिकल तब होगी जब एक ही आदमी बेटा

भी होगा और बाप भी। तब सवाल उठेगा कि वह किसमें दाखिल हो? इसका फंसला करना बड़ा कठिन काम होगा। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मैंने कौसी अद्भुत बात कही आपसे; लेकिन ऐसी बेकार की चीजें इंग्लैण्ड में होती हैं। यह अच्छा है कि अपने देश में ऐसा नहीं होता।

एक हजार साल पहले की बात है। इंग्लैण्ड में माइया और बहनों की जोरदार लड़ाई चली। एक बाजू सारी बहनें और दूसरे बाजू सारे भाई। पतियों के विरुद्ध पत्नियाँ और पत्नियों के विरुद्ध पति, बहनों के विरुद्ध भाई और भाइयों के विरुद्ध बहनें। सवाल था कि क्या बहनों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए? इंग्लैण्ड के साईं लोगो ने तय किया था कि वोट का अधिकार बहनों को नहीं मिल सकता। पार्लियामेंट में जाकर, जैसाकि उनका तरीका है, जैसी उनकी सम्मति है, माइया को बहनों से, पतियों को पत्नियों से अण्डे फेंकवा दिये। उसके बाद बहनों को अधिकार मिला वोट का। भारत में बहनों को वोट का अधिकार देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा।

मैं आपसे एक महत्त्व की बात कहना चाहता हूँ कि राजनीतिशास्त्र में हिन्दुस्तान योरोप से बहुत आगे है। (जोरदार तालियाँ) वाली बजाने की बात नहीं, अभिभावक की बात नहीं, सम्पत्ति की बात है।

योरोप में एक-एक मापा का नेशन बनाया है। एक नेशन से दूसरे नेशन में जाने के लिए पासपोर्ट और बीसा की जरूरत रहेगी। और, वहाँ की मापाएँ बहुत-सादी एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। इसको अगर छोड़ दें तो सभी मापाओं की लिपि एक है। उनमें एक ही धर्म चलता है—ज्यादातर क्रिश्चियन धर्म। उन मापाओं में तिनना फर्क है। यह मैंने आपको बताया दिया कि १८ दिन के मेने जर्मन सीखी। क्योंकि मैं इंगलैंड और फ्रेंच जानना था। इसलिए अगर किसी फ्रेंच मैन को जर्मन सीखनी है तो १५ दिन से ज्यादा समय की जरूरत नहीं, और अगर किसी जर्मन को फ्रेंच सीखनी है तो उसे भी १५ दिन से अधिक की जरूरत नहीं। जैसे हमारे यहाँ गुजराती, मराठी, हिन्दी सीखनी हो तो आसानी से १५ दिन में सीख सकते हैं। यह सब है, लेकिन फिर भी उनके बीच जोरदार लड़ाई चलती,

घोर वह लक्ष्म्या गिरिधर रही मानी गयी।
नगर बार मानी गया इन्द्रलक्ष्म्य बार मानी गयी।
कहाँ गंगा-जमुना। कहाँ बोल्गा-टेम्स ॥

हमारे गरी राजपूता व गांध मराठा की लक्ष्म्या
हुए उन्नावारा की आश्रिता के साथ लक्ष्म्या हुई
तमिऴनाडु की वनमन्त्रा के साथ लक्ष्म्या हुई। एसी
लक्ष्म्या मिहलक्ष्म्या भारत के इतिहास में हैं। लेकिन
हिन्दुस्तान का यह गौरव है कि वे लक्ष्म्या हिन्दुस्तान
की मिथिल बार मानी जाती हैं। लेकिन योरप में नहीं
मानी जाता। जर्मनी और फ्रांस में कोई बहुत भारी
पहाड़ रहा है और यही है उनका अदम्य श्रमश्रम।
उनका कहना है— बड़े दुख की बात है कि हमारे दो
राष्ट्रों के बीच कोई पहाड़ नहीं है। फिर उद्गार
सिर्फिड लक्ष्म्या बना दी यानी बहुत बड़ी दीवार बना
दा—पहाड़ के समान लक्ष्म्या और उसमें बनायी मैजिना
लाइन। बिना पहाड़ के दो देश अलग बँटते होंगे ?
इसलिए पहाड़ बना दिया। दरअसल दोनों में कोई
खास मैद नहीं है। एक हो सकते हैं। लेकिन बात यह है
कि वे कामन मार्बेट भी नहीं कर पा रहे हैं। सारा योरप
तो एक करने की बात कर रही। और, यह सारा जब
उनको सूझता तो वे बोगा का पानी कपे पर
लक्ष्म्या में स्नान करने के लिए ले जायेंगे और टम्स
नदी का पानी लेकर मास्को में लायेंगे और सारे योरप
की एकता भरेंगे, उसके बाद उनकी और भारत की
पालिटिक्स की बराबरी होगी।

नयी ज्यामिति पुराने आधार

यह खूब समझन की बात है कि हमन १५ भाषाएँ
इकट्ठा रखी हैं और इतनी भाषाओं के साथ उतने धर्म
भी इकट्ठा रखे हैं। इतनी भाषाएँ और इतने धर्म
इकट्ठा रखना भारत की बहुत बड़ी चीज है और भारत
इस मामले में योरप से बहुत आगे है।

इसवास्ते हमारे विद्यार्थियों का दिल बड़ा होना
चाहिए, उदार होना चाहिए। जबकि हमारी संस्कृति
ने व्यापक भावना दी है। क्या यह अंग्रेजों ने
किया ? अगर वे यह कार्य करते तो यहाँ जो
चलता रहा है वह टूटा नहीं। पाकिस्तान टूट सकता
था उसको अलग कर ही दिया। सीलोन को अलग

रखा सचन था, अगर रखा ही दिया, यहाँ की भी
अलग रख सकते थे, कर ही दिया। मैंने तो कई
दफा कहा है कि हमको अगर पुनः दुनिया के साम
गति का सम्बन्ध रखना है तो विद्वत्तान्ति की भी
स्थापना करना ही है।

अगर हमें भारत की आजादी को मजबूत करना है
तो हम नयी ज्यामिति सीखनी चाहिए। यह ज्यामिति
मैन बर्मीर में सिखायी थी। वहाँ लोग क्या कहते थे—
जे० एण्ड वे०। हमने कहा कि इंग्लिश भाषा जानते
हो क्या ? जे० वे० के साथ ए० आता है। तो आपको
बहना चाहिए—जे० ए० वे० ए०, लेकिन कहते हैं
जे० वे०, जे० वे०। लक्ष्म्या लक्ष्म्या था, लेकिन
उसका यही स्मरण नहीं आता। बस जम्मू एण्ड
बर्मीर—जे० वे०, जे० वे० याद रहा। लक्ष्म्या सत्य,
यह मैंने बर्मीर में कहा था। इससे बाद उन्ने प्यान
में आया कि लक्ष्म्या भी उनकी चीज है और उसकी
भी रक्षा उन्हें करनी होगी। इतिहास तो चीन के साथ
यह भाग्य भी हो गया।

लेकिन मैं कहना चाहता था कि मैंने वहाँ नयी
ज्यामिति सिखायी। मैंने कहा—देखेंगे 'ए-बी-सी
इज ए ट्रैंगल'। यथाशुक्ति तुमने (लक्ष्म्या से) क्या
समझा ? नहीं समझे ? अफगानिस्तान, बर्मा, सीलोन
एक ट्रैंगल है। जब यह ट्रैंगल हो जायेगा तो
इससे हिन्दुस्तान की रक्षा होगी। यह नयी ज्यामिति
है पुरानी नहीं।

अब भारत को बहुत बठिन काम करना है। मेरा
मतभेद यह नहीं कि ये सारे प्रदेश एक हुक्मत में आ जायें।
इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये जो ए-बी-सी
ट्रैंगल है, एक है। उसमें तिब्बत का भी भाग आता
है। और अफगानिस्तान, बर्मा, सीलोन हिन्दुस्तान,
पाकिस्तान यह जो सारा हिस्सा है वह एक मानकिडरोन
में आ जाय तब विश्व में शान्ति होगी। यह तो मैं
सहज आप विद्यार्थियों के सामने रखा। आपका नजरिया
व्यापक होना चाहिए विनाश होना चाहिए। छोटी
मोटी बातों में नहीं पडना चाहिए। छोट-मोटे मतलो
के लिए लक्ष्म्या-वगड चल रहे हैं। उसमें विद्यार्थियों
को हरगिज नहीं पडना चाहिए। विद्यार्थियों को कहना
चाहिए कि हम तो सारे विश्व के दायरे में सोचनवाले,

हैं, हम तो विश्व-व्यापक दृष्टि से सोचेंगे, चाहे मछे काम गाँव में करेंगे, चाहे किसी घर में काम करेंगे, लेकिन हम तो घर को विश्व का प्रतिनिधि मानकर काम करेंगे।

लेना-देना देना-लेना

किसी गाँव में काम करेंगे और गाँव को विश्व का प्रतिनिधि समझकर काम करेंगे तो विद्यार्थियों का दृष्टिकोण व्यापक और विशाल बनगा, तब विद्यार्थी अपने देश का सन्देश सारी दुनिया में प्रस्तुत करने में समर्थ होंगे। लोग यहूत हैं, सारी दुनिया के विचार भारत में आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि विज्ञान के जमान में देश देश के बीच दीवारें गढ़ा खड़ी की जा सकती हैं। उधर के विचार जरूर इधर आँगे और उन्हें आना चाहिए, लेकिन आपको समझना चाहिए कि वह 'बनबेट्टिक' नहीं होगा। हिन्दुस्तान के अपन भी विचार होंगे और वे भी हिन्दुस्तान के बाहर जाँगे।

आपको अपना यह विज्ञान ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया भर का भाग हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी खूबी सारी दुनिया में फैलाने के लिए भी प्रस्तुत हैं। हमको देना भी है और लेना भी है यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। नहीं तो भारत सोचेगा जो कुछ विचार है हमें लेना है। पालटकर हम वहीं से सीखें समाजशास्त्र वहीं से सीखें। वहाँ से जो सीखने लायक चीज है सीखते हैं नहीं। यहाँ सीखने लायक चीज है विज्ञान। उसे सीखें यँर वहाँ के नावेल पडेंगे वहाँ की सोशियलजी पडेंगे। यह मैं नहीं कहना चाहता कि वहाँ कुछ भी लेने लायक नहीं है। वहाँ और भी लेने लायक चीजें पडें हैं। लेकिन भारत की अपनी चीजें हैं जिनके कारण भारत एक रह सका है और वह चीज सारे योरप को भारत से सीखने की है। जब योरप भारत से सीखगा तो योरप में वह सारी दृष्टियाँ आँगी, जो भारत की सम्पदा में है।

अन्न-संकट का सामना कैसे करें ?

यह मानकर चलना चाहिए कि हमको अनाज के संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसी हालत में हमको नीचे लिखी बातें तो फौरन शुरू कर देनी चाहिए—

- हर एक आदमी को अपनी खाने-पीने की जरूरत कम-से-कम बर लेनी चाहिए। यह इतनी होनी चाहिए कि तन्धुख्ती कायम रह सके।
- गहरो में जहाँ दूध, साग-सब्जी, तेल और फल मिल सकते हैं, वहाँ अनाज और दालों का इस्तेमाल घटा देना चाहिए।
- साग-सब्जी भी मौसम के अनुसार खाने चाहिए। जासकर ऐसी हालत में जब कि लाखों लोगों को यह बिलकुल मसबू नहीं होती और अनाजों और दालों की कमी की वजह से भूख मरने का खतरा पडा हो गया है।
- हर एक आदमी, विशेष पानी की सहायता मिल सकती हो अपने लिए कुछ-न-कुछ खाने की चीजें पैदा करे।
- फूलों के तमाम बगीचों में खाने की चीजें उगायी जानी चाहिए।
- जहाँ मुम्किन और जरूरी हो सिचाई के लिए और पीने के पानी के लिए सरकार को गहरे कुएँ खुदवाने चाहिए।
- सबसे जरूरी चीज यह है कि खोरबानारी का और बेईमानी या मुनाफाखोरी का तो बिलकुल खाला ही हो जाना चाहिए और जहाँ तक आज के इस संकट का सम्बन्ध है, सब दर्जों के बीच दिली सहयोग होना चाहिए। ●

—महात्मा गांधी

कृषि-शिक्षण

वे रूप में ४-५ हजार एकड़ के कई निजी मालकियतवाले फार्म खोले जायें।

दूसरा सुझाव भारत-सरकार की तरफ से आया है कि राज्य-सरकारें इस तरह के भूमि-सुधार-सम्बन्धी कानून अमल में ला सकती हैं, जिनमें जमीन के मालिकों को इस बात का आश्वासन रहे कि उनका मालिकाना हक भविष्य में भी कायम रहेगा, जिससे वे विद्रोह के साथ अन्न का उत्पादन बढ़ाने के काम में लग सकें।

बिस्मिल भी चीज को पेश करने का यह अजीब तरीका है। जैसा कि हर आदमी जानता है कि अधिकतर राज्यों में, जो भूमि-सुधार-कानून बने हैं, वे बहुत ही कमजोर हैं और उनसे छोटे किसानों और भूमिहीन लोगों को नाम-मात्र का ही लाभ हो सका है। ऐसी हालत में इस प्रकार के सुझाव का अर्थ यही होगा कि भविष्य में भूमि-सुधार के लिए कोई प्रयत्न नहीं होगा और आज जो स्थिति है, वह आगे भी ज्यों-की-त्यों जारी रहेगी।

यह सम्भव है कि इन तरीकों से एक प्रकार की आत्मनिर्भरता आ जाय। कोरापुट (उड़ीसा) हमारे यहां 'माटेल्' है। अभी तब अन्न उत्पादन के धारे में उड़ीसा 'सरप्लस' (बढ़ोत्तरी) वाला राज्य रहा है। कोरापुट से दूसरे जिलों की काफी अन्न जाता रहा है, लेकिन मैं बता दूँ कि कोरापुट जिले के कम-से-कम ६० प्रतिशत लोग तो निश्चय ही एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति के लिए जितना अन्न जरूरी है उसका आधा भी नहीं पाते। ऐसा कैसे होता है ?

बात यह है कि गरीब किसान और साक्षरों की हिमायत से खेती करनेवाले लोगों से जमीन-मालिक और महाजन लोग तरह-तरह के तरीकों द्वारा उनका अधिकार गलत तरीके से छीन लेते हैं और बेचारा उत्पादक जंगल की जड़ी-बूटियों और पत्तों से अपनी सुधा मिटाता है। देश के बहुत-से अन्य जिलों का भी ऐसा ही हाल है। हमारे देश में ऐसे अमान्य लोगों की समस्या का, जो भोल-भोल अन्दाज लगाया गया है वह यह है कि देश में २० प्रतिशत आबादी ऐसे ही लोगों की है। प्लानिग-धर्मियों के अनुसार वे अनुमान इसमें की जाधी जनता प्रतिदिन २३ पैसे से कम पर गुजर करती है और आधी ३० पैसे से भी कम पर गुजर करती है।

नयी तालीम

सुरक्षा का अभिनव प्रयास : अन्नोत्पादन-अभियान

मनमोहन चौधरी

आज हमें अन्न-उत्पादन पर अपना पूरा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि अन्न का उत्पादन बढ़ाना एक बहुत जरूरी मुद्दा बन गया है। यह धुसी की बात है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर सभी जिम्मेदार लोग बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन इस समस्या को हल करने के बहुत-से तरीके हो सकते हैं, और उन तरीकों में आपस में बहुत मतभेद भी हो सकता है।

उदाहरण-स्वरूप एक विचार यह है कि अन्न-उत्पादन बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि बड़े-बड़े फार्म घनाईय लेंगे। को दे दिए जायें, जो उनमें काफी पैसा लगा सकें। इसलिए राजस्थान में इस तरह का एक प्रस्ताव उठाया गया है कि वहाँ पाइन्ट प्रोजेक्ट

पिछले वर्षों में भिन्न भिन्न नगरों और कस्बों में चित्तनी ही बार गल्ले के लिए दमो और प्रदर्शन हुए, लेकिन जनता के इस अमावे पंचमाश ने सभी कोई आवाज नहीं उठायो। ये लोग यह मानकर ही चुप रहते हैं कि उनकी विस्मृत में ही ऐसा यश है। आजादी के इन १८ सालों में कानून ने भी उनकी बहुत ही कम मदद की है। यह हालत आगे भी इसी तरह जारी रहने का खतरा है। अधिकारी लोग नगर-निवासियों को सन्तुष्ट करने के लिए सौंसे ले सकते हैं, पर देहात में ये लोग इसी तरह उपेक्षित पड़े रहेंगे कोई भी उनकी खोज-खबर न लेगा।

यह सही है कि सिंचाई की सुविधा, सुपरे हुए बीजार, खाद, उत्तम बीज, कुशल मजदूर आदि चेतों के सुधार के विभिन्न साधनों के लिए काफी पैसा खर्च करने की जरूरत है और गरीब लोगों के पास प्रायः ऐसे साधन नहीं रहते, लेकिन इसके साथ ही यदि अधिक नहीं तो बराबर महत्व का मुद्दा यह भी है कि गरीब किसानों और भूमिहीनों के साथ भी उचित न्याय होना चाहिए। ऐसा करने पर ही हमारा राष्ट्र वास्तविक पम्पन्न हो सकेगा। यदि भारत वर्तमान विद्वद की बुद्धिमानता का इस्तेमाल करना चाहता है तो हमें विपन्नता, शोषण और दयितानुमी विचारों पर छोड़ें अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदलना पड़ेगा।

ग्रामदान-आन्दोलन ने यह दिशा दिया है कि सम्पन्न लोग (हैब्स) विपन्न लोगों (हेवनाइस) के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और उनकी देखभाल शुरू कर सकते हैं। उनमें एक रास्ता दिखा दिया है जिसके जरिये गाँव के सभी साधनों का उसके विकास के लिए इकट्ठा किया जा सकता है और बाहर से जो साधन प्राप्त हो उनका भी सारे गाँव के लिए उपयोग किया जा सकता है। ग्रामदान में संपन्न लोग विपन्न या शोषण करके अन्न का उत्पादन नहीं करते, बल्कि वे अपनी जमीन, अपना श्रम, अपने औजार और अपने धन, सब उसने के साथ हिस्सा बाँटते हैं। ग्रामदान ने भारत के कुछ नगरों और गाँवों में सर्वहारा लोगों के लिए आधार-स्तम्भ का काम किया है। हमारा विश्वास है कि ग्रामदान ही एकमात्र वह माध्यम है जिसके जरिये हम अन्न

का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और मुसमरी तथा अनाज का एवमाय निवारण कर सकते हैं।

इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आज के ग्रामदानी गाँव जमीन के वितरण और उत्पादन-वृद्धि की योजना तैयार करने आदि में पूरी ताकत से लग जायें। इसके साथ ही ग्रामदान-आन्दोलन छोटे गाँवों में जितनी तेजी से फैल सके, फैलाया जाय।

ग्रामदान-सूफान का काम और ग्राम निर्माण का काम साथ-साथ चलना चाहिए। यह काम आसानी से हो सकता है, बसतकि ग्रामदानी गाँवों के निवासी इन दो कामों के लिए सज्ज हैं। जब लाखों मस्तिष्क और लाखों हाथ सक्रिय बनते हैं तो असम्भव भी सम्भव बन जाता है। इस उद्देश्य को अपने सामने रखकर पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के सर्वोदय-कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण शिविर खोलने की व्यापक योजनाएँ बनायी हैं।

इन शिविरों में ग्रामदानी गाँवों के निवासियों को और उनसे महानुभूति रखनेवाले लोगों को ट्रेनिंग दी जायगी। गांधी स्मारक निधि, कस्तूरबा-ट्रस्ट, अमर-आश्रम नवजीवन मण्डल, खादी संस्थाएँ आदि रचनात्मक काम करनेवाली सभी संस्थाएँ इस काम में सहयोग कर रही हैं।

इन शिविरों में विश्व इतिहास, सामाजिक आन्दोलन, राजनीति अर्थशास्त्र आदि विषयों का सामान्य ज्ञान भी कराया जाता है। वर्तमान युग में ज्ञान की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है और विश्व का कोई भी कोना, समस्त विश्व से अलग नहीं रह सकता। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि मौजूदा ज्ञान का स्तर दूर देशों में रहनेवालों को भी प्राप्त हो सके और वे विशाल विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकें। यह सही है कि ५-७ दिन के भीतर यह काम समुचित रूप से नहीं हो सकता, किन्तु ये शिविर तो लोगों में ज्ञान पिपासा का मार्ग खोलने के लिए होते हैं। ये शिविर छ माह या एक वर्ष के अन्तर पर सतत होते रहने चाहिए। अथवा राज्या में भी इस तरह का कार्यक्रम चलाने का प्रयत्न हो रहा है। स्थानीय, राज्य अथवा जिला सर्वोदय-मण्डल अपने-अपने क्षेत्र के लिए इस तरह की योजनाएँ बनायें। ●

भारत सरकार, प्रांतीय प्रशासन एवं स्वतन्त्र भारत के प्रत्येक नागरिक की यह प्रबल इच्छा है कि प्राइमरी शिक्षा का तीव्र गति से विकास हो, ताकि ६ से ११ वर्ष तक की अवस्था के प्रत्येक बच्चे को शीघ्रातिशीघ्र प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके। राज्य-सरकार-द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनेक स्कूल खोले गये हैं तथा शिक्षा प्रसार की दिशा में आसातीत प्रगति भी हुई है। फिर भी इस वय के सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को समस्या अभी हल नहीं हुई है, क्योंकि सरया विद्याल है, और साथ ही राज्य-सरकारों के साधन भी सीमित हैं। इस दृष्टि-कोण से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वावलम्बन-द्वारा कार्य प्रारम्भ करना अत्यावश्यक ही नहीं, बरन समय की पुकार भी है। उन सभी क्षेत्रों में, जहाँ आज शिक्षा की माँग व्यापक पैमाने पर हो रही है स्वावलम्बन का सहारा लेना एकमात्र मार्ग प्रतीत होता है।

विकास के ज्योति-चरण

ये स्वावलम्बी विद्यालय

श्रीनिवास शर्मा

स्वावलम्बी पाठशाला-योजना का श्रीगणेश बाराणसी-मण्डल में हुआ है। थोड़े ही समय में इस योजना की, जो प्रगति हुई है यह आश्चर्य और उत्साहवर्द्धक है। अनेक इस योजना के अन्तर्गत चलनेवाले प्रतिपय विद्यालयों का निरीक्षण भी किया है और इनके लिए ग्रामीण जनता में, जो उत्साह और भाषा देती है उससे आशा हो रही है कि यह योजना, न केवल इस प्रदेश के लिए, अपितु अर्थाभाव से ग्रस्त समस्त भारत के लिए भी महत्वपूर्ण गिटी होगी। यलन्तसिद्ध स्याल शिआ-निदेशक उत्तर प्रदेश सदन

योजना की रूपरेखा

‘स्वावलम्बी पाठशाला’ से हमारा तात्पर्य ऐसी पाठशालाओं से है, जो स्थानीय जनता के सहयोग पर मूलतया निर्भर होगी और निनका आर्थिक भार पूर्णतः या अशतः स्थानीय जनता उठावेगी। अवतक प्राथमिक शिक्षा का लगभग शत प्रतिशत कार्य जिलापरिषदों, नगरपालिकाओं और नोटीफाइड एरिया आदि स्वायत्त-शासन विभाग के अतगत कार्य करनेवाली संस्थाओं द्वारा हो रहा है। इसके लिए प्रायः सम्पूर्ण व्यय शासकीय कोष से ही प्राप्त होता है। अतः प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलम्बन-द्वारा बृहत पैमाने पर कार्य करने की यह योजना अपनी तरह की एक नयी कल्पना है।

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकानेक जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल इण्टर एवं डिग्री कालेजों का संचालन सार्वजनिक सेवा-संस्थाओं द्वारा हो रहा है, जिनमें कुछ तो सहायता प्राप्त है, परंतु बहुतों को अभी थोड़ी सहायता नहीं मिली है। यदि इन अल्पविव्य व्यय-साध्य संस्थाओं का संचालन, जिनके लिए प्रामुत एवं मुरगित कोष के रूप में एन एम्बी धनराशि की भी आवश्यकता होती है, थोड़े-से शासकीय अनुदान से

अथवा बिना अनुदान के ही स्वावलम्बन-द्वारा हो सकता है तो कोई वारण नहीं कि प्राथमिक शिक्षा की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम न उठाया जाय। आज प्राथमिक-शिक्षा सभी को सीधे-प्रतिष्ठ प्राप्त हो सके, इसकी जागरूकता सम्पूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो चुकी है तथा केवल केन्द्रीय शासन या राज्य-सरकारों-द्वारा वित्त जानबोले प्रयासों की ही वर्यौ तक प्रतीक्षा करते रहना अब जनता के लिए सम्भव नहीं है। अपनी आगेवाली पीढ़ियाँ को शिक्षा की व्यवस्था स्वयं करने के हेतु उनमें अपार उत्साह है। वह हाथ-पर-हाथ धरे सरकारी की सत्रियता की बाट जोड़ते रहना नहीं चाहती। उसे केवल शासन का हल्का सा सहारा और इशारा मान चाहिए। इस मौलिक मिशान को ध्यान में रखते हुए इस मण्डल के प्रत्येक जिले में अधिकाधिक सख्या में स्वावलम्बी पाठशालाओं की जहाँ-जहाँ आवश्यकता है, स्थापना की जा रही है।

प्रारम्भिक कार्य

प्रारम्भ में पाँच जिलों (वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया और जौनपुर) के परिषदों के अध्यक्षों से सम्पर्क करते उन्हें इस योजना से अवगत कराया गया तथा उनकी पूर्ण सहमति के पश्चात् प्रत्येक जिले के निरीक्षक-वर्ग को स्वयं सम्बोधित करते हुए योजना का महत्व एवं प्रारूप स्पष्ट किया गया तथा प्रत्येक उप-विद्यालय निरीक्षक को अपने विभासतल में कम से-कम पाँच स्वावलम्बी पाठशालाओं की स्थापना के लिए निर्देश दिया गया।

प्रारम्भ में कुछ उपयुक्त स्थल छाँड़कर स्वयं जाकर जनता की सम्बोधित कर ऐसी पाठशालाओं को प्रारम्भ कराया गया। इस प्रकार इस दिशा में कार्य प्रारम्भ हो गया और पाँचों जिलों में स्वावलम्बी विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है, जिनमें विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अचानक की प्रगति एवं प्रयोगों-द्वारा मविष्य के लिए मार्गदर्शन मिला है, कठिनाईयों को निकट से समझने का अवसर मिला है तथा उनके निराकरण-हेतु विविध प्रकार के समाधान भी उपलब्ध हुए हैं।

इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया है कि इस दिशा में

सम्पूर्ण प्रयास किया जाय तो योजना की सफलता में कोई सन्देह नहीं है तथा इस योजना के माध्यम से उन सभी स्तरों पर प्रारम्भिक पाठशालाओं के खोलने और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को आगे बढ़ाने की दिशा में पर्याप्त बल मिलेगा, जहाँ ऐसी पाठशालाओं की नितान्त आवश्यकता है। यदि प्रत्येक उप-विद्यालय निरीक्षक एक वर्ष में केवल पाँच स्कूलों की स्थापना कर सके तो एक मण्डल में इस प्रकार के ५०० से ६०० तक स्कूल खुल सकेंगे। उसी प्रकार, यदि यह योजना राज्यस्तर पर लागू की जाय तो सम्भव है कि केवल एक वर्ष में ४००० से ५००० तक स्वावलम्बी विद्यालय सरलतापूर्वक खुल जायें।

इन विद्यालयों द्वारा शिक्षा प्रसार की गति तो बढ़ेगी ही, साथ ही प्रति वर्ष जिलापरिषदों-द्वारा खोले जानेवाले स्कूलों की सुदृढ़ भूमिका भी तीव्र हो सकेगी तथा इनके माध्यम से शिक्षित बेकार नवयुवकों की प्रामोण क्षेत्र में समाज-सेवा का भी अनुपम अवसर मिल सकेगा। साथ ही गाँववाला, जिलापरिषदों के सदस्यो, क्षेत्र विकास समिति के सदस्यो, निरीक्षक-वर्ग तथा समाज-सेवा में रत अन्य कार्यकर्ताओं के हृदय में आत्मविवेक की भावना भी जागरित होगी। अमिरास ग्रामों में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट पास बहुत से नवयुवक बेकार बैठे हुए हैं, जो इस प्रकार का कोई भी कार्य करने के लिए उत्सुक हैं, परन्तु समुचित मार्ग-निर्देशन के अभाव एवं अपने योग्य समुचित कार्य-क्षेत्र न प्राप्त होने से उनको निराशा का ही सामना करना पड़ रहा है।

अतः इनकी सेवाओं का उपयोग स्वावलम्बी-पाठशालाओं के संचालन में सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार के नवयुवक कार्यकर्ता अपने ही क्षेत्र में कम पारिथमिक पर भी कार्य कर सकते हैं, यदि साल-दो साल की सामाजिक सेवा के पश्चात् उनमें अनुभव की देखते हुए उनका मविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।

इस योजना में कार्यन्वयन से कनिष्ठ पानी आवादी-वाले क्षेत्रों में विपानी योजना को समस्या का भी समाधान हो सकेगा और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आस-पास के गाँवों में इस प्रकार की स्वावलम्बी-

पाठशालाओं को स्थापित कर एक ही पाठशाला पर रहने हुए मत्स्य-भार को कम किया जा सकेगा। इस योजना का कार्यक्रम इस प्रकार होगा।

१. भवन

प्रत्येक विनायकपट्ट में ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए, जहाँ के लोग पाठशाला की स्थापना के लिए उच्च अर्थशाला स्थापन कर रहे हों। इसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय जन-नायक, स्व-विकास-अधिकारी, अध्यक्ष, जिलापरिषद एवं क्षेत्रीय निरीक्षकों से बार-बार बार्तालाप करते रहते हैं और अपने ग्राम में विद्यालय की स्थापना के निमित्त मायूह निवेदन भी करते रहते हैं। ये ही हमारे कार्यक्रम के उपयुक्त स्थल हैं। ऐसी आशा है कि ऐसे स्थानों पर स्थायी व्यक्ति ऐसे भवन दे सकते हैं, जिनमें अस्थायी रूप से एक स्वावलम्बी पाठशाला का शुभारम्भ किया जा सके।

जब ये इस पाठशाला को स्थायी रूप से जिला-परिषद के प्रबन्ध, संचालन एवं नियन्त्रण में देना चाहेंगे तो उन्हें दान-दान विद्यालय-भवन का निर्माण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा। कई स्थलों पर दान-मायूह प्रदान कर देने पर लोगों ने अस्थायी भवनो का निर्माण भी कर लिया है, जो जीर भी आग का प्रतीक है। एक या दो बीघा भूमि प्रायः सभी स्थलों पर विद्यालय-हेतु प्राप्त होती जा रही है। इतनी भूमि का जन-उत्साह के दृग् प्रथम चरण में ही प्राप्त कर लेना सुलभ है और इसे जनस्य कर लेना चाहिए।

२. सहायता का स्वरूप तथा उपाय

ऐसे क्षेत्रों की जनता को विद्यालय के प्रारम्भिक संचालन-हेतु कुछ आर्थिक त्याग करने के लिए भी तत्पर किया जाना आवश्यक है। इसका स्वरूप निम्न प्रकार का हो सकता है—

(क) स्वावलम्बन-द्वारा

१. पगल के समय एक हल के पीछे १० सेर अनाज देकर प्रबन्ध-गमिनि का सदस्य बनकर;
२. पाठशाला के संचालन के निमित्त प्रति मास एक रुपया नकद या दो सेर अन्न देकर विद्यालय की प्रबन्ध-गमिनि का सदस्य होकर;

३. अपने बच्चों का प्रतिमास ५० पैसे शिक्षा-शुल्क देकर (इन विद्यालयों में भी निधन छात्रों को दी जानेवाली अर्द्ध निःशुल्कता तथा पूर्ण निःशुल्कता की प्रणाली विद्यमान रहेगी।) ;

४. प्रति मास प्रति छात्र एक सेर अनाज देकर ;

५. ग्राम के उन सम्पन्न व्यक्तियों से विद्यालय के सहायताार्थ एक अच्छी धनराशि प्राप्त कर, जो ग्राम-क्षेत्र के बाहर कार्य कर रहे हैं तथा पर्याप्त धन उपार्जित कर रहे हैं। क्षेत्रीय-उप विद्यालयनिरीक्षक ऐसे व्यक्तियों की नामावली तैयार करेंगे तथा इस योजना से अवगत कराते हुए योगदान करने के लिए उनसे पत्र-व्यवहार करेंगे ;

६. क्रमानुसार एक-एक अध्यापक को अपने घर पर भोजन के लिए आमन्त्रित करके या सीधा भेंट के रूप में एक दिन की साध-सामग्री अध्यापक को दान देकर ;

७. सम्बन्धित गाँव के प्रत्येक घर में अन्न इकट्ठा करने के लिए दान-यात्र रखकर और प्रति मास एकत्र करके विद्यालय के हितार्थ दान प्राप्त करके ; और

८. ग्राम-सभा से उपयुक्त सहायता लेकर।

(ख) राजकीय सहायता-द्वारा

१. उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त दो प्रकार की और सहायताएँ इन पाठशालाओं को उस कोष से उपलब्ध हो सकती हैं, जिसे सरकार स्व-विकास-अधिकारी के माध्यम से विकास-बजट में पहले से खर्च कर रही है।

(क) विकासखण्ड के बजट में प्रौढ़-पाठशाला के अध्यापक के लिए प्रति मास १० रुपये का एवं ग्राम-सभा के बजट में प्रति मास ५ रु० का प्राविधान है। इस १५ रुपये की धनराशि का उपयोग उस अध्यापक को दक्षिणा के रूप में देकर किया जा सकता है, जो स्वावलम्बी पाठशाला के बच्चों को दिन में और प्रौढ़ों को रात में पढ़ायेगा। कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग

किया जा चुका है, जो पूर्ण सफ़्तापूर्वक चल रहा है।

(स) इन प्रौद्योगिकीय विभागों, स्लेट एवं स्क्वायर टाइल आदि निर्माण विभागों को बढ़ावा देने के लिए विकासार्थक के बजट में प्राविधान है। इन उपकरणों का उपयोग एवं व्यवहार दिन में स्वावलम्बी पाठशालाओं के हित में भी हो सकता है और रात में प्रौद्योगिकीय विभागों के लिए, जैसा कुछ क्षेत्रों में खण्ड-विकास-अधिकाधिकारों ने किया है।

२ राज्य-सर्वकार कुछ पाठशालाओं की महायत्ना शुरू की क्षतिपूर्ति करने पर सहमत है, जैसाकि विभिन्न राजशाखाओं में पहले से ही प्राविधान है। फिर भी यह अभी विचारणीय है तथा इसे प्रयोग में नहीं लाया गया है। सावधानीपूर्वक नहीं-नहीं इस विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) जिलापरिषद-द्वारा सहायता

१ निर्माण रजिस्टर आदि देकर, और

२ यदि सम्भव है तो कुछ अनुदान देकर, जो शिक्षा-कोष की दृष्टि से दिया जा सकता है।

(घ) व्यक्तियों और बलबों द्वारा सहायता

प्रत्येक पाठशाला को सहायता के रूप में ₹० या ₹० रुपये देकर। इसे लायस बलबा और रोडरी बलबा के माध्यम से एवं वित्तिय यन्त्री यन्त्रिया की सहायता से कार्यान्वित किया गया है।

योजना की सफलता के स्तम्भ

१. उचित क्षेत्र का चयन

जहाँ लोग शिक्षा के लिए अदम्य एवं तीव्र इच्छा है और विद्यालय प्रारम्भ करने के लिए सवर्ग सुलभ है वे ही स्थान इस प्रयोग के हेतु उपयुक्त स्थान हैं।

२. सुयोग्य अध्यापकों की भरती

इस सम्बन्ध में जनपद या विकासखण्ड के स्वेच्छया

इस प्रकार के कार्य करनेवाले सभी लोगों की सूची तैयार की जाय। उही में से उनकी शैक्षिक योग्यताओं एवं अन्य मौलिक क्षमताओं के आधार पर चुनाव किया जाय। जिलापरिषद के अध्यक्ष, तथा उप विद्यालयनिरीक्षक-द्वारा वेदल इसी सूची से नियुक्तियाँ की जायें, ताकि अयोग्य अध्यापकों के कारण इस योजना के असफल होने की सम्भावना दूर की जा सके और इस प्रकार चुने गये अध्यापक बाद में अपनी गमाज-मेदा की बरीयता के आधार पर एच० टी० सी० में प्रवेश पाने के लिए एवं योग्य अभ्यर्थी के रूप में उपलब्ध हो सकें, यदि उन्होंने कम से कम एक वर्ष तक इस प्रकार की समाज सेवा की है।

राज्य-सर्वकार का इस हेतु आवश्यक दत्त आनन्द्य है कि यदि अन्य बातें समान हैं तो चुनाव में नियमानुसार ऐसे ही अभ्यर्थियों की बरीयता प्रदान की जायगी। यदि हार्स्कूल पास अभ्यर्थी दो वर्ष से अधिक इस प्रकार की समाज-सेवा कर लेग तो वेवल एक ही वर्ष में प्रत्याभि-स्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) एच० टी० सी० का प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा।

३ मान्यता

ऐसे विद्यालयों को, जहाँ ही वे सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित हो जात हैं तथा निरीक्षण-अधिकारी उनके कार्यों का निरीक्षण कर उन्हें उच्चस्तरीय पाने हैं, मान्यता प्रदान करनी होगी। इन विद्यालयों को, आरम्भ क्षेत्र को छोड़कर, प्रत्येक अन्य क्षेत्र में हर प्रकार से परिषद के अन्य विद्यालयों के समस्त मानना आवश्यक होगा। इन सस्थाओं को भी परिषद की ही इकाई के रूप में मानना उचित होगा, मले ही वे बिना किसी प्रकार की सहायता के या धात्री-नी परिषद की छटापता से चल रही हों।

परिषद को इन पाठशालाओं के लिए छात्र प्रवेश-उपस्थिति-पत्रिका, प्रमाणपत्र-पत्रिका एवं इसी प्रकार की उन सभी आवश्यक पत्रिकाओं का प्रयत्न करना होगा, जिनकी मान्यता-प्राप्त विद्यालयों में आवश्यकता होती है। निरीक्षण-वर्ग की मान्यता प्राप्त सस्थाओं की तरह ही

इस पाठशाळा का निरीक्षण और परीक्षा आदि का निम्न संचालन करेंगे ।

४ निरीक्षण वर्ग के लिए प्रेरणा

निरीक्षण-वर्ग निश्चय ही इस योजना में एक सजीव तथा मत्त्वपूर्ण मूल्यांकन अंश होगा । इसलिए उनके चर्चा-ग्रह-भाषा-मरी-जाने-आवश्यक है कि इस क्षेत्र में प्रकाश वायु गन्ध की मज्जी मेवा है तथा इसकी प्रशंसा और मस्य-वन भी होगा, एवं प्रति वर्ष उनकी गोपनीय जायगी । इस कार्य में प्रथम का स्पष्ट उल्लेख भी होगा । इस दिशा में उदासीनता अवस्था सन्निध्य महत्वात्ता अभाव, उत्तम कार्यवृत्ता के रूप में मिलनेवाले सम्मान से उन्हें बर्चस्व कर देगा । पूर्ण विचारविमर्श के पश्चात् इस कार्य के लिए दक्षता-प्रमाणपत्र से पुरस्कर्ता करने की परम्परा भी चलायी जा सकती है ।

५ आवश्यक राजाज्रा

इस योजना के यथाचित दृष्ट विचारों के लिए प्रतिपक्ष राजाज्राओं का होना परमावश्यक होगा, क्योंकि जनता इस प्रयास को ठोस और प्रामाणिक तबतक नहीं मानेगी जबतक सरकार की मुहूर्त इस पर नहीं लग जाती और यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि इस योजना को शासन का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है । हमारी प्रादेशिक सरकार एवं शिक्षानिदेशक उद्योग हैं और शीघ्र ही इस दिशा में आवश्यक पदम उठाने का आश्वासन प्राप्त हो चुका है । शासन के निर्देश निम्नलिखित विषयों में आवश्यक होंगे —

- १ शिक्षानिदेशक, अध्यक्ष, उप शिक्षानिदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षणकर्ता तथा उप विद्यालय-निरीक्षक का यह आश्वासन दिया जाय कि इस योजना को शासन का आशीर्वाद प्राप्त है तथा इस क्षेत्र में अच्छे कार्य की सब प्रशंसा की जायगी ।

२ जिलापरिषद के अध्यक्षों एवं अधिवारी वर्ग को यह आदेश प्रदान किया जाय कि जो स्वावलम्बी विद्यालय एक वर्ष या इससे अधिक समय तक भूमीमांसा कार्य कर चुके होंगे और जहाँ भूमि और मजदूर की समुचित व्यवस्था हो चुकी होगी, उन विद्यालयों को परिषद के अन्तर्गत लिये जानेवाले विद्यालयों में प्राथमिकता दी जायगी ।

३ शिक्षानिदेशक आदेश दें कि समान श्रेणी की योग्यता होने पर स्वावलम्बी पाठशालाओं में अधिक समय तक समाज-सेवा किये हुए अभ्यासियों को एच० टी० सी० के चुनाव में बरीयता प्रदान की जायगी ।

४ ऐसी स्वावलम्बी पाठशालाओं के लिए यथा-किंचित् आर्थिक अनुदान की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे इनके विकास को प्रोत्साहन मिलता रहे ।

५ जिलापरिषदों के अध्यक्षों को आदेश दिया जाय कि अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति में भी स्वावलम्बी पाठशालाओं की समाज-सेवा के आधार पर अभ्यासियों को चुनाव में प्राथमिकता दी जाय ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त योजना की रूपरेखा के अनुसार यह योजना प्रयोगव्यवस्था में चल रही है । आशा है, ज्यों-ज्यों प्रयोग आगे बढ़ेगा, त्या-त्या बटिनाइयाँ एवं अवरोध स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होंगे तथा उनपर विजय पाने के उपाय भी ढूँढ निकाले जायेंगे । अतः समय-समय पर इस योजना में दृढ़ प्रगति, अर्जित ज्ञान एवं प्राप्त परिमाणों से सभी सम्बद्ध वर्गों को अवगत कराया जाता रहेगा ।

हमारे देश में जो बड़ी-बड़ी योजनाएँ चल रही हैं—पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी (बरोड़ो-करोड़ की) उनमें सच-कुछ का विकास और योजना बढा-से-बढा है; पर उसमें आदमी नाम की चीज का ध्यान और विकास हमें सूझता नहीं है ।—डॉ० सम्पूर्णानन्द

शिक्षक की कैशनीयें

शिक्षकों में आदर्श और अनारदर्श का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक शिक्षक आदर्श होता है। एक डाक्टर का वर्तव्य रोगियों को नोरोग करना है; एक वकील अपने मुक्किलों को रक्षा करता है, एक शासन नियमों का पालन कराता है, पर एक शिक्षक पढ़ाता है, अनु-शासन की शिक्षा देता है, भविष्य के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करता है एवं पूर्ण मानव का निर्माण करने की दिशा में प्रयत्न होता है। अगर वह य काम नहीं करता तो शिक्षक नहीं है और करता है तो आदर्श शिक्षक है। उक्त चुनाव के सम्बन्ध में आपने बताया कि हमने योग्यता का विशेष आधार नहीं माना। केवल १६ शिक्षकों को प्रतीक रूप में चुनकर उन्हें सम्मानित करने के बहाने सम्पूर्ण शिक्षक जाति का सम्मान दिया।

कलकत्ते के सहायक, सभापति तथा ताता सम्पत्ती के आवागमिक निर्देशक श्री राममहासन पाण्डेय ने कहा—

क्या प्रतिष्ठा-निरपेक्ष शिक्षण-परम्परा असम्भव है ?

वचन पाठक 'सलिल'

चिठले सप्ताह 'लायस इन्टर नेशनल' की जमशेदपुर शाखा ने 'शिक्षक दिवस' का आयोजन किया। बिहार के राज्यपाल महामहिम श्री अनन्त दयनम् आयरगुरु अतिथि थे। लायस क्लब ने चुने हुए १६ शिक्षकों को पुरस्कृत कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर कई विद्वानों और अधिकारियों ने प्रवचन हुए, जिन्हें सुनकर एक विद्वानों के नाते मेरे मन में कुछ प्रश्नों और शकाओं का जन्म हुआ। प्रवचनों के गारंज रखने के बाद आपने सामने मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूँ।

प्रारम्भ में जेडिपर धर्म-व्यवस्था-संस्थान के निर्देशक एवं प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षाशास्त्री रे० फादर टोप ने कहा—

हमारे देश में शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। आज उन्हें समाज वह प्रतिष्ठा नहीं देता, जिसके वे अधिकारी हैं। उन्होंने अपना एक उदाहरण दिया कि जिन दिनों वे वृद्धाधिकारी थे, उन दिनों न्यायालयों में अंगरेजी सम्मति या अधिक बोलचाल था। एक दिन वे अपने न्यायालय में वकीलों की बटस सुन रहे थे कि उन्होंने देखा कि उनके पण्डितजी, जिन्होंने प्राथमिक शाला में पढ़ाया था, आये हैं। पाण्डेयजी गद और अपने पण्डितजी को ले आये, उन्हें कुरसी पर बिठाया, सब आगे की कार्रवाई प्रारम्भ की। पण्डितजी वेहाती वेशभूषा में थे, उनके पैरों में जूते नहीं थे। कई लोगों ने पाण्डेयजी की दक्षिणानुसूति कहा, पर उन्होंने ध्यान न दिया। पाण्डेयजी ने विन्यास किया कि समाज के नेता, अधिकारी और लक्षणी जब इसी प्रकार शिक्षकों का सम्मान करेंगे तो शिक्षण-व्यवस्था गौरवमय बनना और शिक्षक अधिक आदर्श बनकर अपना काम कर सकेंगे।

महामहिम राज्यपाल ने कहा—

भारत में शिक्षकों की आर्थिक अवस्था ठीक

नहीं है। अधिरास को निरश होकर शिक्षण में आते हैं। उन्होंने मुझ परिया नि- शिक्षण की रहन-सहन का स्तर उठाया जाय। तभी उनमें अपने पेशे के प्रति अनुरोध उत्पन्न होता।

उना व्याख्याता और विचारक अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। उनके कथन में मुझे आसि- नता का आभास भी मिला पर कनिष्ठ प्रश्न भी मन में उठे जिनमें से कुछ ये हैं—

१ क्या सचमुच आदर्श शिक्षक की योग्यता का मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता ?

२ क्या समाज या तथ्यावली उच्च वर्ग शिक्षकों का मौखिक और औपचारिक सम्मान देने लगे, तो शिक्षण- काय आरुपक हो जायगा ? एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करें। एक प्रेरण शिक्षक को माध्यमिक विद्यालयों में सत्तर रुपये मासिक वेतन मिलता है। उसी योग्यता के एक अम-व्यवस्थापक को किसी छोटे या बड़े की कम्पनी में सात-आठ सौ रुपये मिलते हैं। अगर शिक्षक की छात्रों के अतिरिक्त उनके अभिभावक, बच्चील, बीरिस्ट, नेता-गण आदि नमस्ते करने लगे तो क्या कोई शिक्षक अवसर पाने पर किसी कम्पनी में नहीं जायेगा या किसी कम्पनी का अम-व्यवस्थापक प्रतिष्ठा के लिए शिक्षक बन सकेगा ?

३ अगर शिक्षकों की रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो जाय तो वे आदर्श शिक्षक हो जायेंगे ? एक और उदाहरण लीजिए। बिहार में सरकार-द्वारा संचालित एक निजी क्षेत्र-द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों के वेतन क्रम में एक-बार का अनुपात है। तो क्या प्राचीन शिक्षकों की कम्पनी-शालाओं के शिक्षक का मुने, आदर्श है ?

उस दिन जहाँ मध से यकनागण बोल रहे थे मेरे पास बैठे शिक्षक आपस में आलोचनाएँ कर रहे थे। उना १६ शिक्षकों के सम्मान स अधिकांश शिक्षक प्रसन्न नहीं थे। उनका कहना था कि इनका चुनाव पक्षपात पर हुआ है। वे यह भी कह रहे थे कि दो-तीन सम्मानित शिक्षकों और शिक्षिकाओं का शिक्षण-काठ दो वर्षों का भी नहीं है। बीम-बीस वर्ष की सुदीध अवधि के

अनुभवों शिक्षकों को छोड़कर इन्हें वैसे आदर्श माना गया ?

कुछ शिक्षकों का कहना था कि सम्मानित शिक्षकों में पचास प्रतिशत ऐसे थे, जो प्रति मास पाँच सौ रुपया तब की प्राइवेट ट्यूशन करते हैं। शिक्षकों का यह आरोप भी था कि प्रत्येक विद्यालय से प्रधानाध्यापक ने दो नाम भजे थे। प्रधानाध्यापक ने जानकर ऐसे शिक्षकों के नाम नहीं भेजे, जो ईमानदार हैं, शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं और समय पड़ने पर प्रबन्ध-समितियाँ भी आलोचना करते हैं।

मुझे ऐसा लगा कि आज का शिक्षक प्रतिष्ठा का बहुत भूता है। मैं स्वयं शिक्षक हूँ और नहीं कह सकता कि इस दोष से सर्वथा रहित हूँ। इसका कारण यही हो सकता है कि शिक्षक में होना की भावना घर कर गयी है। वह दूसरे व्यवसाय के समान पैसा नहीं पा सकता, उसकी रहन-सहन का स्तर किसी डाक्टर, वकील या इंजीनियर के समान नहीं हो सकता। उगरी रयानि किसी राजनीतिक नेता या अभिनेता की तरह नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में वह सोचना है कि हमारे आस पास का समाज मेरी प्रतिष्ठा क्यों न करे ? यह प्रतिष्ठा की विपत्ति तब और बढ़ जाती है जब देश के नेता उसे राष्ट्रनिर्माता कहते हैं और उसकी प्रतिष्ठा के लिए अपील करते हैं—(वैसे उन नेताओं का चपरासी एक शिक्षक से अधिक वेतन पाता है और भले लोग उसकी खुशामद करते हैं।)

प्रश्ना और समस्याओं के इस अन्धकार से आप ऊबने लगे होंगे। मैं भी अपनी बात को संक्षेप में निवेदित करूँगा।

सुप्रसिद्ध विचारक श्री धीरेन्द्र मृतमदार ने आदर्श समाज में सरकार की स्थिति पर विचार करते हुए 'दब्ड निरपेक्ष-समाज' की कल्पना की है। मैं भी 'प्रतिष्ठा निरपेक्ष शिक्षण परम्परा' की परिकल्पना अपने समवर्गीय शिक्षकों के सामने रखता हूँ। शिक्षकों की अधिक सुविधाएँ मिलें, उसे समाज प्रतिष्ठा भी दे, पर हम शिक्षक उस समाज प्रदत्त प्रतिष्ठा की अपेक्षा क्यों करें ? मर्सी हास्पिटल (वरुणा चिकित्सालय) में तपेदिक या बुद्ध रोगिया की सेवा करनवाली किसी परिचारिका ने सम्पत्ति और नगर

से दूर रहकर नया किसी सम्मान की अपेक्षा की है ? सीमान्त पर खड़े वीरगति पानेवाले किसी जवान ने सोचा है कि समाज मेरी क्या प्रतिष्ठा करेगा ? स्वातन्त्र्य आन्दोलन में देश से निर्वासित होनेवाला और मृत्यु को चरण करनेवाला ने राष्ट्र और समाज से क्या अपेक्षा की थी ?

मैंने जिन अचंचित आदर्श शिक्षकों को देखा है वे न तो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, न उनके लिए क्याति का द्वार खुला है और न उन्होंने कुछ प्रतिष्ठा की अपेक्षा की है। उन्होंने शिक्षण को अपना धर्म माना है और सगन से उसमें जुटे हैं।

मिशनरी स्कूलों ने शिक्षकों की बातें छोड़ दीजिए। उन्होंने तो जीवन-दान ही दे दिया है, पर और भी कई कर्मठ अध्यापक मिल सकते हैं। सिंहभूम (बिहार) में हन्दीगोलर एक पिछड़ी जगह है। यहाँ केवल आदिवासी रहते हैं, जिनकी शिक्षा में कोई रुचि नहीं है। आज से आठ-दस साल पहले यहाँ कोई विद्यालय नहीं था। श्री तहिल बनू नामक एक सज्जन आये और एक उच्च-विद्यालय खोल बैठे। सरकार का सहयोग न मिला, पर छात्रा और प्रामीणों के धनदान से उन्होंने विद्यालय-भवन, भौडगान और बालोद्यान बनवाया। पथरीली मिट्टी काटकर 'दुला रंगमच' बनवाया, जहाँ १५०० दर्शक बैठ सकते हैं। पशु-पालन, मछली-पालन तथा कई उद्योगों का श्रीगणेश किया एवं छात्रावास भी बनवाया। आज भी उन्हें प्रतिदान में कुछ न मिला, पर वे निश्चिन्त हैं।

जमशेदपुर महिला-महाविद्यालय की प्राचार्या ने ८ छात्राओं से एक कालेज प्रारम्भ किया। बारह वर्षों में इस कालेज में ८० भी छात्राएँ हैं। प्रारम्भ में सरकार और जनता का सहयोग न मिला, पर पीछे सभी लोगों ने उनकी महत्ता समझी।

आज आवश्यकता है क्षेत्र-समास लेकर लोकशिक्षण में दमनेवाले गिणवा की, जिन्हें धन और प्रतिष्ठा की अपेक्षा न हो। अगर आज ऐसे दस-बीस शिक्षक होंगे तो अगली पीढ़ी में उनके प्रभाव से सैकड़ों ऐसे शिक्षक बनेंगे। ●

जीवन-पद्धति के मूल्य

●

आचार्य श्री तुलसी

आत्मसाहस ही मनुष्य का प्रमुख हथियार है। केवल युद्ध के मोरचे पर ही नहीं, अपितु समस्त जीवन में भी। आत्मसाहस उसी व्यक्ति में रह सकता है, जिसका जीवन बलिष्ठ और नैतिक हो। अनैतिक व्यक्ति स्वयं ही नष्ट नहीं होता, बल्कि अपने राष्ट्र का भी नाश कर देता है। राजतन्त्र के युग की जीवन-पद्धति के निम्न प्रमुख तत्त्व हैं—

- परावलम्बन,
- दूसरे के धर्म का अधिक हथियार उठाना,
- असमानता को मान्यता देना,
- बिलास या अरामतलबी,
- स्वतन्त्रता की अपेक्षा सुविधा को अधिक महत्व। जनतन्त्र में ये सारे तत्त्व बदल जाते हैं। इनके प्रतिपक्षी तत्त्व विकसित होते हैं।
- स्वावलम्बन,
- अपने धर्म का लाभ प्राप्त करना,
- समानता को मान्यता देना,
- धर्मपूर्ण जीवन, और
- सुविधा की अपेक्षा स्वतन्त्रता को अधिक महत्व देना।

यह जीवन-पद्धति और उसके मूल्यों का नया प्रादुर्भाव है। इससे परिचित होने तथा इसे प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता को काफी परिवर्तन करना होगा।

परिवर्तन का पहला चरण है विचार-परिवर्तन, और दूसरा है स्वभाव-परिवर्तन। अभी भारतीय कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए कि उनके विचार और स्वभाव हैं राजतन्त्र के युग के, और वे जी रहे हैं जनतन्त्र की छाया में। जनतन्त्र के युग में जनतन्त्र के विचार और स्वभाव को लेकर जीनेवालों के लिए कोई कठिनाई नहीं है। ●

ये पूजावाले फूल इन्हें मत छूना

•

विवेनी राय

बल रामजीवनजी आया। बातें दूर और सरपूर लाया आया। पूजावाल फूल की बल्बना बटन जानना रही। उसकी पूँज बाल स होकर अब मन में जादू गया है। एक नवीनता और स्फूर्ति का अनुभव कर रहा है।

गुदूदा जना की बालबीत के बीच अनेक रास्ते निराला है। एक हृदय न अनुभव के चिराय न दूसरे न दिन की बुनी बसी रातन होती है। एक की बिचार-पारा दूसरे न गुर मा की हरा बरती है। यही यहाँ हुआ।

आज के जमाने में अध्यापक के जीवन का अर्थ है घनघोर निराशा, उसाहहीनता, बलिदान, यकान, उदासी, दुबलता, अपमान, चिन्ता, निर्जीवता, घुटन, पीडा, असन्ताप, दासता, गरीबी, हीनता, उपेक्षा, अयश, शोषण, लाचारी, लक्ष्यहीनता और मूक मौन। सब मिठाकर एक घना अन्धकार उसके जीवन के ऊपर छाया है। राजपुरुषा के भाषणा से जब-तब खण भर के लिए अँजोर होता है, लेकिन पुन सामन यही मारक कज्जलगिरि का गहन गत हाता है। ऐसी स्थिति में यदि वही से प्रवाश की कोई विरण मिलती है तो वह कितनी कीमती है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

रामजीवन ने कहा—‘एक पाप होते-होते बच गया।’

‘कैसा पाप?’—मैंने पूछा।

‘हडताल।’

‘हडताल? कैसी हडताल? कहाँ पर?’

‘हमारे स्कूल पर।’

‘किसके द्वारा?’

‘बच्चों के द्वारा, और अध्यापकों के द्वारा।’

‘अच्छा। तुम्हारे यहाँ तो यह हवा नहीं थी। क्या हो गया?’

‘हवा बन जाती है। स्कूल मिल हो गये हैं, और अध्यापक मजदूर। ऐसी अवस्था में जब शोषण का बाजार गर्म है फिर हडताल होना क्यों नहीं स्वाभाविक है?’—रामजीवन ने उत्तर दिया और एक मिनट तक खामोशी रही।

‘तो इसी हडतालरूपी पाप को आपने बताया कि टल गया?’—मैंने पूछा।

‘हाँ, यही पाप।’

‘तो क्यों टल गया? क्या फिर होगा?’

‘यदि फिर होगा तो मेरे ऊपर उसका उत्तरदायित्व नहीं होगा।’

‘तो क्या आप ही थे लीडर?’

‘हाँ, अगुनाप की आग मरे ही दिन में अधिक तेज थी। अपमान और उपेक्षा का गरल स मैं ही बिबल था, जिसमें घुटता जीवन लुप्त-नष्ट करना था। उफ! गिना के स्तर गिरने की बात जा बरती है वे फिरो

मक्कार है या मूलं । यदि वही शिक्षा हो तो उसके स्तर के गिरने और न गिरने की बात की जाय । यहाँ तो शिक्षा है ही नहीं । यहाँ तो है शुद्ध व्यवसाय । एकदम गुना व्यवसाय । नीचे से ऊपर तक । जिस धर्म में राष्ट्र के प्राची कर्माचारों के जीवन की धौली और चरित्र-निर्माण के सोपान बनने हैं उस अवस्था में वे किस प्रकार जटपदार्थ की भाँति स्कूल के बारखाने में हारे-सके और मरे-मुरदे अध्यापकों के हाथों में सौंप दिये जाते हैं । किस प्रकार उनके निर्माण में अममय अध्यापक...।'

'मगर इन बातों से और हड़ताल से क्या सम्बन्ध ?'
—मैंने बात वाटकर पूछा ।

'क्या सम्बन्ध है ? क्या इतना सरल है कि तुम्हें हट मे बता दूँ ? अंग्रेज गये, परन्तु उनका शासन अभी ठीक उसी प्रकार मौजूद है । वही कोड और वही तान्त्री-रावे हिन्द । वही साहिवियन और वही क्षोपण । स्वतन्त्रता का सच्चा रूप वही नहीं । स्कूलों में दासता का गन रूप है । जहर का घूँट और-जबरदस्ती गले से उतारा जाता है । जिस कला से अंग्रेज भारतीयों को दबाये रखते थे वही कला जब स्कूल में अधिकार-सम्पन्न लोगों ने अपनायी तो आग लगी और प्रतिवार के रूप में मालूम हुआ कि उसकी लपटें अपनी लपेट में सबको लेकर जला देंगी ।'

'बली, तुमों की बात है कि हड़ताल टल गयी । इन विद्यालयों के रोग का यह लक्षण हो सकता है ; परन्तु उपचार कमी नहीं ? क्या आप लोगों ने लड़कों को बरगलाया था ?'—मैंने पूछा ।

'बरगलाया ! हम लोग क्यों बरगलाते ? वेही स्वयं संतर्जित थे । वास्तविकता छिपाने का प्रयत्न तो किया जाता है ; परन्तु ज्यों-ज्यों यह प्रयत्न होता है त्यों-त्यों वह खुलनी जाती है । जाने दें, क्या कीजियेगा वह क्या मुनकर कि किस प्रकार बालकों के भविष्य को दाब पर रखकर अपने स्वार्थों की मिद्धि होती है ।'—राम-जीवन ने कहा और उसका मुँह तमतमा गया ।

'ठीक है । यह नहीं सही, परन्तु वह बात जरूर जानना चाहूँगा, जिसके प्रभाव से वह हड़ताल टल गयी ।'
—मैंने कहा ।

'वह मेरे ही हृदय की प्रेरण थी । दुनिया इस वास्तविकता से पलायन मने ही करे ; परन्तु मैं इसे जब मिद्धान्त-रूप से उचित समझता हूँ तो इसे व्यवहार में उतारना भी अनिवार्य है ।'—उन्होंने कहा ।

'यही तो आज के संसार की मुख्य समस्या है । सिद्धान्त प्रवर की ओर जा रहा है तो व्यवहार पश्चिम की ओर । दोनों का मेल नहीं होता । अच्छा, अब आप अपनी बात बतायें ।'—मैंने आतुरता से पूछा ।

'युनिए, हड़ताल बल होनेवाली थी । यह बात परमों की है । सन्ध्या के समय छुट्टी के बाद सारी बातें लय होनेवाली थी । प्रमुख लड़कों और अध्यापकों की समा हुई । उत्तेजनापूर्ण दान्दों को खूब हाप माँज-माँज-कर घुँह से निचाला गया । बालकों को देश का रणवाला कहा गया और बताया गया कि तुम अजेय हो । जो अन्याय करता है उसकी गरदन मरोड़ दो ।...यह निश्चित हो गया कि बल कक्षाओं में कोई नहीं जायगा । छात्र स्कूल के बाहर नदी तट पर, जहाँ मैदान है, समा करेंगे । फिर नाच लगाते जुलूस लेकर घूमेंगे ।...रात को भूमे नींद नहीं आयी । एक मारी बोस-सा सिर पर आपड़ा था । घुणा के जहर से शिराएँ फट रही थी । लड़कों के नारे कान फाड़ रहे थे । जो लड़के कक्षा में अध्यापक के सामने बैठे रहते हैं वे उन्हीं के सामने उछल-उछलकर स्कूल को गाली देंगे ! मन के किसी कोने से आवाज आयी कि लड़कों को मड़काकर अच्छा नहीं किया गया ।... प्रातः काल एक क्षण की आ गयी और मैंने देखा एक अद्भुत सपना ।'

'सपना ! क्या था वह ?'

'बना रहा हूँ । मैंने देखा कि मैं किसी बीहड़ जंगल में रास्ता भूलकर द्धर-उधर भटक रहा हूँ । बड़ी हैरानी है । इसी बीच आकाश से एक शुभ-वसना देवी उतरती है । मैं उनके चरणों पर गिर पड़ता हूँ । उस देवी ने बड़ी कृपापूर्वक मेरे भस्तर पर अपना हाथ फिराया और जब मैंने सिर उठाया, तो उन्होंने मेरे ओर कुछ फूल बढ़ाये । मैंने उछलकर दोनों हाथों से उन फूलों को ले लिया और धडा धे पुनः मेरा भस्तर झुक गया । इसी बीच वह बहते हुए कि 'ये पूजावाले फूल हैं, इन्हें

कृष्ण पत बरना ये वचनान हो गयी । मन आकाश
 की ओर गीत उठया । जब्तक वे अर्जित वे फूट उठकर
 वायु के नेत्रों के रूप में परिवर्तित हो न । एक दो
 दम गीत तोंग से फिर ऊई सी । मुख यह देखकर
 भारी अचरन दशा रि यह सब मेरे ही विशाल्य के बाल्व
 ह जो अगमान में त्रिदिया के समान चहुवक्ते और
 कीड़ा रत अपना मस्ता में भँडरा रहे हैं । मैं अधिक नहीं
 देन मफा । तब चक्कर सामर गिर गया । तभी मंदिर
 में प्रभान का घण्टा घडियाल बज उठा । और मैं अपन
 विचार पर था

बन ही प्रभादगात्री और प्ररव स्वप्न रहा ।

हा ५ मन मन गन्धम वरन निया ।

तब इना का प्रभाव था कि तुमन हडताल रोक दी ?

हा और मेरे लष्टिकोण में एकदम परिवान हो
 गया । उफ मास्टर पता नहीं तुम क्या-क्या कल्पना
 कर रहे हो ? किन्ती स्वाभ्युदायिनी है यह कल्पना
 कि वातर पत्र ह । मूल वाटिका है । मैं मास्टर नहीं
 नगवान का पुजारी ह । मैं पढ़ाता नहा पूजा करता
 ह । यह त्रिधान में निमा सरकार का है और न किसी

ध्वनि वा । यह ईश्वरीय विधान है । देवी की वह
 आना । इन्ह वरुणित मत बरना । अवश्य मैं इन्हें
 इन स्वायमान हाथों से छून का हकदार नहीं हूँ । पैसे
 के त्रिए देवता के प्रसाद को और पवित्र प्रेम को कलवित
 नहा करना है मास्टर । काग मेरा दिल इतना
 विनाल हो जाता कि वह विश्व के समस्त अध्यापकों के
 दिगम में समा जाता और मैं सबको इस विचार पर झुका
 पाता कि बालक ईश्वर के पूजावाले फूल हैं । इन्हें अपवित्र
 हाथों से मत छूना । मत छूना । । मन छूना । ।
 —रामजीवन कहते-बहुते एकदम भावमन हो गया ।

रामजीवन जो आज चले गया मैं सोच रहा हूँ कि
 कितन रहस्य की बात बता गया । कितना महान काम
 करके हम कितनी सुख भजरी के लिए दिमाग को विचारों
 के जहर में भर रहे हैं । सोन की लूट और कोयले पर मूहर ।

ईश्वर का काम सुख की दौया पर सोवर नहीं होता ।
 हमें कोई क्या देगा ? हमारा काम ही हमारा इनाम है ।
 मैं कौन हूँ ? क्या एक साधारण सुख अध्यापक ? नहीं
 मैं ईश्वर की एक विशाल समाज-घाटिका का माली हूँ
 जिसमें अलौकिक फूल हैं । किरणों की काया स्वर्गीय
 सुधरता निमल हास के प्रतिरूप । खबरदार मैं
 पूजावाले फूल हूँ ।

ओ मास्टर ।

अबिल भर भर सुमन-अध्य वे

अपन प्राण जूझाओ

मधुर प्रेम की विष्य आरतों

पूजा-गात सजाओ

तुम बरदान के अभिलाषों

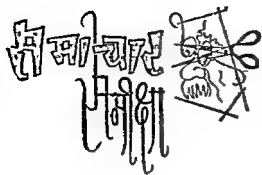
पूजा के अधिकारी

मनस्ताप हो नमित

मिले सुख दूना ।

य पूजाघ ठे पत्र

इहें मत छूना । ।

कैसी जीत ! कैसी हार !!

पिनोवा

इस साल पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर दो बार आक्रमण किया। इनमें एक तो कच्छ के रण में किया, लेकिन वह निपट गया। बीच-बचाव हो गया और दोनों पक्षों ने उस समझौते को मान्य कर लिया कि कच्चा-मीठा जैसा भी फैसला होगा, मान लेंगे। इसने पाकिस्तान दोबारा आक्रमण करेगा, ऐसा किसी को अन्दाज नहीं था। कुछ शंका की हो सकती है, जिनका सम्पर्क यहाँ से रहता हो, लेकिन हमें नहीं था, सारे देश को नहीं था।

नयी घुस-पैठ, घिसीपिटी एंठ

उगने दूसरा हमला चोरी से किया, जिसे घुस पैठ कहते हैं। हिन्दुस्तान के लोग कहते हैं कि यह घुस है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि यह 'पैठ' है। घुस यानी जबरदस्ती से घुसना, पैठ यानी प्रेक्षपूर्वक प्रविष्ट होना। उपर से कश्मीर में लोग घुसकर आ गये, आक्रमण लेकर साधा लियामें। कुछ ने उनका स्वागत

भी किया होगा, उनकी माना में पैठ मानी जायेगी। कुछ ने विरोध किया होगा तो वह घुस मानी जायेगी। मैं मानता हूँ कि प्रवेश दोनों प्रकार का था, लेकिन ज्यादातर घुस था। क्योंकि वहाँ लोगों ने निपाहियों को जाकर इसरी इतला दी।

एक नया मंगला सदा हो गया। फिर लड़ाई छिड़ गयी। अब लड़ाई जरा रकी है, तो सारे भारत में खुशी मनाते हैं। आनन्द है सबको कि भारत ने अच्छी तरह मुकाबला किया। भारत ने एक पराक्रम किया, बीरकार्य किया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आनन्द मनाने की बात नहीं है। यह ठीक है कि लाचारी से लड़ना पड़ा, तो डटकर लड़े। सब पार्टियाँ एक हो गये, भारत के अन्दर एकता कायम रही। सबसे ज्यादा खुशी की बात यही थी कि आम जनता में और पार्टियों में एकता रही।

कैसी खुशी, कैसा आनन्द ?

लड़ाई में फतहवाली जो बात है, उसमें क्या फतह और क्या हार ? दोनों को नुकसान ही हुआ। यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान का नुकसान कम हुआ, पाकिस्तान का ज्यादा। पर, ज्यादा व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो नुकसान हमारा ही हुआ। हम ही इसपर हैं और हम ही उधर। भाई-भाई अलग होने के बाद हागडो है, इसमें पुरी की क्या बात ? आनन्द की बात बस एव ही थी कि अन्दर की एकता कायम हो गयी और डटकर मुकाबला किया, बड़बड़ाये नहीं।

लेकिन, गुल्ल मिलाकर यह आनन्द की बात नहीं है। आनन्द की बात तो तर होगी, जब भारत, पाकिस्तान और सभी पड़ोसी देश, जैसे—चीन, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान प्रेम से रहें, सब दीयाली बना सकते हैं, पाग बना सकते हैं या दोनों बना सकते हैं। खुशी का सीका तभी होगा, जब ये सारे देश मिलकर प्रेम से रहे और यह निश्चय कर लें कि जो भी मसला होगा, बातचीत से तय कर लेंगे, लड़कर नहीं। आपस में प्रेम से व्यापार-व्यवहार करते रहेंगे। यह सब जो किया गया, वह तो तात्कालिक इलाज है। सिर पर प्रहार हो रहा है, भारत लड़ना नहीं चाहता, पर मिर फूटे, यह भी पसन्द नहीं। इसलिए हाथ ऊँचा कर दिया, सारा मिर पर प्रहार न हो। जब एक-दूसरे पर प्रहार करने की जरूरत ही

मरुभूमि है जोर एक-दूसरे के साथ मेलभोग हो, सभी कहा जायगा कि हमारा मान्यता बढ़ी है और हमने विज्ञान युग के 'नया' काम किया है। वही सचन आन्द का मोल होगा।

जानाति जगमय मसल सुनारों

इसी में यह ज़रूरी है कि सारा दुनिया एक बने। हमारा यह विचार है कि सारी दुनिया एक बने या कम से कम पाँच पड़मों में बाँटा जा जायें। हमारा यह दवा कहा है कि एक ही चीज़ एक दुगुन है—अफगानिस्तान, बर्मा और सांका दिया दुगुन के अन्दर, जो देग है कम-से कम के तो एकलप बन गया। इसमें विश्वसन्नि के लिए नाका बना।

इस धरा पारिस्तान न बहुत गहन काम किया, हममें शक नहीं। इसीलिए इस लड़ाई में मने भारत सरकार का समर्थन दिया। मैं मानता हूँ कि यह लड़ाई हिन्दुस्तान पर लादी गयी। अगर मैं इसका समर्थन न करता तो एक तरह से हिंसा का ही समर्थन हो जाता, लादी गयी हिंसा का। मेरा मानना है कि भारत सरकार का समर्थन कर मैंने अहिंसा के सचाच के लिए ही मदद दी।

लेकिन, हमारा-आपका काम तो यह है कि ऐसी जनानित खड़ी करें कि गार अन्तराष्ट्रीय मसले उसका हल कर सकें। उसके पहले यह बहुत जरूरी है कि आन्तरिक मसले तो हल कर ही लें। उनके लिए पुष्टि या मिनिटरी की जरूरत न पड़े। इतना हम कर लेते हैं तो अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में जनशक्ति का प्रयोग का बीड़ा आ सकता है। पड़ोसी देसा का मसला भी हल हो सकता है।

पीले साफे नये करतार

इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हिन्दुस्तान के हर गाँव में १५-२० पीले साफे (जान्तिवैज्ञानिक) हों। पीला साफा तो सिर पर बाँधा जाता है, लेकिन उसके लिए पान मजदूर होने चाहिए। पर वे मजदूर सभी हागे जब ग्रामदान होगा और ग्रामदानी गाँव ही पीले साफे काज को खड़ा करें। नही तो पीला साफा ऊपर होगा और पाव रखन के लिए धरती नहीं रहेगी। आज भी जो सारा खड़ी हुई है उसने पीछे आगे के चोट का बल है

सोचभत है, इसीलिए यह सेना, मेरा है, नही तो शायद बहलयेगी। सेना को सोचभत का आधार है। इसी तरह पीले साफे को आधार चाहिए। नीप मजदूर जमीन चाहिए, ग्रामदान और ग्रामपरामय को भूमिका का आधार पर ही हमारे सामन्तिविक सचेत हा सारा है। वे अघर में खड़े रहें, यह नही हो सकता। उन्हें जता का आधार चाहिए और यह है ग्रामदान।

दिन-दिन जापादी बढ़ रही है और तेजी के क्रिया जमीन का खचा कम हागा जा रहा है। सभी गन्धक सामर काम मित सब, यह सम्भव नहीं। इसलिए उद्योग देने हाग। इस तरह गाँव में उद्योग बढ़ें। फिर शिक्षा का भी प्रयय करता हागा। यह काम भी जन-शक्ति से करने का है।

‘प्रराण्ड’ दान नया अभियान

हमें जब ग्रामदान मिलते हैं, और हम सक्षम बनते हैं तो अगुटे ही अगुटे दिगन्तायी पड़ते हैं। ज्यादातर लोग कम पड़े लगे हैं, लेकिन जिनका कम पड़े है, उनका ही ज्यादा काम करते हैं, पर सबे दिग्ता पर भी असर पड़ना चाहिए। अच्छे-अच्छे गाँव भी ग्रामदान में आने चाहिए। इसलिए हमने कहा कि छिटपुट ग्रामदान की बात छोड़ दो, पूरा ‘प्रराण्ड’ दान में हासिल करा।

ध्या रहें कि ग्रामदान लायते हम होते बीता है ? मगबा ही इस लायेगा। गीता में कहा है कि—

‘हे अर्जुन ! सब घर चुने हैं। मैं सबको खतम कर चुका हूँ। तुम्हें खाली निमित्त-भाज बनना है।’ इसी तरह हमें भी समझना चाहिए कि सर्वोदय की विरोधी पकितर्फी दुनिया में खतम हो चुकी है। जहाँ जरासघ के दो टुकड़े हुए, वही वह खतम हा गया।

जरासघ के टुकड़े-टुकड़े

आज पूँजीवादी राष्ट्रा के दो टुकड़े हा गय हैं—कुछ ‘पूँजीवादी’ हैं तो कुछ ‘वेलफेयरिस्ट’ (वल्याणवादी)। कम्युनिस्ट राष्ट्रा में भी दो टुकड़े हो चुके हैं—एक है चीन वादी तो दूसरा रूसवादी। जब जरासघ के टुकड़ हो गये तो कहना हागा कि कि धम जानेगा, भीम जीतेगा। सोचो तो, सर्वोदय के मुकाबले में ये ही दो ताकतें थीं—पूँजीवाद और साम्यवाद। पर आज दोनों टूट रही हैं उनका विचार डगमगा रहा है।

कम्युनिस्टों का विचार था कि हम सारी दुनिया में साम्यवाद के बल पर साम्यवाद ले आयेगे, पर आज वह डिग्न रहा है। वे समझते थे कि दुनिया को हिंसा के जरिये मुक्त कर देंगे, लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि हिंसा से काम नहीं होगा। पर, कुछ ऐसे भी हैं, जो मानते हैं कि हिंसा से यह हो सकता है। इस तरह उनके भी दो टुकड़े हो गये। यही हाथ पूँजीवाद का है। कुछ पूँजीवादी 'फैसिज्म' वाले हैं, जो कहते हैं कि नीचेवाला से बसकर शरम लेना चाहिए।

दूसरे कहते हैं कि हमें उनको कुछ सुविधा देनी चाहिए। मजदूरों को शिक्षण तथा सुविधाएँ आदि देकर ज्यादा समर्थ बनाना चाहिए। इस तरह उनमें भी दो टुकड़े हो गये हैं। जहाँ सामनेवाले टूट गये, वहाँ सर्वोदय के लिए मौका मिल जाता है।

सस्या और गुण का विरोध क्यों ?

लेकिन, सर्वोदयवाले चाहते हैं कि क्वालिटी की सैमाल करें, मानो उन्हें विश्वास नहीं कि हम सारी दुनिया की सैमाल कर सकेंगे।

पर, सस्या और गुण का यह विरोध मेरी समझ में नहीं आता। मुग़र और मागलपुर में गधा छोने है

और गगामागर में बहुत बड़ी। लेकिन, क्या गगामागर की गधा कम पवित्र मानी जाती है? भायतन ब्रह्म ने पर पवित्रता कम क्यों हो? वह तो और बढ़नी चाहिए।

सर्वोदयवाले डरते हैं कि अगर ज्यादा ग्रामदान हासिल हाने तो न मालूम क्या होगा? लेकिन, हम जो ग्रामदान हासिल करते हैं, उसमें थोड़ा जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि उसका अपना एक खास तरीका है, जिगमें सच्चाई है, प्रेम है, करुणा है। यह कहना कि आकार बढ़ाने पर बुराई बढने का डर होता है छोटी या कम चीज अच्छी होती है, पुराने ढंग का चिन्तन है। यह आज के वैज्ञानिक युग के अनुकूल नहीं।

पुराने जमाने में विज्ञान हमारे पास नहीं था। ऋषि छोट से क्षेत्र में प्रयोग करते थे और आदमी तैयार करके बाहर भेजते थे, परिभाषक बनकर वे स्वयं घूमते थे। लेकिन, अब विज्ञान हमारे साथ है तो संकोच की जरूरत नहीं। हमें बड़े पैमाने पर काम फैलाना चाहिए। आज वह जमाना आया है कि हमें सस्या और गुण का विरोध मिटा देना है। जितना गुण बढ़े, उतनी ही सस्या बढ़े, और जितनी सस्या बढ़े उतना ही गुण बढ़े। दोनों का सुमेल होना चाहिए। गुण विरुद्ध सस्या विज्ञान युग से पहले की बात है।

“मास्टर साहब, हमारा उत्तर प्रदेश तो दाजी मार ले गया। आपको नहीं मालूम, आज रेडियो में समाचार आया था कि प्रदेश के अध्यापकों को, सरकार लालों रपए”

‘सुना है मैंने। बकवास मत करो। सरकार ने खैरात थोड़े ही दिया है।’

‘हमारे दादाजी कहते थे न मास्टर साहब, विद्या का दान ही करना चाहिए। मगर ऐसा होता वहाँ है अब। आप लोग तो विद्या के बदले तनखाही भी लेते हैं। दादाजी कहते थे, आज की विद्या ‘डालडा’ बन गयी है, और डाक्टर साहब कहते थे, डालडा का बापकाट सरकार को तुरत कर देना चाहिए।’

बच्चों की आवाज

सैयद मुहम्मद टोकी

बच्चे हँसते-ख़ाते हैं। जब बहुत सा एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ता इस लुगी म घर तन छान्ते रहते हैं। जब अपने-अपन घर को खोजते हैं ता खान की बातें बहुत जोर से सुनाते हैं और अपने मापिया के खेल की बड़ी तारीफ़ करते हैं। निम्नान अपन सान म उनकी लुगी को दुबाला किया। वह चाहते हैं कि ऐसे अच्छे दिन आते रहें जिनम वह मगा हाकर अपन मापिया से मित्र बन, काम किया करें और खला करें।

लेकिन, बच्ची-बच्ची ऐसा नहीं भी होता। उनका खान म श्वाबट पड़ जाती है। वह किसी काम पर लड़ जाते हैं। झूठ, मै मै होती है। बच्ची ता झगडा ऐसा हो जाता है कि आपस म कटम-बटका हो जाती है, बातचीत नहीं रहती, पर कुछ ही दिन के लिए। अच्छे खेल याद आते हैं। दिल नहीं मानता। एक घर से निकलता है और खेलने लगता है। दूसरा निकलता है और खेलन लगता है। फिर दो बहुत स मित्रकर खेलते हैं और खेल में बिलकुल मूल जाते हैं कि नमी लड़ाई भी हुई थी।

कुछ दिन हुए उन्होंने सुना कि लोगो से गोले बरसे। एक-दो नहीं, बहुत से घर गिर गये। बच्चे जानते हैं कि घरा में बड़ो के साथ बच्चे भी रहते हैं। उनका दिल घबरे-हो गया। उनके हँसते खेलते साथी बच्ची मार दिए

गये। वे गिगड़े कि हम ऐसे खोजते बच्चों को मारनेवाले के बदला लेंगे। ठण्डे हुए ता अपनी आगत की गट्टम-बटका ता प्या आया, जिनम कुट्टी है। गमी भी उता माप खाने की याद आयी। गोता, लड़ाई तो अच्छी नहीं है।

दुनिया के सना बच्ची यह बात जानत हैं कि लड़ाई तो अच्छी नहीं है। हम आपस में लड़ता नहीं चाहिए। इंग्लिस्ता का एक भाग बेल्ग है। बर्द साल हुए वहाँ के बच्चा ने अपने रडिया से घाटवागट किया था। मुनिए, क्या ही प्यार बाल है—

यह वेल्स है। वेल्स के लड़के-लड़कियाँ एक घर फिर तमाम क्रोमो के लड़का और लड़कियों को पुकार रहे हैं।

हम जानते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, वह डर और खतरों से भरी है। हमने डरावने एडम बम की बात भी सुनी है जो दुनिया से सहजोब की मित्रा सचता है। लेकिन, हमारा विश्वास है कि इसी दुनिया में दुनिया भर की बरबाद कर सक्नेवाले हथियारों से बचाव बच्ची और शक्तिशाली चीजें भी हैं। वे हैं आदमियों के विमल। उनकी आत्मा। उनका विश्वास। उम्मीद और मुहब्बत।

हमको इसकी सुखी है कि दुनिया में आज भी ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जो मायब के हौसलों को पुकारती हैं। बहुत-सी ताका निडर और सज्जकीकी (आचारिक) बातें। हम उन तमाम नयी सन्नतों का स्वागत करते हैं, जो तमाम जातियों को अपने पास खाना चाहती हैं, जैसे वह सब एक ही घराने के हैं। हम वेल्स के बच्चे खासतौर से मुनेस्थो का स्वागत करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस तरह के उस बड़े काम में, जो यह सारी दुनिया के नौजवानों में आपस की दोस्ती, दुनिया की तमाम क्रोमो में आपस के सम्बन्ध (सहकार) के लिए बन रहे हैं हम किस तरह उसका हाथ बढ़ा सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं।

तमाम क्रोमो के लड़के और लड़कियाँ। आओ, हम करोड़ों ऐसे बनें कि जब बड़े हो तो दोस्त सभी हैं, दुश्मन किसी के नहीं।"

उन बच्चा की प्यारी बातें आपने पढ़ ली। अब एक जापानी बच्चे के गुरीले बोल मुनिए। अब से बीस बरस पहल, जो ममानक लड़ाई खतम हुई, उसमें जापान

पर एटम बम गिराया गया था, जिसने हजारों नन्हें नन्हें हंसते-खेलते बच्चों को मिनटा में जगकर राख कर दिया। जापान पर 'बम फेंकनेवाले जहाज आस्ट्रेलिया के अड्डे से जाते थे। इन्हीं में से एक जहाज ने गोला फेंका। 'हाई डी की इनोरा' का घर बरबाद हुआ। सोचा हाथ भी जल गया। मोले की आग ने इसका हाथ तो जला दिया, पर मन की मस्ती को मसम न कर सका, मानो प्रेम का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने खत लिखा आस्ट्रेलिया में किसी लड़की के नाम—

मुझे डर है कि तुम इस बिट्टी को लेना और इसका जवाब देना मसम न करोगी, क्योंकि मैं जापानी हूँ। पर, मैं आशा करती हूँ कि शायद ऐसा न हो। मैं तुम्हारी बुझन नहीं हूँ। शायद हमें एक-दूसरे को समझने में मदद मिले—अगर मैं तुम्हें बताना कि फेने फुसोवत होती है, मेरा घर तो जल गया है, मेरे तीन भाई सो रहे हैं (मर गये)।

उस बड़े शुल्म, भफरत और खोट के बाद भी क्या

हम रूखा डोल नहीं डाल सकते कि दुनिया के तमाम देशों में अमन-शान्ति हो ? खुशहाली हो ? मैं चाहती हूँ, ऐसा ही हो। सड़ाई से मुलते हुए देश में—जैसा कि मेरा भौ है—बहार तो एक दिन जरूर आयेगी। यह तो अभी आती दिखाई देती है। अब बेरियों में फूल और दूसरे पेड़ों में फल लगे हैं। इनसे दुखी और बिग्वगी की गरभी हो पैदा होगी, भफरत की ठण्डक नहीं। हम ऐसा डील करते हैं कि यह बहार किसी एक मुल्क में नहीं दुनिया भर के मुल्कों में आये।

क्या तुम मेरी बात मानोगी कि मैं यह खत कलम से नहीं, अपने दिल से लिख रही हूँ ?

इसरो पणिए। दिल को टटोलिए। इसमें प्रेम है या जलन। प्रेम अपने दुःख अपने ही देश से नहीं, दुनिया भर के देशों और उनके रहनेवालों से। सभी को सब सुख चैन से रह सकते हैं।

इस खत को फिर से पढ़िए 'यह खत कलम से नहीं। अपने दिल से लिख रही हूँ।'

ए
क
ए
क
छा
त्र
ए
क
ए
क
पौ
धा

राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध पंचमूनी कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेस के नयी स्तर के विद्यालयों में एक नये नारे के साथ छात्राध्यक्ष की दिशा में व्यापक रूप से रबी-अभिमान आरम्भ करने के निर्देश शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश की ओर से निगत हो चुके हैं। नया नारा है, 'एक-एक छात्र एक-एक पीढा। प्रदेश के सभी विद्यालयों और शिक्षाधिकारियों का ध्यान राष्ट्र की वर्तमान सकटवाली परिस्थितियों की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन किया गया है कि देश की सुरक्षा में ग्राहसामग्री की सुदृढ स्थिति का बही महत्व है जो सैनिक शक्ति का। सत्य ही कहा गया है कि मोर्चे पर जवान और खेत में किसान !' अतएव यह परमावश्यक है कि जहाँ एक ओर हम अपने देश की एक-एक इंच भूमि की रक्षा के लिए अपने सैनिक-बल के बिकाम में सलग्न हैं, वही हम दूसरी ओर अपने देश की एक एक इंच भूमि को खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में लगाकर अपनी खाद्यस्थिति भी क्षीमातिशील सुदृढ बनानी है, जिससे हम इस दिशा में स्वावलम्बी बन सकें। इस दिशा में शिक्षा-मस्याओं के प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह खाद्य-सामग्री के उत्पादन में अपना पूरा-पूरा योगदान दें। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को सच्ची या अन्न का कुछ-न कुछ उत्पादन अवश्य करना है। एक छात्र-द्वारा एक पीढे की उपज मात्रा में बहुत कम हो सकती है, किन्तु हमें भूलना नहीं है कि 'कन-कन जोरे मन जुरे।' लाखों छात्रों का न्यूनतम प्रयास भी मिलकर खाद्यान्न का पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसीलिए प्रत्येक छात्र-द्वारा एक-एक पीढा लगाने पर बल दिया गया है। साथ ही उत्पादन सम्बन्धी इस योजना की सफलता के लिए स्थानीय जनता के सहयोग पर विशेष बल दिया गया है। आशा है कि इस योजना के उत्साहपूर्ण कार्यान्वयन से विद्यार्थियों का एक नयी जिज्ञा में जागरण होगा और खाद्यान्न-भूद्धि की समस्या उत्तरोत्तर हल होती जायेगी।

—शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

गांधीजी की बातें

रामचरण सिंह

अप्रैल १९६५ में अध्ययन-यात्रा के लिए मुझे बस्ती के नायनगर ब्लाक में एक सप्ताह रहना पड़ा था। ब्लाक का भगत नाम का चपरासी हमारी व्यवस्था करता। मुझे लाठी का बपटा पहने देखकर भगत कहने लगा—'ब्या आप गांधीजी के चेते हैं, या सरनारी आदमी ?'

मैं भगत से कहा— गांधीजी का ही चेला बनना चाहता हूँ।'

इतना कहन पर भगत और भी अनौपचारिक रूप से बात करन लगा।

उसने मुझसे फिर पूछा—'क्या आपने गांधीजी का दर्शन किया है ?'

मैंने उसे बताया—'हाँ, कई बार।'

वह कहने लगा—'आप बड़े साम्प्रदायिक हैं।'

मैंने कहा— गांधीजी महात्मा थे ?

भगत बीच में ही बोल उठा—'वह तो भगवान थे।'

भगत की गहरी निष्ठा भावना देखकर मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भी भगत से कुछ प्रश्न करूँ। एक सड़न वातावरण का निर्माण हो चला था। एक विद्वार्थी-सी उल्लुक्ता से मैंने भगत को सम्बोधित करते हुए कहा— 'भगत, क्या आपने गांधीजी को देखा है ?'

उसने श्रद्धा से भरी हुई गम्भीर वाणी में कहा— 'मैंने गांधी बाबा का १९२१ में दर्शन किया है।'

'कहाँ ?'

'गोरखपुर में।'

भगत मद्गद होकर कहने लगा—'४० मील से पैदल चलकर दर्शन करने गया था। समा में लाखों की भीड़ थी। उनसे साथ उनकी पत्नी, शीवतअली, मुहम्मद-अली बगैरह थे। गांधीजी ने हाथ जोड़कर सनेत किया। भीड़ बंट गयी।'

मैंने पूछा—'गांधीजी ने क्या मापप दिया ?'

भगत ने बताया—'बाबू उन दिना लाउडस्पीकर नहीं था। फिर भी गांधीजी की बात को किसी न बड़े जोर से दुहराया।'

मैंने फिर पूछा—'तुमने क्या सुना ?'

'बाबू मैंने सुना ही नहीं, उन्होंने तो सबके हृदय में घुसकर मन बता दिया।'

'कहो भगत, क्या बताया ?'

'समा में जो आये थे सभी कहते गये—'अब जीवन में सब बोलेंगे। चोरी नहीं करेंगे। मिलकर रहेंगे। दूसरे की मदद करेंगे। सभी गाई भाई की तरह रहेंगे। ये बातें दिल में घुस गयी और अब भी पड़ी हुई हैं। मैं उनका व्रत के रूप में अब भी पालन करता हूँ। समा से जाते समय लोग कहते हुए गये कि यदि कोई दूंगरे का सामान चोरी करने ले जायेगा तो वह सिर पर चिपक जायगा। अब भी वही आस्था और निष्ठा बनी हुई है मेरी। मेरा तो जीवन बन गया। तब से आज तक किसी का अनमन नहीं किया मैंने। जिनकी उनके आशीर्वाद से बड़े आनन्द से बीत रही है। लड़कें भी कमाने लायक हो गये हैं। चारा पान कर लिया हूँ। यह सब गांधीजी का प्रताप है, उनके दर्शन का फल है। भगत प्राण स्नान ध्यान करने ही अपना काम शुरू करता है।

इस घटना से पता चलता है कि साधारण व्यक्ति के जीवन को भी गांधीजी ने किस प्रकार स्पश किया था।

गांधीजी साधारण मनुष्य के जीवन में सत्य का प्रयोग करना चाहते थे सत्य को सामाजिक मूल्य के रूप में अधिष्ठित करना चाहते थे और इसमें उन्हें भरपूर सफलता भी मिली। ●

प्रेरणा के स्रोत

फ़ैज़अहमद 'फ़ज़'

सतीशकुमार

नयी जिन्दगी और नयी प्रेरणा का अवाध स्रोत बहानेवाली अनगिन कविताओं के रचयिता, छात्र तथा साहित्यकार श्री फ़ैज़अहमद 'फ़ज़' से मिलने की उत्पत्ति से लाहौर (पाकिस्तान) पहुँचने पर वे अनुपस्थित रहे। पाकिस्तान से अनेक देशों की यात्रा के बाद हम (लेखक और प्रमादर मेहन) ग्रेट ब्रिटेन पहुँचे। ३० अक्टूबर १९६३ के दिन में बी० बी० सी० के रेडियो स्टेशन पर अपनी यात्रा-वार्ता रिकार्ड करने गया। काम पूरा हो जाने पर रिकार्डिंग करनेवाली महिला ने मेरी घकान और परेशानी को समझकर सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा—'क्या आप एक बप काफी पसन्द करेंगे?' मानो मेरे मन की बात उस महिला ने वह दी हो। मैंने खुश हो कर दी। हम दोनों जा पहुँचे रेस्तराँ में।

मैं और मेरी मेजबान महिला काफी तथा सैण्डविच सेने के लिए बफे की लाइन में खड़े हो गये। इस तरह वे रेस्टोरेण्टो में सेल्फसर्विस चलती है। हमने तसरी उठायी। प्लेट, बप और चाकू उठाया, सेल्फ में रखे हुए सैण्डविच लिये, काफी टेक की टोटी खोचकर बप को भर लिया। रेस्तराँ की व्यवस्थापिका महिला ने हमारी ट्रे का सामान देखकर बिल बनाया और हम आगे बढ़े।

तभी मेरे साथ की महिला ने कहा—'क्या आप पाकिस्तान के मराहूर घाजर फ़ैज़साहब को जानते हैं?'

मैं एकदम अचकचा गया। मैंने कहा—'मैं उन्हें छात्रों के माध्यम से जानता हूँ, लेकिन वही साक्षात्कार नहीं हो सका है।'

इस पर उस मेजबान अंग्रेज तरणी ने मुझसे कहा—'बलिये, मैं आपको उनसे मिला दूँ। वे अकसर हमारे स्टुडियो में आया करते हैं। देखिये, वे सामने बैठ हैं। उनके साथ बैठकर काफी पीने का आनन्द भी हुगुना हो जायगा। साथ ही एक पाकिस्तानी और एक हिन्दुस्तानी को एक ही टेबल पर खाने में मुझे खुशी होगी।'

निश्चय ही तरणी के अन्तिम वाक्य में एक प्रकार का व्यय छिपा हुआ था, पर मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फ़ैज़साहब से मिलने की खुरी के मारे मैं कुछ सोच नहीं पाया और खुश मैंने कहा—'यह तो बहुत अच्छी बात है, बलिये।' और, हम चल पडे फ़ैज़साहब से मिलने। अकस्मात् मुझे उनका एक दोर याद आ गया, जिसकी अनुगूँज मेरे क्वाली में धूम गयी। मेरे सामने फ़ैज़साहब की जिन्दगी का एक-एक धुंखला सकहा खुद-ब-खुद खुलने लगा। वह दोर है—

मगर ये तल्ली ये सितम हमको गवारा,
गम है तो मूदवाये अलम करते रहेंगे।

जब हम फ़ैज़साहब की टेबल पर पहुँचे तो वे अपने एक पाकिस्तानी मित्र से बातें कर रहे थे। पहुँचते ही मेरे सामनेवाली महिला ने कहा—'क्या हम आपके साथ बैठकर काफी पीने का सोमाय प्राप्त कर सकते हैं?'

'अवश्य।'—फ़ैज़साहब ने कहा।

हमने सामने की खाली कुर्तियों पर अपना आसन

लगाया। मेरी मेजबान ने यात्रीय शुरु करते हुए कहा—“देखिए फैंडसाहब, आज मैं आपकी मुभागत एक बच्चा ही दिग्दर्शन हिन्दुस्तानी से कराता चाहती हूँ, जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती तथा शान्ति कायम करने की बसालत करते हैं। ये युवक अपने एक मित्र के साथ शान्ति का प्रचार करते हुए दिल्ली से पैरल लन्दन तक पहुँचे हैं।”

“ओह! इनके मार में तो मैं दो गार्डियाँ में पड़ चुका हूँ।”—ऐसा कहते हुए फैंडसाहब चढ़े हो गये। हमने हाँ मियाँ और बैठ गये। मैं पत्रोपेक्ष में था कि बात करती तो शुरु करूँ कि मेरे साथजाली अँग्रेज सरणी ने कहा—“हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के आपसी मण्डले किस तरह टूट हो मरेगे फैंडसाहब?”

मैं इस सवाल का कोई उत्तर देना नहीं चाहता था। मुझे उस महिला के सवाल में जिस ध्वन्य के दर्शन हो रहे थे उसमें उलझना व्यर्थ था, परन्तु फैंडसाहब ने उस सरणी की समस्याएँ हुए कहा—

“हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का भगला बहुत ही मसतूर्न ढंग से सड़ा मिया गया है। उसने पीछे मियासो सुदगरदी ज्यादा है। इसलिए उनको मुल्लाने में दिक्कत पैदा हो रही है। अगर महद्द सियासत के नजरिये अलग रखकर हम सोचें तो दोनों मुल्लो के बीच की समस्याएँ बड़ी आसान दियामी दगी।”

मैंने फैंडसाहब की इस बात पर अपनी रजामन्दी चाहिए की। यह सिलसिला समाप्त करने मैंने फैंडसाहब से पूछा—

“१९३६ में आपने साहित्य में एक नये आन्दोलन की बुनियाद डाली थी। क्या आप मुझे उस सम्बन्ध में कुछ बता सकेंगे?”

फैंडसाहब ने कहा—“बिना मकसद के लिखे हुए साहित्य को मैं क्यादा अहमियत नहीं देता। अगर साहित्य के पीछे कोई ऊँची तहरीक न हो या कोई एक मखमूस नजरिया न हो तो वह साहित्य पढ़नेवालों का दिलबहलाव करने के एक मामूली दायरे से आगे नहीं बढ़ सकता। १९३६ में भी, उसके बाद भी, और आज

भी मेरे यही सवाल हैं। मेरे इन्ही छयालो की परछाई १९३६ के अदयी तहरीक में थी।”

फैंडसाहब के इन विचारों ने मेरे दिमाग में कुछ चलनली पैदा की। मैंने उनसे पूछा—“आप जिस आदर्श की बात करते हैं वह आदर्श वही सीमित घेरो में बँध जाय तो उसकी क्या हालत होगी? मेरा मनलब सकुचित सियासी घेरो से है।”

मेरी उलझन को ठीक तरह से समझते हुए वे बोले—“सियासत से धबराने की या उससे नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ज़मीनी तथा बेगुल-कामी क्रिन्दगी में सियासत दूध में चीनी की तरह घुल-मिल गयी है। मगर, वह महद्द सुदगर्जी से नरी सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुक्कमिल इन्सानियत की तरफ की सियासत होनी चाहिए। दूकमत हासिल करने के मकसद से चलनेवाला मुकाबला तो सियासत के साथ खिलवाड़-जैता ही है। मैं नजरियो को किसी तनजीम के साथ जरूरी तौर पर नहीं जोड़ता, क्योंकि बहुत सी तनजीमें मैंने देखी हैं, जहाँ सबसे ज्यादा नजरियात की ऊँची-ऊँची बातें बहो जाती हैं, मगर वही पर सबसे ज्यादा उन नजरियात का कल होता है। मेरा ख्याल है कि बेमकसद लिखना या तो नामुमकिन है या फिज़ूल।”

फैसाहब बहुत धीरे-धीरे अपनी बात कह रहे थे; परन्तु उनके वादों में बहुत बलन था। उनकी बातें जोशीली तथा तर्कपूर्ण थीं। बाहर से भोले प्रतीत होनेवाले फैंड भीतर से बितने चतुर हैं, यह मैं आसानी से समझता जा रहा था। उन्होंने कुछ क्षण चुप रहकर कहा—“हम अपने अंदर से भौतिक हिन्दवी के सवालाल अलग नहीं कर सकते। रहानियात, गबहब और दूसरी दुनिया के ऊँचे तत्त्वद्वर गढ़नेवाले ने हिन्दवी के जीते-जागते सवालाल को जिस तरह नजरअन्दाज किया है उस नजरअन्दाजी को खत्म करने की जिम्मेदारी आज के साहित्यकारों पर है। इस जिम्मेदारी के एहसास का आन्दोलन ही हमारी तहरीक है।”

फैंड को उनके प्रसक्तों ने साहित्य-सम्प्राद की पदवी दी है, इसलिए मैंने विनोद में कहा—“लेकिन, मैं साहित्य-सम्प्राद से यह पूछना चाहता हूँ कि आज उर्दू साहित्य में क्या एक गत्यवरोध-जैसा नहीं पैदा हो गया है?”

फैंड ने हँसते हुए कहा—“मुझे तो ऐसा नहीं लगता।”

“क्या आप किन्हीं ऐसे तीन साहित्यकारों के नाम बता सकते हैं, जिनकी चीजें देखकर ऐसा इतमीमान हो कि आज भी उर्दू साहित्य कुछ जानदार चीजें दे रहा है?”
—मैंने पूछा।

“जहर। आप हैदर की लिखी हुई चीजें पढ़िए, या फिर आप शौकत तथा साहिर की तसनीफात का मुताज्जल कीजिए। इन लोगों ने नसूतबीसी को एक नया मोड़ दिया है तथा नाबेल को एक नया रास्ता दिया है। इन दिनों कुछ चीजें सामने आयी हैं, इसलिए मुझे बतई नाडम्मीदी नहीं है।

फैंड के साथ काफी पीने का यह सौभाग्य पाकर सचमुच मैं खुशी से झिल उठा था। इस मुलाकात में मुझे एक ही बात का खेद रहा कि उनकी अंग्रेज पत्नी नोस्ता एलीस के दर्शन न हो सके। श्रीमती एलीस भी बहुत अच्छा लिखती हैं।

आवश्यक ● सर्व-सेवा-सभ प्रकाशन ने प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी वैदन्दिनी प्रकाशित की है। वैदन्दिनी सप्तर तैयार है। इस बार भी वैदन्दिनी बड़ी साइज (डिमाई) और छोटी साइज (फाउन) में प्रकाशित की गयी है। बड़ी साइज की कीमत तीन रुपये और छोटी साइज की ढाई रुपये हैं।

१ ना

सर्व-सेवा-सभ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

उन दिनों फैंड लन्दन में ही रह रहे थे। पाकिस्तान में बम्बुनिस्ट करार देकर उन्हें अप्रतिष्ठित किया गया, उन्हें जेलों की भी हवा खानी पड़ी। मास्को में जब उनकी लेनिन-शान्ति-पुरस्कार दिया गया तब तो उनपर और भी क्यादा सन्देश दिया जाने लगा। उनके नाम के साथ विद्रोही होने की बात पड़े पैमाने पर फैला दी गयी है।

फिराक गोरखपुरी ने फैंड की मराहूर नज़म ‘रकीब’ की प्रशंसा करते हुए लिखा है—

उर्दू कवियों में रकीब के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उसे जनेक रूपों में प्रस्तुत किया है, किन्तु फैंड ने रकीब को जिस ढंग से देखा है वह अभूतपूर्व है। रकीब को लोग गाली देते थे, उसके भाग्य से ईर्ष्या करते थे; लेकिन प्रेमी से वह कितना निरुद है, वह उसके कितना समान है तथा दोनों के हृदय एवं दूसरे को कितना समझते हैं, यह व्यक्त करना फैंड का ही काम था। अभूतपूर्व कल्या और प्रवेदना देकर रकीब को धारणा को बिल्कुल नयी आवयस्ता से मण्डित करना फैंड का ही हिस्सा था।

कवियों को उर्दू के सभी छोटे-बड़े कवियों ने प्रमुक्त किया है; लेकिन इनके प्रयोग या उपयोग की समझता उर्दू कवि की बसोटी है। आज के युग में इन शब्द-कवियों को आधुनिक सन्वर्ध देने का कार्य जितनी अधिक मात्रा और सफलता के साथ फैंड ने किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। बहने की जरूरत नहीं कि इनके लिए आधुनिक बोध और उर्दू कान्य-परम्परा का सम्पर्क ज्ञान तथा ऊँची कविता शक्ति की आवश्यकता है।

काफी के प्याले खाली हो चुके थे। हमने इस बातचीत को यही समाप्त करने का फैसला किया। फैंड को कहीं दूसरी जगह जाना था। हम बिदा हुए और मैं उनका यह खेर दुहराता बी० बी० सी० मकान से टूकालगर स्कवायर की ओर चल पड़ा—

बर्फ़सौ बार गिर के छाक हुई,
रवनके छाके आगियाँ है बहो। ●

ग्राम-निर्माण की मूलिका में

ग्राम-विकास की नयी तसवीर

शालिग्राम 'पथिक'

● ग्रामसेवा नाम का, जो काम आज तक चला है वह तो केवल एक अनायास या पिंजरापोल-जैसी ही चीज है। गांधी की बातें लोगो ने पढ़ीं। ईंग्लैंड की सब जानते हैं। यूनाय, मिथ, रोम मिटे। क्यों मिटे, यह भी किसी ने छिपा नहीं। फिर भी देश की बड़ी-से-बड़ी आँखों पर सफाई महाराज की तालीम का इतना गहरा रंग है कि कोई भी बभी राष्ट्रपिता की ओर देखता तक नहीं।

● ग्रामसेवा का समूचा काम आज फिर तरीकों से हो रहा है—चाहे वे सरकारी ही या गैर सरकारी, वे सब अपग, अधूरे और बहुत ही सीमित साबित हुए हैं। आज का युग है—आडोमोबाइल (?) युग। ग्राम-सेवा के काम में जो इसी 'आडोमोबाइल' प्रितफल का प्राबुभाव होना अत्यंत आवश्यक है। वह होना 'एन्थी-मेकाले शिक्षापद्धति' (?)।

● हमारे ग्रामीण शिक्षालय होने चाहिए—योजना-भवन गाँव का हर एक घर, हर एक परिवार को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योजना हमारे स्कूलों को 'मूल प्रवृत्ति' हो। शिक्षक-परिवार का जीवन-भान और उत्तम सांस्कृतिक स्तर 'ऊँचा-से-ऊँचा' असम्भव भी सम्भव हो, यही हो रिपल डिमास्ट्रेशन (आर डी) का नया अर्थ। स्कूल-द्वारा उसी का हो एक्सपेंशन (प्रसार)। अब गाँवों में ग्रामसेवक रखने का रिवाज

राज्य हो आय और स्कूल हो अतली 'ग्रामयोजक', स्कूल ही अतली ग्रामसेवक। धानर-योग से लंका-विजय का नया पड़ा प्रयत्न।

● अब गाँव के 'इलिट' (मुद्रिशाती) होने चाहिए ग्राम-शिदाय। गाँव के 'एक्सपेंशन आपितर' (प्रसार-सेवा-अधिपतरी) हो शिदाय। गाँव-योजना-आयोग के चैयरमैन (अध्यक्ष) हो ग्राम-गुण और ग्राम-शिदा का मूल उद्योग हो ग्राम-योजना।

● गाँव के हर एक परिवार को 'बिना शोधन एक हजार रुपया नहींना किस तरह पनवाया जा सकता है, इसकी रोज और इसका अध्ययन, समूची योजना का लक्ष्य हो।

● हर एक घर में मानव, हर एक घर में योगदान, हर एक घर में मनमानी बला, सौन्दर्य और पूल, हर एक घर में अधिक-से-अधिक धड़ा, सवाचार और समाज-सेवा की होड—ऐसी हो तपसील हमारे इस नये 'युनिपावी उद्योग' की।

● हर एक गाँव के हर एक स्कूल का हर छात्र अच्छा-से-अच्छा 'इनलाइटेड आरकिट' होने की तालीम-व-तरवियत पाये और उसके द्वारा गाँव-सभा 'डाइरेक्ट डिमोक्रेसी' (प्रत्यक्ष लोकतंत्र) की जीती-जागती, कबन-कबन आगे बढ़ती मिसाल बन जाये।

यह एक बड़ा-ने-बड़ा 'बैलेंज' (घुनीनी) और बड़ी-से-बड़ी 'अपरचुनिटी' (गुअवसर) आज इस भारत की हासिल है। इस नयी सृष्टि के 'नये प्रजापति' तैयार करना ही है नयी तालीम। और, यही हुआ पचायतीराज प्रशिदाय की आखिरी तसवीर। इसी में से उबय होगा सही-सही अर्थ में 'को-आपरेटिव' (सहकारिता) भी, 'कामन वेल्थ' (सार्वजनिक सम्पत्ति) भी।

"यूरोपेलीय देस के ४५०० प्राइमरी प्राणीय स्कूलों के छात्रों ने अपने-अपने गाँवों के जीवन को धूध और मधु से भरपूर बना दिया है। मनमाने कलपूल, तरकारियों के ढेर, जो पहले कभी इस पूरे देश में हुए नहीं। असम्भव सम्भव।"

यह रही हमारी इस समूची परिकल्पना की एक जीती नजीर। ग्राम निर्माण और ग्राम-विकास की एकदम नयी तसवीर।

आधरी के बोलते पुज्जे

बच्चों की चाह कुछ,

बड़ों की राह कुछ

क्रान्तिवाला

शामगा (गुजरात) का बालमन्दिर ३० जून को धुलू हो सका। यह गाँव श्री बबल भाई मेहता की प्रयोग-भूमि रहा है। अतः अशिक्षित कहा जानेवाला बगं भी बालमन्दिर की महत्ता को समझता है।

लगभग साढ़े तीन हजार की आबादी का मुख्य रूप से पाटीदारों का गाँव, हरिजनो ब्रिह्मिणों की भी बस्तियाँ, लेकिन विरल, शिक्षित लोग अधिक, करीब-करीब समान आकाशवाले, आगे बढ़ने की हविल, ऊँचे उठने की उम्र। इसीलिए जब लोगो ने सुना कि बच्चा को लाने, पहुँचाने, बालमन्दिर में शाब्द लगान, नारना वे बाद बरतन साफ करने, महीने के प्रारम्भ में

धीस उगाहने के लिए टेङागर बाई (दाई) नहीं रखी जायगी तो यह चर्चा उठी—“आखिर, यह सब क्यों करेगा?” आश्चर्य मिथित चिन्ता प्रवृत्त की गयी।

बच्चे जबतब अकेले आने-जाने न लगे, घर के बड़े-बूढ़े उन्हें बालमन्दिर पहुँचायेंगे, शिषक और बच्चे मिलकर झाडू लगायेंगे, बरतन साफ करेंगे, ऐसा तब हुआ।

उक्त बातों से उच्च और सभ्य कहे जानेवाले पटेल बगं में खलबली मची। लोगो ने नये सिरे से सोचना शुरू किया। आखिर, ८-१० बच्चों से ही बालमन्दिर की शुरुआत हुई। सुबह ४ घण्टे का बालमन्दिर, शाम को ३ घण्टे परिवार-सम्पर्क, और रात को दो घण्टे पड़ोसियों से भप, ऐसा एक नियमित कार्यक्रम सा बन गया। परिवार-सम्पर्क और भप का असर तत्काल बालमन्दिर की उपस्थिति पर पड़ा। जल्द ही सख्या २० तक पहुँच गयी। सख्या बढ़ी उसके साथ ही दबे सवाल भी उमर आये।

प्रारम्भ में हमने आधुनिक तडक भ्रमक के उपासकों की राय के अनुसार बालमन्दिर का वातावरण बना रहने दिया। शान्ति और व्यवस्था के नाम पर निर्मित अपरिचित प्रवृत्तियाँ और कुनिम वातावरण नये आनेवाले बच्चों को आह्वित नहीं करता, बल्कि उन्हें पबरा देता है। वे अपने को कंद समझकर चिल्ला उठते हैं और उनमें भी मध्यम वर्ग के बच्चे तो मजदूर वर्ग के बच्चों की तुलना में अपने को बिलकुल असह्य महसूस करने लगते हैं। घरेलू प्रवृत्तियाँ और सहज वातावरण हो, तो इतनी धबराहट न हो, पर लोगो को इस विचार तक लाने में भी समय लगेगा न। असह्य केवल मानसिक दृष्टि से ही नहीं, भौ, दादी, बहन और माई की गोद से छूटकर तो वे शारीरिक दृष्टि से भी पगु नजर आते हैं।

खेल या दौड में शरीक होग, या सीढ़ियों पर चढ़ रहे होग, तो सह्ये-सह्ये, डरे-डरे उनके कदम बढेंगे। प्रकृति प्रदत्त शक्तियों की अभिव्यक्ति से बचित रखने-वाला पारिवारिक वातावरण और शाला या शिक्षण उन्हें एकदम असमर्थ बना देता है और वे विवश होने

हैं—एकमात्र पैसे का अपनी निम्नरी या आधार बनाने का लिए। उनको दवाया की जाँच में भी निरीह वैभव या वह विमल रूप ज्ञान प्राप्त करता है।

मजदूरों के बच्चे क्रियाशील अचिर होते हैं। तूफानी धीरे शरारती बच्चे भी बाल्य में चहकते रहते हैं। हठी और आडले बच्चे शान्त और सुशील जरूर दिखाई देते हैं लेकिन प्रसंग भण्डाभांड कर देता है। वास्तव में वे ही जल्द समस्या है। वे एक रस्तु या व्यक्ति से चिपटे रहते हैं, पर वे शरारती? हमारा चित्त तो सतत गतिमय रहता है, हर क्षण नयी वस्तु तथा घटना के स्वागत के लिए खुले दिशाएं नजर आते हैं। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी प्रवृत्ति की ओर बदला ही उबावा स्वभाव होता है।

स्वभाव का यह लचीलापन शिक्षण के अभाव में उतावलापन बन जाता है। आठवण और दशक की शिशुओं में पानी भरते समय मूल ही जाते हैं कि पानी अन्दर भर रहा है या बाहर गिर रहा है। चक्की चलाते समय अनाज उससे मध्य में ही पड़ना चाहिए, इसकी अनिवार्यता पीपूष और पक्षा नहीं महसूस कर पाते। दूर्या और नयना के पीछे सदैव सूंसे ही रह जाते हैं, उनकी फाव ही भीगा करती है। यश, एक ही चीज चलती रहती है—निया निया निया ।

निया में सुधड़ता और प्रमदता की ओर ध्यान जाना ही स्थिरता है। जिसने कितनी देर क्या किया, यह गौण है, जो क्या वह सही ढंग से किया, यह मुख्य है।

स्नायुओं पर ज्यो-ज्यो बच्चों का काबू बढ़ता जा रहा है त्यो-त्यो उनका चित्त स्वयमेव प्रवृत्तियों के साथ एकरूप होता जा रहा है।

कुछ बच्चे परिवार के वियोग में सदैव रोते ही रहते हैं। उनका वर्ग ही अलग कर देना ठीक लगा, क्योंकि

उबावा रदन हंसते-रोते बच्चों को भी प्रभावित कर लेता है।

अलग होने पर भी ये बच्चे रोने अवश्य हैं, पर उनकी गिराहें चक्की से निवृत्त रहे बावजूद, चलनी से गिर रहे आटे, खोशी में भर रहे पानी और ऐसी अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां पर टिकी होती हैं। कुतूहल-मिश्रित आनन्द का एक भाव उनकी आँखा में झलकता है। अवतक चाहे जैसे भी हो, उनका रुलाई बन्द कराने के प्रयास में हम अपनी ही यात बहते रहते थे, न तो हम बच्चों के भाव पड़ते थे और न वे धुप होते थे। यों अलग करने से इसकी स्पष्ट अनुभूति हुई।

हमने नोट किया—रामचन्द्र के स्वर में धीमापन है पानी भरती बाट्टी और बोललें देसवर, अमरेश का मन पिच उठता है धीमा की टोकरी की ओर, विरोट को आह्वित करती है चित्रपोथी, महेश और राजेश की गिराहें घरवास अटन जाती हैं कुदाल और धुरकी पर। आँस और वान इस व्यापार में लगे हैं, पर रोना थालू है। सापना और प्रवृत्तियां को ही बच्चों के पास ला दिया, बिना एक भी शब्द बड़े। दूसरे बच्चों की तरह वे भी प्रवृत्तियों में लग गये। फिर तो बोझी ही देर में रोना भूल गये और हठात् श्रियाशील हो गये।

उपेक्षा भी उतनी ही अनिवार्य है जितना कि प्रोत्साहन, रेविन उपेक्षा किसकी? बालका की? नहीं, उबावी रुलाई की। रोते बालकों का अवलोकन तो उसी तरह अनिवार्य है, जिस तरह हंसते-खेलते बच्चों का।

बालक के अन्दर—जो है, उसे दबाया नहीं जा सकता। वह तो प्रकट होना ही चाहता है। उसे सहज रूप में होने ही देना चाहिए। यश, अमिष्यन्ति के लिए अनुकूलताएँ चाहिए, और सहानुभूति इसकी पहली और सर्वाधिक महत्त्व की शर्त है। ●

विज्ञान-शिक्षण

बच्चों में वैज्ञानिक वृत्ति

लाने की

पूर्व तैयारी

सद्विभाग

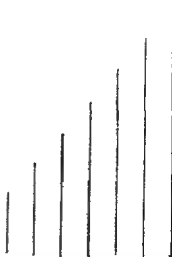
विज्ञान की तालीम का मसलब विज्ञान पढ़ना नहीं, बल्कि विज्ञान जानना है। इसने लिए एक खास ढंग की दिमागी तैयारी की जरूरत होती है। बच्चों के भीतर वह दिमागी तैयारी कैसे बनने-बढ़ने और उसकी दिलचस्पी गहरी होती जाय, इसके लिए कुछ घरेलू और आसान किस्म के प्रयोग आगे दिये जा रहे हैं। ये मामूली-से लगनेवाले प्रयोग दरअसल दिमाग को वैज्ञानिक वृत्ति (साइंटिफिक मजरियात) के अपनाने में मदद पहुंचावेंगे।

बच्चे कुदरत और उसके नियमों को पहचानें, दिना-दिन उनकी जिज्ञासा बढ़े, इन प्रयोगों के पीछे यही मनसब है। जैसे बच्चे छुरी की धार रगड़कर तेज करते हैं वैसे ही वे अपने कुदरती कुतूहल या जिज्ञासा को भी तेज करते जायें, यह गिहायत जरूरी है। इसके अलावा ये विज्ञान की कुछ पक्की एक रखी-मुखी जानकारी भर रह जाती है जिनकी बच्चे के नजरिये और ज़िन्दगी पर कोई छाप नहीं पड़ती।

शिक्षका, बाल-सेविकाओं और पालकों को इस सम्बन्ध में एक खास बात यह ध्यान में रखने की है कि कुदरत की छिटपुट जानकारी बच्चों में कुछ कुतूहल और आश्चर्य की भावना जरूर पैदा करती है, लेकिन उतने से उनका वैज्ञानिक नजरिया नहीं बनता। इसने लिए बच्चा में कुदरत के नियमों को समझने-परखने की कूबत आनी चाहिए। यह कूबत अपने-आप नहीं आती। इसके लिए कुछ बखरत यानी प्रेरण (आइन्सपिरेशन) और प्रयोग का मौका जरूरी है। जबतक बच्चों को इसका भरपूर मौका नहीं मिलेगा तबतक उन्हें विज्ञान की गहराई से समझने की सिफत नहीं हासिल हो सकेगी।

पहला अभ्यास

स्यामपाट या फर्श पर कुछ बराबर दूरीवाली लाइनें नीचे दिये ढंग से खींची जायें।

बच्चों को ये लाइनें दिखाकर उनसे पूछा जाय कि इन लाइनों को बायें से दायें या दायें से बायें देखें तो क्या फर्क दिखायी पड़ता है। इनमें एक-दूसरे के बीच कितनी दूरी है और वह कैसे है। इसे समझाने के लिए नीचे बताये गये ढंग से दो बिस्म की लकीरें खींचकर दिखायी जायें, जिनमें एक में रेखाएं असमान दूरी पर और दूसरे की समानान्तर हैं—

- इसी तरह अलग-अलग अनाज के दाने, हमली के बीज और रीठे को देकर अलग-अलग आवार के हिसाब से ढेरियाँ लगाते को कहा जाय।
- कचड़ बालू और मिट्टी को मिलाकर और फिर उसे हिगा हिलाकर अलग करते को कहा जाय।
- उन्हें समझाया जाय कि कैसे पई अनाज, सूरो फग और ममालो को मिलाकर फिर अलग किया जाता है।

अभ्यास की पुष्टि

- हर एव बच्चे को एक वाली या कोई यहा पत्ता और अनाजन बीत की सरया में बटन या किसी बीज के बीज देकर कहा जाय कि वे उन्हें आकार के क्रम से कम-से-कम ४ हिस्सों में छांटकर उनसे अपनी पसन्द की डिजाइन बनायें। बच्चे जितनी देरतप और जितनी किस्म की डिजाइन बना सकें, बनाने देना चाहिए।
- बच्चों से कहा जाय कि वे अपने हाथ, पैर या चेहरे के छोटे से बड़े हिस्सों का नाम बतायें या लिखें।
- बच्चा से कहा जाय कि वे अपने घर, परिवार या पास-पड़ोस में होनेवाले उन कामा या घमा को बतायें, जिनमें छोटी छोटी चीजों को जोड़कर, मिलाकर नयी चीजें बनायी जाती हैं—जैसे खाना पकाना, सीना पिरोना, मकान बनाना इत्यादि।

तीसरा अभ्यास

बच्चों को थाली या पत्तल पर रखकर कई मिली-जुली चीजें दी जायें, जैसे—कचड़-मत्थर के टुकड़े, पत्तियाँ, किस्म किस्म के बीज, बटन, मिट्टी, पथरी या चीनी मिट्टी के टूटे बरतन आदि। उनसे कहा जाय कि वे—

- कचड़-मत्थर के टुकड़ों को, गोल, त्रिकोने, चिपटे या मुक्रीलेपन के हिसाब से छांटकर अलग करें।
- पत्तियों को उनकी गोलाई और लम्बाई के आकार में अलग-अलग छाटे।
- बरतन के टुकड़ों को अर्ध गोलाई, गोलाई, बीकोर या कई कोनेवाले आकार की ढेरी में अलग करें।

नयी तालीम,

अभ्यास की पुष्टि

- बच्चा से कहा जाय कि वे अपनी कापी या जमीन पर खाका मन्वर एक और दो खुद बनायें।
- बच्चों को कई लम्बाइयों की रस्ती, बड़े तार या लकड़ी के टुकड़े देकर उन्हें क्रमानुसार रखने को कहा जाय।

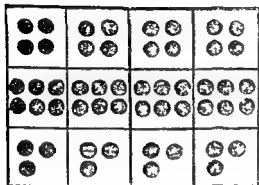
दूसरा अभ्यास

- बच्चों को कचड़-मत्थर के कुछ टुकड़े देकर उनसे कहा जाय कि वे, उसे उनके आकार के हिसाब से पहले दो और इसके बाद क्रमशः तीन, चार, पाँच, छ या जितनी हो सके उतनी ढेरियों में अलग रखें।

अभ्यास की पुष्टि

अभ्यास की पुष्टि

- बच्चे अपनी कापी या बालूवाली जमीन पर ऐसे आकार बनायें, जो एक-दूसरे से अलग किस्म के हों। बाद में वे उनमें से कुछ आकारों को एकत्रित करके मिलान कर कुछ नयी डिजाइनें बनायें।

- तार के कुछ टुकड़े लेकर उनके जरिये भी अपनी पसन्द की डिजाइनें बनायें।
- बच्चे दफती, कागज, या टिन को काटकर अपनी पसन्द के मुताबिक डिजाइनें बनायें। वे एक तरह के दो-दो, तीन-तीन या चार-चार नमूने बनायें।
- किसी अलबार, पत्रिका या मॉलेण्डर में छपे चित्र को लेकर उसके अलग-अलग आकार — जैसे, त्रिकोण, चौकोर, टेढ़ा-मेढ़ा, चन्द्राकार — के टुकड़े काट दिये जायें। उन्हें एक में मिला दिया जाय और बच्चों से कहा जाय कि वे उन्हें जोड़कर फिर से पूरा चित्र तैयार करें।

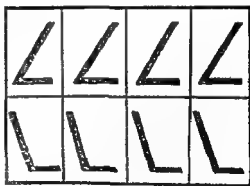
चौथा अभ्यास

कागज के एक टुकड़े पर बिन्दु से बननेवाली कुछ आसान डिजाइनें ली जायें और उन्हें दो, तीन और चार के क्रम में कई प्रकार से दिखाया जाय।

- बच्चे अपनी-अपनी स्लेट पर बिन्दुओं से अपनी पसन्द की नयी डिजाइनें बनायें, जो दिखाये गये नमूनों से मिलती-जुलती हों।
- दफती के टुकड़ों पर रंगीन कागज की छोटी-छोटी चिपियाँ काटकर डिजाइनों के लिहाज से चिप-कापी जायें। बच्चे एक से लेकर ८ या १० तक चिपियाँ आसानी से चिपका सकते हैं।
- तिन बच्चों को दो-तीन अदद की सख्याओं का ज्ञान हो चुका हो वे रंगीन बटन या प्लास्टिक के मोती सख्या के अनुसार अलग-अलग ढेरियों में रखें।
- क्यामपाट या पदों पर गणित की सख्या या ज्यामिति की विभिन्न आकृतियाँ बना दी जायें और बच्चे उनके अनुसार रंगीन बटनों और मोतियों को सजायें।

१ २ ४ ८ १६ ३२ ६४

१ ३ ५ ७ ९ ११ १३

यह जरूरी नहीं है कि हर एक अभ्यासक या बालक हल्का-बहरी सिलसिला अपनायें, जो ऊपर दिया गया है। अपनी सूझ-बूझ या बच्चों की स्थिति देखते हुए वे हेरफेर भी कर सकते हैं।

सीख-सवक

के
ये माध्यम !

•
नीरजा

सिंहहादेव भकादेव शिक्षेत् ज्ञत्वारि कुक्कुटात् ।
बायमात् पच शिक्षेच्च पद्मशुभ्रयोगि गर्वभात् ॥

नीति शास्त्र के महा पण्डित आचार्य चाणक्य का है यह
श्लोक, जो इतिहास के निर्माता हो चुके हैं । जिनके एक
सकेत पर राज्यों की सीमाएँ बन और विगड़ चुकी हैं ।
महेन्द्र-यज्ञ मरेत जिनकी विद्वत्ता और कूटनीति का
लोहा मानता था और शिक्षा ग्रहण करने का अवसर
प्राप्त करना अपने लिए सौभाग्य की बात समझता था ।

• आचार्य ने ऊपर के श्लोक में बताया है कि
मनुष्य को चाह छोटा काँ बरना हो या बड़ा, उसे
सम्पूर्ण निष्ठा और लगन से करना चाहिए । यह
गीत हमें सिंह से लेनी चाहिए ।

• देव, मान और अपनी शक्ति का सही-सही
मूल्यांकन करने के बाद ही तन्मयतापूर्वक अपने
प्रयास में जुटना चाहिए । फिर सफलता तो

स्वयं चरणों पर लोटेगी । मनुष्य को यह सीख
वगुले से लेनी चाहिए ।

• मुँह में चार गुण होते हैं—

१ नियमित समय से उठना,

२ प्रतिद्वन्द्वी का डटकर मुकाबला करना,

३ भोजन-सामग्री का उपयोग बन्धु-बान्धवों के
साथ हिल-मिलकर करना, और

४ स्वयं परिश्रम-द्वारा अर्जित वस्तु का ही उपयोग
करना ।

न चारों बातों की सीख मुँह से लेनी चाहिए ।

• कौवे में चार गुण होते हैं—

१ एकान्त में सुरत करना,

२ यो ही किसी का विद्वांस न करना,

३ सदैव सावधान रहना,

४ धैर्य-धारण, और

५ सुश्रवण देखकर ही सप्रह करना ।

इन पाँचों बातों की सीख कौवे से लेनी चाहिए ।

• गधे में तीन गुण होते हैं—

१ थक जाने पर भी बिना किसी भूँ-चरा के बोस
डोसे रहना,

२ सरसी-गरमी की बिना परवाह किये अनवरत
काम में जुटे रहना, और

३ हर हालत में सन्तुष्ट रहना ।

ये तीन बातें मनुष्य को गधे से सीखनी चाहिए ।

• कुत्ते में छ गुण होते हैं—

१ खूब भर पेट खाना,

२ थोड़े में ही सन्तुष्ट हो जाना,

३ अच्छी नींद लेना, लेकिन उसमें पूर्णतया जाग
रूक रहना,

४ स्वामी भक्ति, और

५ सूरता ।

ये पाँच बातें मनुष्य को कुत्ते से सीखनी चाहिए ।

इस प्रकार आचार्य की भायता है कि पाठशाला में कुछ
अक्षरों को सीख लेना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि सच्ची-
शिक्षा तो वह है, जो मनुष्य को पथभ्रष्ट होने से बचावे ।
जहाँ भी अच्छी चीज मिले, उसे सीखना ही शिक्षित का
लक्षण है । उनका कहना है कि मनुष्य को पशु-पक्षियों
तथा छोटे बच्चों से भी सीख-सवक लेना चाहिए । •

पुस्तक-परिचय

विषयक चिन्तन कहाँ तक पहुँचा है, और उसने अनेक-अनेक समाजों तथा राष्ट्रों को कितनी गति दी है, इसे दादा ने बड़े ही सरल और ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुत किया है।

‘अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया’ ग्रन्थ का यह दूसरा संस्करण है। यह संशोधित और परिमार्जित रूप में प्रकाशित हो रहा है। दादा ने स्वयं इसमें अनेक उपयोगी सुधार किये हैं।

ग्रन्थ के अन्त में चार प्रकार की शब्द सूचियाँ जो जोड़ी गयी हैं—

- प्रमुख शब्दों की सूची
- प्रमुख व्यक्तियों की सूची,
- ग्रन्थों की सूची, और
- अंग्रेजी शब्दों की सूची।

दादा की अपनी एक अनोखी अनुभूति है और उसे वे ऐसे शब्दा तथा शैली में व्यक्त करते हैं, जो मौलिक होती है। अनुभूतिपूर्ण मौलिक और वजनदार शब्दों से विचार समृद्ध होते हैं। व्यक्तियाँ की सूची में ग्रन्थकारों का और ऐसे मनीषियों का उल्लेख है, जिनका अहिंसा की दिशा में विश्व को कुछ-न-कुछ देन है। ग्रन्थकारों के शब्दों की सूची भी साफ-साफ दी गयी है। दादा ने इनका जो उपयोग अपनी रचना में किया है, उसकी एक विशिष्ट छाप मन पर पड़ती है। दादा ने कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन शब्दों को समझना विचार-समृद्धि में बड़ा उपयोगी होगा। दादा ने, इन अंग्रेजी शब्दों के जो हिन्दी अर्थ बताये हैं, वे हिन्दी भाषा की श्री-वृद्धि करते हैं।

इस प्रकार अब यह ग्रन्थ अहिंसक क्रान्ति का सन्दर्भ-ग्रन्थ बन गया है।

आशा है, अध्ययनशील पाठकों तथा शिक्षण-मस्थानों में इस ग्रन्थ का यथेष्ट स्वागत होगा।

सजिल्द ग्रन्थ का मूल्य है मात्र ५००, और अजिल्द ४००।

यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है सर्व-सेवा-सभे प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१ से।

अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया

जमनालाल जैन

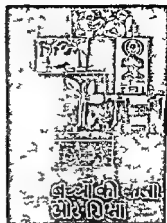
साधना केन्द्र काशी में श्री दादा धर्माधिकारी ने अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया पर जनवरी-फरवरी '६० में लगातार एक माह तक भिन्न भिन्न पहलुओं से अपने विचार प्रस्तुत किये थे। अहिंसा के विरासत जम को तथा विश्व की बहुमुखी परिस्थितियों में अहिंसक क्रान्ति और उसकी प्रक्रिया की समझने-समझाने का प्रयास विश्व के विचारकों ने किया है। हजारों वर्षों के बाल-प्रवाह में अहिंसा-

जय जवान ! जय किसान ! !	१६१	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
सच्ची शिक्षा की स्वामाविव राह	१६५	आचार्य विनोबा
अन-सबट का सामना	१६९	महारत्ना गांधी
असोत्पादा-अभियान	१७०	श्री मनमोहन चौधरी
ये स्वावलम्बी विद्यालय ।	१७२	श्री धीनिवास शर्मा
प्रतिष्ठा निरपेक्ष शिक्षण	१७७	श्री बच्चन पाठव 'सलिल'
जीवन पद्धति के मूल्य	१७९	आचार्य श्री तुलसी
ये पूजाचाल कल ।	१८०	श्री विवेकीराय
कैसे जीत, कैसे हार ?	१८३	आचार्य विनोबा
बच्चा की आवाज	१८६	श्री सैयद मुहम्मद टोपी
एक-एक छात्र एक-एक धीमा	१८७	शिक्षा निदेशक
गांधी की बातें	१८८	श्रीराग बचन सिंह
कैबजहमक कैब	१८९	श्री सतीशकुमार
शिक्षा की नयी तसवीर	१९२	श्री घालिग्राम पथिक
बच्चों की चाह बड़ों की राह	१९३	मुन्शी कान्ति बाला
बच्चों में वैज्ञानिक वृत्ति	१९५	श्री रत्नमान
रील-सबक के माध्यम ।	१९८	शुद्धी नीरजा
पुस्तक-परिचय	१९९	श्री जमनालाल जैन

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम प्रति माह १४ बीं सारोख को प्रकाशित होती है ।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- समालोचना के लिए पुस्तक की दो-दो प्रतियां भेजनी आवश्यक होती हैं ।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में सहूलियत होती है ।
- रचनाओं में व्यक्ति विचारों की पूरी जिम्मेवारी लेखक की होती है ।

बच्चों की कला में सहजता का प्राधान्य होता है। उनकी कल्पनाओं पर अस्वाभाविकता का दबाव नहीं रहता। वयस प्राप्तिके बावजूद भी मुक्त होते हैं। वयसके बच्चों की कला का मूल्यांकन करने की हमारी क्षमता हो। ३ वर्ष से १५ वर्ष तक का उम्र के बच्चों-द्वारा बनाये गये ६६ चित्रों की सामने रखकर इस पुस्तक में एक कलाकार ने बच्चों की कला का अध्ययन और मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।

शान्तिनिकेतन के सुप्रसिद्ध कलाविद विनोदविहारी मुखोपाध्याय लिखते हैं—
“बच्चों की कला के विषय का सब समस्याओं—दाशनिक, मनावैज्ञानिक और सौन्दर्यबोध के पहलुओं के बावजूद, जो चर्चा इसमें की गयी है, जितना मेरा ज्ञान है, वह दशवी भाषाओं में अभी तक नहीं हुई है।”

डा० जाकिर हुसैन लिखते हैं—“एक पुराने थक हुए शिक्षक होने के कारण मुझे प्यार है कि एक हिन्दुस्तानी शिक्षक ने ऐसी सुन्दर, ऐसी रोशनी देने-वाली, ऐसी दिल को गरम करनेवाली किताब अपने साथियों के लिए लिखी।”

लब्धप्रतिष्ठ कलाकार नन्दलाल बसु लिखते हैं—“इस पुस्तक के द्वारा कलाकार और साधारण लोगों का प्रभूत उपकार होगा।”

मन-सवा-सध प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी द्वारा प्रकाशित २०४ पृष्ठों एवं ६६ बालचित्रोंवाली इस पुस्तक का मूल्य है मात्र आठ रुपये।

—सतीशकुमार

बापू के सपने

“बहुत खुश नजर आ रही हो प्रतिभा, बात क्या है।”

“हाँ पिताजी, यह तो बताइए कि देश की सबसे बड़ी आवश्यकता अन्नोत्पादन की है न?”

“हाँ, है तो।”

“और इसमें बच्चों को भी लगाना चाहिए न?”

“यह भी ठीक।”

“तो पिताजी, आज हम सभी बच्चे उत्पदान बढ़ाने का सकल्प लेंगे। हर बच्चा एक-एक पौधा लगायेगा। पूरे जिम्मेदारी होगी उसकी। सीचना, गोड़ना, खाद देना तथा उसकी सुरक्षा, सबकुछ वहीं करेगा। देखते-ही-देखते हम बच्चों के एकसाथ कितने ही पौधे लहरा उठेंगे पिताजी।”

“लेकिन, यह सोडा-वाटरों जोश टिकेगा कब तक?”

“हमेशा। अब तो हम लोगों को खेती के काम के लिए छुट्टियाँ भी हुआ करेंगी। और, अन्नोत्पादन का कुछ-न-कुछ काम करना हम सभी के लिए अनिवार्य होगा।”

‘अगर ऐसा हो जाय तो निश्चय ही बापू के सपने साकार हो उठेंगे। हमारा देश अन्नोत्पादन ही नहीं, हर दिशा में स्वावलम्बी हो जायगा।’

—श्रीरीष

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

•
प्रधान सम्पादक : धीरेन्द्र मजूमदार

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार : प्रधान सम्पादक
 श्री वशीधर श्रीवास्तव • श्री देवेन्द्रवत तिवारी
 श्री काशिनाथ त्रिवेदी • सुश्री भाजेंद्र साइबस
 श्री जगताराम द्वे • श्री रामारुण • श्री हटमान
 श्री मनमोहन चौधरी • श्री राममूर्ति • श्री शिरीष

भाषार्थ कावा कानेसकर साहब एक मनोपी हैं,
 जिन्होंने अपने मौलिक चिन्तन, विद्वत्ता तथा विविध
 रचनात्मक प्रवृत्तियों-द्वारा भारतीय संस्कृति
 और लोक-जीवन को समृद्ध किया है।

हमारा अध्यात्म, हमारी वेदान्त-विद्या
 विश्व-समन्वय के लिए शुरू से अनुकूल
 है; किन्तु हमारे समाज-विज्ञान, वर्ण
 और जाति-व्यवस्था में यह अध्यात्म-
 निष्ठा नहीं पायी जाती। हमारी समाज-
 व्यवस्था में उच्चता का अन्विमान,
 उपेक्षितों के प्रति तिरस्कार और एका-
 गिता के आग्रह नहीं आते, यदि हमारी
 अध्यात्म-निष्ठा सम्पूर्ण और गहरी होती।
 विश्वात्मैक्य के बिना हमें सन्तोष नहीं
 होना चाहिए। सबका स्वीकार, सबके
 साथ आत्मोपेक्षा और सबकी उन्नति में
 अपनी उन्नति देखने की दृष्टि, यही
 होगी भविष्य की संस्कृति की बुनियाद।
 हमारी बुनियादी शिक्षा की इसी बुनि-
 याद को मजबूत करना है।

हमारे घर

भूदान यज्ञ	हिन्दी (साप्ताहिक)	७.००
भूदान यज्ञ	हिन्दी सप्तेर कायक	८.००
भूदान सहरीक	उर्दू (पार्षिक)	४.००

६.०० : वार्षिक
 ०.६० : एक प्रति

दिवंगत प्रिय प्रधान मंत्री

कौन मानना चाहता है कि शास्त्रीजी नहीं रहे ! फिर भी वे हे नहीं । कौन कह सकता था कि लालबहादुर शास्त्री कभी विश्व के बृहत्तम लोकतंत्र के प्रधान मंत्री होंगे ? फिर भी वे हुए ।

अगर नहीं हुए होते तो भारतीय लोकतंत्र 'बृहत्तम' के साथ-साथ 'महानतम' भी कैसे बनता ? लोकतंत्र का मूल तत्त्व लोक-प्रतिष्ठा है । लालबहादुरजी-जैसे अत्यन्त सामान्य व्यक्ति का प्रधान मंत्री होना ही इस बात को साबित करता है कि भारत केवल बृहत्तम लोकतंत्र ही नहीं है; बल्कि महानतम भी है । और, शास्त्रीजी अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति-द्वारा इसे साबित भी कर गये । यह सही है कि शास्त्रीजी के अकस्मात् निधन से पूरा देश स्तब्ध है । लेकिन, प्रथम शोक की समाप्ति पर मुल्क को उनके चले जाने के प्रकार के इंगित को भी समझना होगा—समझना होगा कि वे क्या संकेत करके गये ।

उनका संकेत ताशकंद-समझौता है । वही मुल्क के लिए उनका आखिरी सन्देश है ।

१८ माह की छोटी-सी अवधि में वे जिस प्रकार मुल्क के नेताओं तथा जनता के दिल में घर कर गये थे उस दृष्टि से पूरा देश एक होकर उनके इस आखिरी सन्देश को पूरा करने में जुट जायगा, ऐसी आशा है । यही होगी अपने प्रिय नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि ।

शिक्षा वदत्ते : समस्या सुलझे

देश जय आजाद हुआ तो उत्तर प्रदेश के सन्त वायस रायवदास ने कहा था कि भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अनाज से खेती जायेगी। यह कहकर उन्होंने प्रदेश में व्यापक पैमाने पर 'तालम-रोदाई'-आन्दोलन चलाया था।

पंचवर्षीय योजना-आयोग के प्रारम्भ में ही विनोबाजी ने सदस्यों से कहा था कि सारी योजना अगर कृषिमूलक नहीं होगी तो देश भूखा रहेगा। इस देश का यह दुर्भाग्य था कि नेता सन्तों की बातों को किनारे ढालकर योरप के ढाँचे में देश को ढालने के प्रयत्न में लग गये।

लेकिन, देर से ही सही, अगर नेता यह समझ गये हैं कि मुल्क की सुरक्षा तथा अस्तित्व अनाज पर है तो उन्हें मुल्क की अर्थनीति तथा शिक्षानीति कृषि के आधार पर ही समर्थित करनी होगी। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेशीय सरकार की यह योजना कि प्रदेश का हर विद्यार्थी अनाज का कम-से-कम एक पौधा लगाये, शुभ विधि है, लेकिन यह शुभ विधि मात्र ही है। इस प्रक्रिया से लोगों के मानस को अन्न-उत्पादन की अहमियत की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें अन्न-समस्या का हल नहीं निपाळा जा सकता।

अभी सोचा जा रहा है कि हर विद्यार्थी द्वार सेकेण्डरी की शिक्षा समाप्त करने के बाद और स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक फौजी शिक्षण के साथ समाज-सेवा और सामान्य ज्ञान की शिक्षा अनिवार्यता प्राप्त करे। अगर सुरक्षा की दृष्टि से सरकार यह समझती है कि किसान और किसान का महत्व समान है तो यह कानून क्यों नहीं बन सकता कि अमुक परीक्षा के बाद हर विद्यार्थी को खेत में काम करना पड़ेगा।

जापनि-काल में उसी काम के लिए अनिवार्यता का कानून बनाया जाता है जिस काम के लिए लोगों की रुचि नहीं होती। क्या पढ़े-लिखे नौजवानों में फौज में काम करने से अधिक रुचि खेत में काम करने के लिए मौजूद है? फौज में काम करना ऐच्छिक होने पर भी शिक्षित युवक और युवतियाँ वसमें शामिल होंगी, लेकिन ऐच्छिक होने पर किसान के लड़के भी खेत में काम करना नहीं चाहेंगे। ऐसी हालत में अनिवार्यता का कानून अगर बनाना है तो खेती के लिए बनाना चाहिए, न कि फौजी शिक्षा के लिए।

हर विद्यार्थी खेती का काम कर सके, इसकी योजना भी कृषि की आवश्यकता के आधार पर बनानी होगी। अगर सरकार और शिक्षाशास्त्री यह कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि उत्पादन के माध्यम से ही शिक्षण पद्धति बनानी है, तब भी आन की परिस्थिति में इतना तो करना ही होगा कि साल में चार बार दो बार फसल की बोआई और दो बार कटाई के समय शिक्षण संस्थाओं का हर विद्यार्थी किसानों के साथ पूरा समय उत्पादन-प्रक्रिया में शामिल रहे, और यह कार्यक्रम शिक्षा के अभ्यासक्रम में शामिल होना चाहिए। जबतक ऐसा नहीं होगा तबतक देश की खाद्य-समस्या का समाधान नहीं हो सकता। केवल प्रतीक के रूप में एक एक पौधा लगाने से समस्या का समाधान नहीं होनेवाला है।

मुझे आशा है, सरकार तथा नेता इस अत्यन्त आवश्यक प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

—बोरेन्द्र मजूमदार

हमारी राष्ट्रीय शिक्षा

लोकतांत्रिक समाजवाद : शिक्षा और तीन अंकुश

विनोया

प्राचीन काल में हमारे यहाँ तालीम की कमी नहीं थी और जो तालीम थी वह बहुत अच्छी थी। उपनिषद् में एक राजा अपने राज्य का वर्णन कर रहा है— 'न मे स्तेनो जनपदे' मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। 'न अनाहिताग्नि न अविद्वान्' कोई आगारहीन नहीं, कोई अपठ नहीं, कोई अशिक्षित नहीं, और यह बात सही है। जब योरोप में अज्ञान था तब यहाँ 'प्रथम साम-रथ तव तपोवने' वेद की ध्वनि तपोवनो में गूँजती थी। भारत में अध्ययन वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, तीनों वर्गों का धर्म था।

ब्रह्मचर्य-आश्रम अध्ययन के लिए ही था। गृहस्थ के लिए अध्ययन जरूरी माना था। वानप्रस्थ में अध्ययन होना ही चाहिए। अवस्थ ही गम्यस्थ में अध्ययन से मुक्ति थी, क्योंकि उसमें चिन्तन होता था। आत्म-चिन्तन के लिए ही यह आश्रम था। इसलिए उसमें

जनवरी, '६६

अध्ययन की जरूरत नहीं मानी गयी। इस तरह तीनों वर्गों और तीनों आश्रमों में अध्ययन जरूरी माना गया था। एक छोटा सा वर्ग रहता, जिसे वेद का अध्ययन नहीं था, फिर भी दूसरा अध्ययन था ही। ऐसी थी यहाँ शिक्षा की रचना।

बड़ा कौन : शकटाचार्य या शिक्षामंत्री ?

आज यह है कि आज शिक्षा पर सरकार का अधिकार बड़ा ज़ुल्म है। टेकनिकल शिक्षा या साइंस की शिक्षा सरकार-द्वारा दी जाय तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिसे लिबरल एजुकेशन (उदार शिक्षण या सामान्य शिक्षण) कहते हैं, वह भी सरकार-द्वारा दिया जाय, तो ज़िग रंग की सरकार होगी उभी रंग से वह रंग दिया जायगा। विभाग एक ही ढाँचे में ढाला जायगा, यह बहुत बड़ा खतरा है।

हमारे यहाँ है भी ऐसा ही। शिक्षा विभाग के मंत्री को जितना अधिकार दे रखा है, उतना अधिकार तुलसीदास और शकटाचार्य को भी नहीं था। महान पुरुषों को भी जो अधिकार नहीं दिया गया, वह भाग के शिक्षा-विभाग को प्राप्त है। तुलसीदास ने रामायण लिखी, जो आज घर-घर पढ़ी जाती है, लेकिन तुलसीदास ने किसी को उसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया। जिसे इच्छा होती, वह पढ़ता। शकटाचार्य ने भी कई किताबें लिखी, पर उन्हें पढ़ने की किसी पर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन शिक्षा विभाग के मंत्री, जो किताब तय करेंगे, उसे हर एक को पढ़ना ही होगा। पढ़कर उसकी परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में ३३ प्रतिशत अंक पाने होंगे, और यह नहीं किया तो वह फेल हो जायगा। मालूम नहीं, कितना अद्भुत विभाग बना है उनका, जिनने सामने तुलसीदास, शकटाचार्य-जैसे महान पुरुष भी फीके पड़ते हैं।

शिक्षा सरकार की : दीक्षा अधिकार की

आज लोग भी यह चाहते हैं कि सरकार शिक्षा का इन्तज़ाम करे। वे सरकार के पास शिक्षा के प्रबन्ध की माँग करते हैं। छोटा मोटा घर बना देते हैं और बाकी प्रबन्ध की अपेक्षा सरकार से रखते हैं। शिक्षक सरकार का, शिक्षा-सद्वर्धन सरकार की, परीक्षा सरकार की, और

अपने प्यारे लडके सीप देते हैं उनके हाथों में। इधर लोचन में घोट वा अधिचार दिया गया है जिम्मे लिए दिमाग का स्वतंत्र होना अत्यावश्यक है, लेकिन उधर वह इस तरह एक निश्चित ढाँचे में ढाला जा रहा है। होना तो यह चाहिए कि लोग ही शिक्षा पद्धति तय करें, शिक्षा की व्यवस्था कर हर साल उसे गाँव की ओर से कुछ अनाज मिले थोड़ी जमीन भी उस दें, फिर सरकार से थोड़ी मदद मिले तो पर्याप्त है, लेकिन शिक्षा पर सरकार का अकुश न हो। लोचनशाही में न्यायाधीश पर सरकार का अकुश नहीं रहा। आज माना गया कि निरंकुश न्याय चलेगा। वैसे ही मानना चाहिए कि शिक्षा भी शासन प्रभु हो लेकिन यह बात आज न तो लोग मानते हैं और न सरकार ही मानती है।

लेकिन अब उन दोनों के पीछ चीन और पाकिस्तान शक्ति मगल लग गये हैं, इसलिए पचास प्रतिशत बटौती की सोची जा रही है लेकिन एक बात उनके ध्यान में नहीं आयी। शिक्षा तो उनको सौ प्रतिशत देने की ही योजना करनी होगी। अभी तो २० प्रतिशत शिक्षा है। बीस प्रतिशत के बदले १०० प्रतिशत की शिक्षा दें और १०० प्रतिशत खर्च करने के बदले ५० प्रतिशत खर्च करें ऐसा कोई तरीका निकाल सके तभी समस्या सुलझेगी। वह तरीका यही है कि लोगों द्वारा शिक्षा का सारा प्रबंध हा और सरकार का उभ पर अकुश न हो। तभी लोग की प्रतिभा जागृत होगी। फिर किसी जगह संस्कृत में प्रवीण लोग निकलेंगे किसी जगह व्याकरण का अच्छा अध्ययन होगा कहीं विज्ञान बहुत पनपेगा। नयनये नमून देखने को मिलेंगे। नहीं तो बड़ी स्टीरियो टाइप (विशिष्ट साबे में ढली) शिक्षा चलती रहेगी।

विचित्र विज्ञप्ति सर्वत्र आपत्ति

आज शिक्षक नौकर की हैसियत में आ गये हैं। जो गुरु थे वे नौकर बन गये। मान लीजिए हमारे जीवन में कोई मुश्किल अवसर आया तो हम सलाह के लिए किम्वे पास जायेंगे? माँ की सलाह लेंगे पिता की सलाह लेंगे मित्र की सलाह लेंगे, कमी नता की सलाह लेंगे, लेकिन शिक्षक के पास नहीं जायेंगे। किसान को कमी सलाह दें या मोबा आय तो क्या वह अपने नौकर

से सलाह लेगा? शिक्षक तो नौकर है। आज शिक्षक और विद्यार्थी का क्या सम्बन्ध है। विद्यार्थी या तो शिक्षक की प्रशंसा करेंगे या निन्दा, लेकिन सलाह लेने नहीं जायेंगे। शिक्षक और विद्यार्थियों में यह सम्बन्ध है ही नहीं, बल्कि उल्टा हो गया है। पंजाब सरकार ने तो एक विज्ञप्ति ही निकाली है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के सम्पर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को रिगाइले हैं।

अल्हड शिक्षक : अटपटी शिक्षा

आज तो शिक्षक होते हैं तरुण। यह भी प्राचीन पद्धति के खिलाफ है। उम्र पद्धति के अनुसार गृहस्थ शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर गृहस्थी का बोझ रहता है। ब्रह्मचारी शिक्षक हो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको विचारजन्त करना है। सन्यासी भी शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मपरामर्श है। तो जो वानप्रस्थी है, जिम्मे १०-२० साल जीवन में पुरोपाय किया है जो राजनीति व्यापार, सेना या अन्य किसी क्षेत्र में प्रवीण हो गया है बड़ी वासनायुक्त होकर एली के साथ गुरु बनकर शिक्षा क्षेत्र में आता था। यह भी हमारी प्राचीन पद्धति।

लेकिन आज क्या हो रहा है? विलकुल टटका, विलासत से लौटा विलकुल अल्हड युपक धाणिज्य का प्रोफेसर बनता है। फल यह होता है कि वह विद्यार्थियों को १०००० के १५००० करने के बदले ५००० करता सिखा देता है। अगर समाज में वानप्रस्थाश्रम रुड़ होता और वानप्रस्थी को ही शिक्षक बनाने का विधान होता तो घनश्यामदास बिडल आज़ व्यापार नहीं करते। उनको वाणिज्य विद्यापीठ का प्रिंसिपल बनना पड़ता। प० नेहरू सत्रिय राजनीति में नहीं रहे होते, राजनीति-शास्त्र के प्राध्यापक बने होते।

आज विलकुल अल्हड लोग शिक्षक बनते हैं। और कौन कौन शिक्षक बनते हैं यह भी समझने की बात है। जो मनुष्य सभी विषयों में अजियाँ दे-देकर असफल हो जाता है, वह लाचारी से आकर शिक्षक का धन्दा स्वीकार करता है।

फिर आज शिक्षा भी कैसे दी जाती है? मैं कहा करता हूँ कि आज के शिक्षक को चतुर्मुख ब्रह्मा बनना

पड़ना है। छोटे-छोटे देहात में एक शिक्षकीय शाखाएँ चलती हैं। स्टाफ स्कूलों को बहुत माँग करने हैं ता एक-एक गाँव को एक-एक शिक्षक दे दिया जाता है। फिर उसी एक शिक्षक को चार-चार कक्षाएँ पढ़ानी पड़ती हैं। जब उसे चार मुख होंगे तभी वह ऐसा करने में समर्थ हो सकेगा।

रटन उत्पादन की : चलन शराब का

दूसरी बात यह है कि आज उत्पादन बढ़ाओ की रटन चलती है, लेकिन प्रत्यक्ष बढ़ा क्या है ? बड़ी है मिमेटेड और गाराब। और घटा क्या है ? अनाज, दूध और तरकारी। प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये घटे हैं, बँगे ही वे बढ़े हैं। आज बिहार में प्रति व्यक्ति ढाई औंस दूध है। उसी में मे भिठाई बनती है भी बनता है और फिर बच्चा को दिया जाता है। इतने दूध में सारे देश के शरीर का संगठन कैसे बनेगा ? अनाज में देश की स्वावलम्बी बनना ही चाहिए, लेकिन इसकी बदल हमने १८ साल में कमी नहीं की, जिसका फल आज मुगतना पड़ रहा है।

तीसरी बात, हमने मान लिया कि बाहर से देश भर हमला होगा ही नहीं और सुरक्षण के बारे में १८ साल तक अभावधान ही रहा। इस तरह १८ सालों में हमने शिक्षा, अन्न पान्य और मरक्षण की अत्यन्त उपेक्षा की। आज जो लोग घामन खला रहे हैं उनकी आलोचना करने में चुनौत के लिए खड़ा हो जाऊँ, यह मेरा पन्था नहीं। इसलिए किसी को निन्दित करने के इरादे से मैं यह आलोचना नहीं कर रहा हूँ। इसे तो मैं अपनी ही आलोचना मानता हूँ।

तीन अकुश : तोपख सुधार

इसलिए, अब हमें संजित हो जाना चाहिए। अगर हम लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, शरीरों का उद्यान और आजादी कायम रखना चाहते हैं तो हमें एक के बाद एक तीन अकुश का इन्तजाम करना होगा।

जैसे फासिज्म या दूसरी राज्य पद्धतियाँ में मेना का सरक्षण वा सामन माना गया है वैसे ही लोकशाही में भी माना गया है। इसलिए सेना पर सरकार का अकुश

होना चाहिए। वह न रहे तो सतग रहता है। दूसरे देश के आक्रमण से बचने के लिए हमने सेना रखी है तो यह सवाल सदा हो जाना है कि सेना से हमें कौन बचावे ? उसी प्रकार सरकार पर जनता का और जनता पर नैतिक मूल्यों का अकुश होना चाहिए, यानी—

१ नैतिक मूल्यों की सत्ता जनता पर चलेगी,

२ जनता की सत्ता सरकार पर चलेगी, और

३ सरकार की सत्ता सेना पर चलेगी, तभी लोक-तानिक समाजवाद चल पायेगा। एक भी अकुश ढीला पड़ा तो लोकशाही नहीं टिकेगी।

पर यह मामूली बात नहीं है। इसके लिए सरकार भी कुशल होनी चाहिए और ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि सरकार से लोग भी सन्तुष्ट रहें। कमी माँवा जाने पर मंत्रिवा और सेना की प्रतिष्ठा चले चले, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि सरकार का सेना पर अकुश ढीला पड़ जाय। इसलिए मतकता जरूरी है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ आप के सामने राजनीतिक तत्त्वमान (पोलिटिकल फिलामफी) रखता हूँ।

दूसरी बात, आज 'प्रातिनिधि लोकतंत्र' (डेलीलेटेड डिमोक्रेसी) चल रहा है। हम प्रतिनिधि चुनकर भेज देते हैं और वे जो करेंगे उसे प्रमाण मानते हैं। इसलिए लोक-आयुति नहीं रही तो सरकार पर अकुश नहीं रह पायेगा। आज वही चल रहा है।

फिर लोग पर अकुश नहीं रहे और अनैतिक विचार फैल गये तो लोग भी सरकार पर अकुश नहीं रख सकेगे।

ये तीन अकुश रहें तभी राज-व्यवस्था अच्छी चलती है, यह मैं आपके सामने राजनीति विज्ञान (पोलिटिकल साइंस) रख रहा हूँ।

डेमोक्रेसी में विविध अकुश की जरूरत होती है। अगर सरकार पर जनता का और जनता पर नैतिक मूल्यों का अकुश रसना है तो दोनों वाले प्रामदान से सघती हैं। व्यक्ति पर नैतिक मूल्यों का अकुश तभी बना रहेगा जब व्यक्तिगत स्वार्थ पर अकुश रहेगा और वह प्रामदान में ही सम्भव है। ●

दायित्व मिन मिन होती है। केवल शारीरिक शिक्षा और राष्ट्रपक्ष प्रशिक्षण भी दूसरी बात है, लेकिन विद्यालयों का प्रत्येक युवक विद्यार्थी कष्टसाध्य योद्धा-जीवन के योग्य नहीं होगा। इसलिए क्या यह अधिक उत्तम नहीं होगा कि स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश देते समय 'मिलिटरी कैडेट वार्पुस' में भाग लेना ऐच्छिक रहने दिया जाय, जैसा कि आज है।

इससे अतिरिक्त सभी स्कूलों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे सैनिक विभाग में जायेंगी ही। उनके अपने कार्य हैं जो इस सकट काल में सुरक्षा और महत्वपूर्ण हैं। हमारी जनसंख्या काफी बड़ी है और हमारे विद्यालयों में छात्र-संख्या भी उन्नी अनुपात में ज्यादा है (करीब १२ लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष स्नातक कक्षाओं में प्रविष्ट होते हैं)। इसलिए स्वेच्छा से भरती होना पर भी हमारे लिए सैनिकों और सैनिकों की कमी नहीं पड़ेगी। थल जल, और नव-सेवा में वेतन काफी आकर्षक है और रोजगार के अन्य मार्ग अधिक प्रशस्त नहीं हैं, इसलिए लोग अधिक से-अधिक संख्या में सेना में जाने की ओर प्रवृत्त होंगे।

गरीब देश धनी सेवा

बिला मनी के अनुमान से सैनिक शिक्षा देने के लिए एक छात्र पर प्रतिवर्ष ५०० रुपये सरकारी व्यय होगा। इसका अर्थ हुआ कि १२ लाख विद्यार्थियों पर ६० करोड़ रुपये व्यय होंगे। यदि सेना में इतने सैनिकों की वार्षिक खपत नहीं सकी या यदि इन शिक्षितों में से कुछ विद्यार्थी सेना के लिए अयोग्य हुए तो इन नौजवानों का सारा समय और कर-दाता का मूल्यवान धन बर्बाद हो तो होगा।

समाज-सेवा और सामान्य ज्ञान दोनों पोड़ी ही निम्न भूमिका पर आधारित है। शिक्षित नौजवान को नाल-क्षितिज का विस्तार करने के लिए सामान्य ज्ञान आवश्यक है और समाज-सेवा चरित्र निर्माण के लिए मूलभूत। हमारा देश गरीब है। अतः प्रत्येक स्नातक को न केवल धीमा-निर्भीर स्नातक नहीं होने की चिन्ता करनी चाहिए, अपितु मानवता के भौतिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण में मूल्यवान वृद्धि करने चाहिए। अपने स्वार्थों के पोषण के साथ-साथ उसका अपनी मानवता के प्रति

अनिवार्य सैनिक शिक्षा

और

समाज-सेवा

उद्धव आ० आसराणी

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री न अपने जण्टीमन के भाषण में अभी हाल में ही (२० अगस्त ६५ को) कहा है कि सरकार हमारे मध्यम की शिक्षा समाप्त करने के बाद, सामान्य शिक्षा में प्रविष्ट होने के पूर्व एक वर्ष तक सैनिक शिक्षा के साथ समाज-सेवा और सामान्य ज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य करने की सोच रही है। इन विचार का सामान्य उद्देश्य प्रशस्तनीय है। लेकिन मैं इसी उद्देश्य की एक दूसरी पड़नी बनाऊंगा, जिसका व्यय अत्यन्त होगा और सम्भव परिणाम भी अधिक अच्छे होंगे।

प्रश्न एवं : उत्तर अनेक

हमारा देश में निर्वाह्य की अनिवार्य आवश्यकता है। हमें पता है कि कोई ऐसा पड़नी नहीं अपनाती चाहिए जो अनुपात माना में अनिवार्य भरती-जैसी हो। हर एक शासन की बोद्धिब दायता और ग्रहण

भी कर्तव्य है, जिससे करो-द्वारा उसकी शिक्षा में मदद मिली है। इसीलिए छात्र छात्राओं के मन पर यह कर्तव्य भावना अंकित करने और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण-वृत्ति को हृदय में पैठाने के लिए समाज-सेवा आवश्यक है।

ऐसा होने हुए भी इन दो उद्देश्यों के लिए ही आवश्यक नहीं है कि पूरा एक साल दिया जाय। समाज-सेवा को विद्यालयों में कक्षा ८ तक के पाठ्यक्रम का एक भाग बना देना चाहिए, जिसमें धर्मदान के घण्टे समय-विभाग-चक्र में तय होने चाहिए। यह वृत्तिवादी शिक्षा-योजना में सामाजिक अध्ययन के लिए अनुबन्ध की नींव बनेगी। केवल पुस्तकों को रटने के बजाय शैक्षणिक यात्राएँ सामाजिक सर्वेक्षण, समाज-सेवा और धर्मदान की भूमिका पर इन विषयों का ज्ञान आधारित हो, तो इतिहास, भूगोल, विद्योपतया नागरिक शास्त्र का ज्ञान अधिक अच्छी तरह दिया जा सकता है तथा और अधिक रचिकर व सजीव बनाया जा सकता है।

समाज की सेवा : स्कूलों का मेधा

समाज-सेवा के ठोस उदाहरणों से नैतिक मूल्य और राष्ट्रीय वृत्ति बहुत प्रभावशाली ढंग से मस्तिष्क में बिठाये जा सकती है। इन विषयों के लिए टाइम टेबुल में दिये हुए समय का परिपूर्ण लाभ मिलेगा। वह न केवल विद्यार्थियों की स्मृति में स्थित विशेष ज्ञान के रूप में आयेगा, बल्कि उनके जीवन भर काम आयेगा, केवल परीक्षा तक ही नहीं। समाज में, जो अल्प-शिक्षित और अल्पव्योपित है उनके लिए भी सहानुभूति-वृद्धि के रूप में होगा। ऐसा काम उठाने से पाठशालाओं और समाज में एक नया बानावरण उत्पन्न होगा। साधारण अनता पाठशाला के शिक्षकों और विद्यार्थियों की सेवा की प्रशंसा तथा आदर करने की और उन पाठशालाओं को अपना मानेगी। इसके अतिरिक्त सामाजिक सम्पर्क शिक्षकों और विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में लायेगा। शैक्षणिक सत्याओं की कूपमण्डूकता के वातावरण में भी सुधार होगा।

समाज-सेवा की वह भावना, जो कक्षा ८ तक विद्यार्थियों में उत्पन्न की गयी है, उसे आगे की कक्षाओं में भी पोषण प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अब उसे टाइम-

टेबुल में रखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह स्वयं विद्यार्थियों-द्वारा सुधी से ग्रहण किया हुआ पाठ्येतर विषय होगा। प्रत्येक हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल, इंटर कालेज, डिग्री कालेज और विश्वविद्यालय के पास अपने-अपने निर्धारित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र होने चाहिए, और कुछ समाज-सेवा के ऐसे निरीक्षक होने चाहिए, जो प्राकृतिक, सामाजिक या शैक्षणिक कार्यों का मार्गदर्शन, और मूल्यांकन भी करेंगे। विशेष पुरस्कार, उत्तम विज्ञापन, आर्थिक सहायता, तथा पाठ्यक्रम, बाह्य कार्यक्रम में बड़े अधिकारियाँ और नेताओं के माग लेने से हमारी उच्चतर शैक्षणिक सस्थाओं में छात्र समाज-सेवा के प्रति आह्वित होंगे।

अनिवार्यता का भूत . अनास्था का दूत

अच्छे काम में भी अनिवार्यता कार्य को बोझिल बना देती है। उत्साह को बढ़ाने के बजाय क्षीण कर देती है। इसके साथ ही प्रत्येक छात्र यह पसन्द करेगा कि उसका एक वर्ष, जिसको कि सरकार इन तीन उद्देश्यों में लगाना चाहती है, किसी तरह बच सके। सन्ध्याकाल, रविवार, अवकाश और दीर्घविकासों का कुछ भाग इस पाठ्येतर कार्यक्रम के लिए लगाया जा सकता है। प्रकृति और जीवा का उसके वास्तविक रूप में दर्शन तथा कुछ अच्छे काम करने का चसका, किसी भी समय मनोरंजन तथा वक्त गुजारने का अच्छा तरीका है। इसके बजाय हमारे नौजवानों का फुरसत का वक्त बाद सिनेमाहाउसों में मिनैमा देखने, उपन्यास पढ़ने, सिगरेट पीते हुए मीडमरी सड़कों पर घूमने तथा खेलने में व्यतीत होता है। इस प्रकार यह पर्याय योजना, जिसका मुझसे ऊपर दिया गया है, सरकारी योजना से कहीं अधिक अच्छी ठहरेगी है।

सामान्य ज्ञान द्वारा विद्यार्थियों के बुद्धि विकास के लिए यह पर्याप्त होगा कि प्रत्येक हाई स्कूल और कालेज नवीन विषयों पर मापण तथा पत्रिका प्रकाशित करने की व्यवस्था करे। सामान्यतः विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे मापण में उपस्थित रहेंगे, पत्रिका पढ़ेंगे तथा इसके साथ-साथ दैनिक समाचार पत्रों के प्रमुख समाचारों पर ध्यान देंगे। हाई स्कूल और कालेजों में एक ऐच्छित सामान्य ज्ञान का प्रश्नपत्र या

प्रतियोगिता अथवा दोनों का ही प्रबन्ध किया जा सकता है। जो श्रेष्ठ मानिन हो उन्हें वार्षिक समारोह में जनता के बीच पुरस्कृत किया जाय।

मभी राजकीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सामान्यज्ञान की जांच होती है जिसके कारण एक अच्छा वानावरण तैयार हो गया है। स्कूल और कॉलेज इसकी वडा सचन है। यह पचाप्त होगा। अनिवार्यता या अनिवार्य प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान पर आधारित होने से विद्यार्थी पाम होने के गुर और मेस-मेपर की निस्तारिता को अपनाते लगेंगे और इस प्रकार यह दात शिक्षा-योजना-निर्माताओं की कल्पना में बहुत भिन्न हो जायगी।

यठता शिक्षण घटता अनुशासन

निम्ना मभी ने यह भी कहा है कि अनिवार्य राष्ट्र-सेवा प्रशिक्षण में अनुशासन में सहामता मिलेगी। ब्रिटिश काल में अपनी बैरली के बाहर सैनिक जनता के प्रति अमद्र व्यवहार करते थे और अनुशासनहीन हो जात थे। एक स्थान का कडा अनुशासन दूसरे स्थान पर ठीक विरोधी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। १९४२ के आंदोलन में थनारस विद्रोहविद्यालय की 'यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग काप्स' ने अपन ऑर्गेज अफमरो के प्रति विद्रोह कर दिया और विद्रोहविद्यालय को ९ दिन तर एक स्वाधीन राज्य की तरह बनाये रखा। इस प्रकार सैनिक अनुशासन विरोधी रास्ते पर भी जा सकता है। हम वास्तव में केवल पारोरिक अनुशासन नहीं चाहते बल्कि उससे भी अधिक चाहते हैं। मानसिक अनुशासन तथा राष्ट्र के हितार्थ समर्पण की भावना।

मीत और मुहब्बत

रखील जिवा

हम चाहते क्या हैं ?

यथा शिक्षा में सैनिक-प्रशिक्षण के लिए कोई स्थान है ? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर है कि हम चाहते क्या हैं, हमारे बच्चे क्या बनें ? हम उन्हें कारगर हथियार बनाना चाहते हैं, तो जरूर सैनिक-प्रशिक्षण आवश्यक है। अगर हम उनके मन को एक साँचे में ढालना और एक विशिष्ट अनुशासन के आदी बनाना चाहते हैं, अगर हम उन्हें राष्ट्रीयवादी और इसलिए विश्वसमाज के प्रति गैर-जिम्मेवार बनाना चाहते हैं, तो सैनिक-प्रशिक्षण उसके लिए अच्छा साधन है। अगर हम मृत्यु और जिनाता को पसन्द करते हैं तो सैनिक-प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। सेनानायकों का कार्य युद्ध की योजना बनाना और उसको अमल में लाना है, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हममें और हमारे पड़ोसियों में अविरत युद्ध हो, तो अवश्य ही हमें ज्यादा सेनानायक चाहिए।

अगर हम अपने ही अन्दर और दूसरों के साथ भी अनन्त सघर्ष बनाये रखने के लिए जीते हैं, अगर हम रक्तपात और दुख को स्थायी बनाना चाहते हैं तो हमें अधिक सैनिकों, अधिक राजनीतिकों और अधिक शत्रुता का निर्माण करना होगा—और हो भी यही रहा है। आवुनिक सत्यता हिंसा पर आधारित है, और इसलिए वह मृत्यु का वरण कर रही है; लेकिन अगर हम शान्ति चाहते हैं, मानव-मानव के बीच अच्छा सम्बन्ध चाहते हैं—चाहे वह ईसाई हो, चाहे हिन्दू, चाहे बत्ती, अगर हम अपने बच्चों को सच्चे इन्सान बनाना चाहते हैं तो साफ है कि सैनिक-प्रशिक्षण बिल्कुल ही बाधारूप है, वह एकदम गलत रास्ता है। ● —जे० कृष्णमूर्ति

मेरे घर ने मुझसे कहा—“मुझे न छोड़ कि तेरा भाई (अतीत) मुझमें आबाद है।”

और मेरे रास्ते ने मुझसे कहा—“मेरे पीछे-पीछे चला आ कि मैं तेरा मुत्तकबिल (भविष्य) हूँ।”

लेकिन, मैं अपने घर और रास्ते दोनों से कहता हूँ—

“मेरा न कोई भाई है, न कोई मुत्तकबिल। अगर मैं ठहरे तो मेरा ठहरना ही गोया मेरा चलना है और अगर मैं चले तो मेरा चलना ही गोया मेरा ठहरना है। इसलिए कि मीत और मुहब्बत में हर एक यह क़वत रखती है कि हर चीज को बदल दे।”

काल-गणना में जागतिक एकता और अँग्रेजी कैलेण्डर

काका कालेकर

अँग्रेजों के आने के पहले भारत में जगह-जगह पर अलग-अलग पचास चलते थे। काल-गणना और सन्, शक आदि भी अलग-अलग थे। उत्तर में विजय सन्, दक्षिण में शालिवाहन शक, बंगाल में बंगबद्ध, ज्योतिषियों का मुषिष्ठिर शक, मुसलमानों का हिजरी; पारसियों का अलग; चन्द सरकारों का फसली शक।

काम किसी तरह चल तो जाता था, लेकिन आज के इतिहास-संशोधक जानते हैं कि पुराने पत्रों की पुरानी तिथियाँ या तारीखें देखकर समय तय करना कितना कठिन होता है !

अनवरी '६६

कही शक : कही सौर

अँग्रेज आये। उनका राज्य आगेनु हिमाचल चला जोर उन्होंने ईसाई शक चलाया, जिसे हम ईसवी सन् कहते हैं। सारे भारत पर अँग्रेजों का राज्य होने से सर्वत्र काल-गणना एक-सी हुई, यह एक बड़ी सहाय्यता हुई। लोग अपने-अपने शक चलाते रहे। महाराष्ट्र में शिवाजी के राज्याभिषेक का शक चला। आर्यभट्टाजियों ने दयानन्दाय चलाया। उत्तर के चन्द लोगों ने सौर पचास चलाया, लेकिन यह सारे चन्द लोगों के हस्तोप के लिए, कुछ दिन के लिए ही चले। सार्वभौम हो गयी ईसवी सन् की गणना। योरोप-अमेरिका में यही ईसाई-काल-गणना है। जापान में महीन तो जनवरी, फरवरी आदि ही चलते हैं, वहाँ की गणना उनकी अपनी अलग जरूर है। तो भी अब हम कह सकते हैं कि सारी दुनिया में ईसवी सन ही चल रहा है। ईसा मसीह का नहीं, योरोपीय लोगों का यह सारा पुरापर्य है।

अब यह सार्वभौम काल गणना सर्वांग सुन्दर न होते हुए भी केवल योरोप-अमेरिका की पुरापायी प्रजा के कारण ही सर्वत्र चल रही है। इनकी जगह कोई पुरानी काल-गणना चलाना अब व्यर्थ होगा। दुनियाभर के इतिहास-ग्रन्थ और अखबार सब ईसवी सन् ही चलाते हैं। ईसवी शब्द धर्मशायक है, इसलिए चन्व लोग उसे छोड़कर भाइयों कैलेण्डर या प्रचलित काल-गणना कहते हैं।

सुधार के प्रयास ज़िद का जोर

इसमें सुधार के कई प्रयास हो चुके हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम के लोग अपनी बात चलाने में जितना जोर करते हैं उनका उसे सुधारने में नहीं करते। इनमें अधिक-से-अधिक अपरिवर्तनशील है अँग्रेज। सारी दुनिया ने मोटारिण गणना-पद्धति चलायी तो भी अँग्रेज उमरों स्वीकार नहीं करते।

हम मानते हैं कि पश्चिम की ईसवी सन पद्धति में इस वक्त सुधार नहीं हो रहा है तो भी 'युन्स्को' या 'युनो'-द्वारा जागतिक परिवर्तन होने की सम्भावना अरु दिखती है। इसीलिए ईसवी सन् में सुधार करने की, जो दो-तीन बातें आयी हैं, यहाँ समझने की कुछ कोशिश करेंगे।

ऐसा करने के पहले आम जनता की दृष्टि से क्या-क्या इष्ट है, यही बतायेंगे।

जिसे हम २४ घण्टे का दिन कहते हैं, वह है पृथ्वी के अपने ही आस-पास के भ्रमण पर निर्भर। उजाले और अँधेरे के कारण दिन के स्वाभाविक विभाग बनते हैं। (हमारे देश में और उष्ण वटवन्धुय में, मोटे तौर पर, दिन और रात एकसमान होते हैं। पृथ्वी के उत्तरी विभाग और दक्षिणी विभाग में इस बारे में, जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी बात हम छोड़ दें।) दिन के बाद आता है महीना। यह ता चन्द्र के इंद-गिंद धूमने से पैदा होता है। अँग्रेजी मन्थ चन्द्र धूम यानी चन्द्र से हो बना है। इसीलिए महीने के स्वाभाविक दो विभाग होते हैं—गुरु पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिनके लोग कहते हैं—सुदी और वदी।

इसने बाद आता है वर्ष, जो धूम के भ्रमण से पैदा होता है। (सबसे धूम का भ्रमण नहीं, किन्तु पृथ्वी का धूम के इंद गिंद ३६५ दिन का एक भ्रमण होता है, उस पर वर्ष तय होता है।) वर्ष बाद का सम्बन्ध वर्षा यानी बारिश से है यह तो सभी जानते हैं।

अनेक संसद . एक उपाय

पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, इनकी गति का गणित सुदृढ है। ज्योतिषी लोग ही उसका हिसाब करें। हम लोगो ने, साठ घण्टा अथवा साठ प्रहर का एक दिन, पन्द्रह दिन का पक्ष, दो पक्ष का महीना, बारह महीनो का वर्ष, ३६० दिन का वर्ष, ऐसा स्थूल हिसाब लगाया है। लेकिन, इसमें समय-समय पर अगर परिवर्तन नहीं किया तो वर्ष का सम्बन्ध ध्रुवचक्र से नहीं रहेगा। महीने का सम्बन्ध अमावस्या-पूर्णिमा के साथ नहीं बैठेगा, और दिन का सम्बन्ध भी सूर्योदय-सूर्यास्त के साथ रहना मुश्किल हो जायगा।

हम लोगो को हिन्दू पंचांग में तिथि-राश और तिथि-वर्द्ध का संसद बना मोक्ष लेना पड़ता है, इसका विवरण यहाँ नहीं करेंगे। तिथि का हिसाब भी नहीं समझायेगे, किन्तु हमारा तो समझना ही होगा कि महीनो का सम्बन्ध तीन गो पंचांग दिन के ध्रुवचक्र के साथ बराबर नहीं बैठेगा, दस दोष को सुधारने के लिए हम बार्द वर्ष के बाद एक अथवा मास 'पुरोत्तम मास' बढ़ा देते हैं।

दस गारे साठो के कारण ही हमारे पंचांग साव-भोग नहीं हो गये। अब हम महीनो का हिसाब चन्द्र

के साथ नहीं रखना चाहिए, और वर्ष ३६० दिन का न ही, किन्तु ३६५ या ३६६ दिन का मजूर करना चाहिए।

अटूट आस्था : जगली व्यवस्था

आज की गणना में, जो कठिनाइयाँ हैं उनका पहले विचार करें।

सारधर से या रेलवे स्टेशन पर दिन के घण्टे मध्य रात से मध्य रात तक चीबीस गिने जाते हैं। यह अच्छा हिसाब है। मध्य रात से दोपहर के बारह तक के घण्टो को ए एम कहना और दोपहर के बारह से मध्य रात के बारह तक के घण्टो को पी एम कहना धर्म का संसद है। जेपकड़ी में बारह घण्टो की ही गुणाइस है, इसलिये यह सारी कठिनाइयाँ बरदास्त करनी पड़ती हैं। मनुष्य चाहे तो घडियों में सुधार हो सकता है। अब अँग्रेजी महीनो का तो कोई ठिकाना ही नहीं। चन्द्र महीने ३० दिन के, चन्द्र ३१ दिन के और फरवरी तो किसी साल २८ दिन का, किसी साल २९ दिन का होता है। यह सारी जगली व्यवस्था पश्चिम के लोगो ने क्योंकर बरदास्त की, यह समझना मुश्किल है।

तीन नियम : तेरह प्रपच

योरप में जब रोमन लोगो का प्रभाव सबसे अधिक था तब उनका वर्ष दस महीने का ही था। सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, इनके मानी हैं—सातवाँ, आठवाँ, नवाँ, और दसवाँ महीना। जब उन लोगो को मूमा कि बारह महीने का वर्ष ही सही है, तब उन्होंने अपने बादसाहो के नाम जुलाई और अगस्त बढ़ा दिये। तब से सितम्बर से लेकर दिसम्बर तक के चार महीनो के नाम अन्वयंक न रहे।

पश्चिम की गणना भी स्थूल ही है। बहुत बरसो तक जब घोड़ी-घोड़ी गलतियाँ एकत्र हुईं तब पोप ने कहने से दिनों की संख्या बढ़ायी गयी। इग्लैण्ड का इतिहास पत्रिकाके जानते हैं कि इस पर वहाँ की जनता ने बड़ा होहल्ला मचाया था। फरवरी के २८ दिन में एक दिन कम साल बढ़ाया जाता है, इसने तीन नियम सब जानते हैं।

सही नक्षत्र . गलत नवग्रह

अब रही बार की गणना की बात। साल बार का मज्जाह जब, बिगने धूम किया, यह कहना आसान नहीं

है। हमारे यहाँ पहले यह बार-गणना नहीं थी। हमारा नाम नमन में चलता था। आन्ध्र की बात है कि सात बार की प्रथा अत्र मारी दुनिया में एक-सी चलती है और मामूली लोग को इसमें गूढ़ियत पसंद आयी है। दो सप्ताह का एक पत्र होता है। बार सप्ताह का बरीज महीना। सात बार का सप्ताह फल ज्योतिष के कारण तैयार हुआ है। आकाश के नव ग्रहों में से छह-नेतु तो का-पतिक है। बाकी रहे सात। इनको एक-एक दिन दिया गया है। (इसमें मूय और चन्द्र आज के काल से नहीं है इस बात को हम भूल जायें।)

इतनी जानकारी देन के बाद प्रचलित काल-गणना में जो सुधार बताय गये हैं उनपर हम आ जायें।

पूर सप्ताह अधूरा पक्ष

सात दिन का सप्ताह मारी दुनिया में चलता है। यह सब से गुरु हुआ और जैसे सबत पैर गया सोन वह सबसा है? हमने कहा है कि चन्द्र की गति के कारण शुक्लपक्ष-वृष्णपक्ष शुरू होती तोर पर मुकरर हुए और एक पक्ष का आधा हो गया सप्ताह। दो सप्ताह मिलाकर पूरा पत्र नहा होता है। इस बटिनाई के कारण तिथि और पार का नियमित सम्बन्ध न रहा।

हो सकता है कि फल-ज्योतिषवाले न सात दिन का सप्ताह मुकरर किया हो। यही व ईसाई मानते हैं कि मगधान न यह सप्टि सप्तिन में पदा की और सातव दिन आराम किया। जब सप्टि नहीं थी मूय चन्द्र की स्थिति भी नहीं थी फिर दिन का हिसाब वहाँ से आया ऐसे मरान नहीं प्रष्टन चाहिए। जिस दिन मगधान ने आराम किया वह दिन कौन सा था? कुछ बहते हैं शनिवार या क्रूररे बहते हैं रविवार का।

जब योरपीय इस देश में आये तब उन्होंने अपने धार्मिक रिवाज के कारण रविवार को छुट्टी चलायी। और हम भी उनसे पूरे आदी बन गये। योरप में आज भी गाँवा में हर सप्ताह ही तन्दबाह हो जाती है। उनसे लिए रोजमर्रा के व्यवहार में सात दिन का सप्ताह स्वाभाविक एवम हुआ है।

जैसी अभावस्था! वहाँ की पूणिमा!

हमारे यहाँ सप्ताह का महत्त्व नहीं। हम लोग अभावस्था पूणिमा अनुर्थी एकादशी आदि तिथियों का

ही स्थापन करते थे। जिसी ग्रन्थ का मान दिन में पारायण पूरा करने का रिवाज था में आया है। हमारे यहाँ जैसे भागवन के सप्ताह चलते थे वैसे महाभारत के नवहत्तिन भी थे। इसलिए हमें सात दिन के सप्ताह की व्यवस्था छोटन में कोई धार्मिक बटिनाई आननाली नहा है।

पुराने लोग अभी भी अभावस्था पूणिमा का खाल और हिमाचल रखते हैं। कुदरत के साथ मन्वच रखने वाले किसान पन्थात्री मुसाफिर खगसी और जलमत्रिय लोग अभावस्था और पूणिमावाणी काल-गणना को सहूलियत से समझते हैं लेकिन अभावस्था पूणिमा हर पन्द्रह दिन के बाद आयग ही ऐसी बात नहीं है। पन्द्रह के बची चौह होठे ह और कभी सोहह। आहदा इन मन्त्रों से मुक्त हान के लिए म चन्द्र मान छोड़ हो देन होंगे। आज भी व्यवहार में बार तारीख महीना और मास अग्रजा का चगया ह हम चगते हैं। अब जयवस्था और पूणिमा सब आनी है कोई देवता ही नहीं।

और महान भी जैसे आते ह वैसे आते हैं।

इतनी जानकारी पूव-सैयारी के तौर पर देने के बाद अब हम काल गणना की नयी सुचनाओं पर विचार करें।

आसान व्यवस्था सुदर इलाज

एक सुचना है कि सात बार का सप्ताह अच्छा एकम है। उसे वाक्य रखकर चार सप्ताह का मानी अठ्ठाईस दिन का महीना हम बना दें। ऐसा करने से बार और तारीख का सम्बन्ध जुड़ जायगा। पहली तारीख आठवी तारीख पन्द्रहवी और बाईसवी इन तारीखा की हमें रविवार ही हो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तारीख मुनते ही वह मोंन-मा बार है हम आसानी से वह सॉन।

अगर हम चार सप्ताह के महीन की व्यवस्था बचल करते हैं तो तेरह महीनों का एक वर्ष होगा। इसमें तीन सौ चौमठ दिनों की व्यवस्था हो गयी लेकिन हमारा वर्ष तो तीन सौ पसठ दिन का है। इसका क्या किया जाय? काल-गणना-सुधारक बहते हैं कि इसका इलाज भी सुदर है।

वर्ष के प्रारम्भ के दिन को पहल वर्षारम्भ दिन। उस दिन न होगा कोई बार न तारीख न महीना। अगल

वप वा जन्म दिन अगर जनिवार है तो बपरिणम के दिन वे वाद नया महीना गर होगा। उसी दिन पहली तारीख होगी और वार होगा रवि। बाक वषारम्भ के दिन छप्पा ही होगी।

ग्रेप इयर के हिसाब म हर चार साठ म एव दिन वनाता होगा। उसी लिए छ महीन के अन्त में प्लुन दिन वायगा। उन दिन भी वार तारीख महीना स्थगित होगी।

यह व्यवस्था बड़ी आसान है। सप्ताह टूटते नहीं और हिमाव आगानी स होता है।

दस दिन का सप्ताह तीन दशाह का मास

इसम बड़ी खामी है तेरह महीन की। जब वारह महीन का वष होता है तब वष के दो भाग छ-छ महीन का आसानी से होते ह। तीन भाग करना चाह तो भी चार चार महीन के हो सकते ह। चार भाग करना है तो भी आसान है। वारह का अर्धडा ही है सूलियत बा। तेरह म यह सूलियत नहीं है।

दूसरा एक पन् कहता है कि सात वार के सात नाम तो ह। उनम यह केतु और बुध एसे तीन नाम बगार दस दिन का सप्ताह बनाएँ और एसे तीन दशाह का एक मास बनाएँ। फिर तो तीन सौ साठ दिनों का एक वष मिलेगा। इस व्यवस्था म भी तारीख के वार तुरत मिल सकेगा। राहु केतु और बुध म नाम मन दिये ह। सूचना करनेवाले न यूरेनस व अथवा प्रजा पतिवार' न पचून व अथवा वरणवार' और प्लूटो व अथवा बुध वार एसे नाम दिये हैं। प्लूटो है—मम राज का नाम। वही नाम दिया है सबसे दूरवाले ग्रह की।

म उसे प्रान्तक वार मरता हूँ। मगराज का एक नाम है अन्तक और प्लूटो है सूर्य के ग्रहमात्र के आगिरी प्रात काग्रह इसीलिए प्रान्तक नाम प्लूटो के लिए अच्छा है।

वात गणना के गणित में तीन पाँच छ और दस आँडा की सहृणित होती है। दस दिन का दशाह सात दिनों के सप्ताह की अपेक्षा अच्छा है।

दस दिन का दशाह तीन दशाह का महीना और वारह महीने का वष यह व्यवस्था हिमाव वरन के लिए सुलभ है। हर साठ नया क्लेण्डर छपवाना नहीं पड़गा प्लुन वष के लिए एक अधिक पण्ड रचना काफी है।

अब रही तीन सौ पैंसठ दिन की वान। पाँच साल में पचीस दिन कम पड़ते ह तो पाँच साल के अन्त में एक अधिक मास जोड़ दिया तो काम चल सकता है। फिर तो ग्रेप इयर का शमट नहीं रहेगा।

हमन गुरु म कहा है कि कोई व्यक्ति एसे सुधार कमल म नहा ला सकता यह तो जागतिक सुधार है। यूनेस्को के द्वारा ही यह सुधार हो सका है। फिर तो हर एक देश की सरकार को उसको स्वीकार करना पड़गा।

भारत की स्वराज्य-सरकार न पश्चिमी क्लेण्डर में सुधार नहीं किया कि तु विभक्त सबत गालियाहन तक बगलव सौर पचाग हिजरी और फसरी आदि सब काल-गणना की जगह एक सबसामाय गण-गणना निर्दिष्ट किया है लेकिन उसने पीछ स्वयं भारत-सरकार न भी अपना चार नहीं लगाया है।

जागतिक एकता का महत्व जो लोग जानते हैं वे जागतिक क्लेण्डर के लिए जरूर सोचें।

- किसी जमाने में लडावक वृत्ति की प्रधानता होती थी, किसी जमाने में तपस्या की। किसी जमाने का पुरुषार्थ मुसाफिरी, तैजारत और नये-नये प्रदेश खूँड निभालने में प्रकट होता था, तो कोई जमाना मानवी मन की गुढ़ शक्तियों का आविष्कार करने में धन्यता का अनुभव करता था।

इस जमाने का सार्वभौम जागतिक पुरुषार्थ युद्ध के प्रसंग टालने के बारे में है। लोभ महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, चतुराई भवकारी और बदला लेने की वृत्ति इस जमाने में काम नहीं आयेगी। उदारता, क्षमा सर्वहित-दृष्टि और सगठन-क्षमता इत्यादि गुणों के द्वारा मानवा जीवन—आन्तरराष्ट्रीय जीवन—संगठित करने का यह जमाना है। इस जमाने की जीवन सिद्धि के लिए नये ही ढंग का पुरुषार्थ आजमाना होगा। विराट पैमाने पर लोकोत्तर हिम्मत बढाये बिना अब नहीं चलेगा।

—बाका कालेलकर

अनोखा दण्ड

विष्णु प्रभाकर

वह सग भर ठिठका, फिर बोला—“आज मैं आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो इतनी अद्भुत और इतनी पवित्र है कि शायद आप उसपर विश्वास नहीं करेंगे। इस अद्भुत घटना का सम्बन्ध अगाल के एक सपून हाजी मोहम्मद मुहसिन से है। वह तलवार के धनी थे। उनके शरीर में बहुत बल था। विद्वता में उनसे टक्कर लेनेवाले बहुत कम लोग थे और उनके अक्षर इतने सुन्दर थे कि उनकी लिखी हुई कुरान की प्रतियाँ १००० १० प्रति के मूल्य पर बिकी थीं। वह धनी थे, शान्ति थे, ब्यालु थे। सच तो यह है कि वह क्या नहीं थे।

“एक रात की बात है। जब वह सो रहे थे तब धन की लालच से एक चोर उनके कमरे में घुस आया। वह अभाग्य अभी कुछ देस भी न थाया था कि हाजी साहब जाग उठे। दूसरे ही क्षण एक निडर सिपाही की मूर्ति

उन्होंने चोर को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही प्रकाश में उन्होंने उस गधाभे का मुँह देखा, वह चकित रह गये। वह उनका पड़ोसी था। कुछ बुरी आदतों के कारण अपना सब कुछ लुटा चुका था और अब एक दीतान या आवारा जीवन बिता रहा था। उसे देखकर हाजी साहब क्रोध में तमतमा उठे—“तुम ! तुम मेरे घर डाका डालने आये हो ?”

“पड़ोसी ने सिर झुका लिया।

“वह कहते रहे—“तुम्हें शर्म नहीं आती ? तुम इतने गिर गये हो। तुम्हें अपनी जाति, अपने कुल और अपनी इज्जत का कोई स्याल नहीं है ?”

“उनका प्रोव बढ़ रहा था और अपराधी के प्राण काँप रहे थे। वह रोने लगा और उसने हाजी साहब के पैर पकड़ कर कहा—“मुझे माफ कर दो। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा।”

“माफी !” उन्होंने कड़कर कहा—“तुम्हें माफी माँगते शर्म नहीं आती ? तुम माफी के योग्य नहीं हो। तुम्हें दण्ड मिलेगा।”

यह कहकर वह उठे। उन्होंने बरत में हैं रुपये निकाले और चोर के काँपते हुए हाथ में देकर उसे दरवाजे तक छोड़ने आये। बोले—“आज से मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ। तुम्हें वही करना होगा, जो मैं कहूँगा, समझे ? जाओ, अब जाकर आराम से सो जाओ।”

“और उस चोर को कुछ सोचने, कुछ कहने का अवसर मिले, इससे पहले वह किवाड बन्द करके अन्दर लौट चुके थे।”

यहाँ आकर वह ठिठका। बोला—“मुझे आशा है, आपको उस चोर से ईर्ष्या हो रही है। होनी ही चाहिए, लेकिन क्या आप उस चोर को जानते हैं ?”

वह फिर रका—“आप नहीं जानते। मैं जानता हूँ। वह चोर मैं ही हूँ। मैं ही उस रात हाजीसाहब के घर डाका डालने गया था।”

यह सुनकर सभा स्तब्ध—चकित अपने प्यारे वक्ता को देखती रह गयी। ●

शिक्षा का प्रयास व्यक्तित्व का विचार

इसलिए इस योजनाओं का कामाधेय के आरम्भ से ही हम बात की और भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ कि ऐसी ही सच्चा और सतुष्टि आगरिक बनाने के लिए शिक्षा का रूप और उद्देश्य में भी आमूत्र परिवर्तन करना पड़ेगा। जिससे भी समाज की नया रचना करने में सबसे अधिक महत्व वहाँ का नागरिकों में एक-एक उदार और सहकारपूर्ण दृष्टिकोण के उदय होने का है जिससे द्वारा न केवल प्रत्येक व्यक्ति को अतर्कित मानसिक बौद्धिक और भावनात्मक शक्ति का भी दीव दीव तरीके से विकास हो सके बल्कि साथ-ही-साथ यह विचार इस प्रकार का हो कि प्रत्येक व्यक्ति सन्तोष और तृप्ति का अनुभव करते हुए समाज के वृद्धतर बलवाण में भी सकल हो सके।

शिक्षा मनुष्य में ऐसा सत्कार उत्पन्न करे जिससे द्वारा वह प्रसन्नता और स्वेच्छा से अपने अधिकार और साधनों की समष्टि के लिए अर्पित कर सके। इसे हम पुनः दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे व्यक्ति का विकास करना है जिसका अतिविकास समष्टि के बलवाण की उपलब्धि में साधक हो सके। सम्पूर्ण मानव की दृष्टि में शिक्षा एक प्रकार का आत्मसाक्षात्कार है जिससे द्वारा मनुष्य उस सत्त्व का अनुभव कर सके जिससे द्वारा समाज में वह अपना अस्तित्व और जीवन के औचित्य को जान सके।

कैसा साँचा ? कैसा ढाँचा ?

शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए हम बहुत साधन और सूक्ष्म पिच्छेपिच्छ में नहीं जाना चाहते। केवल इतना कहना पर्याप्त है कि हमने समाज की रचना का लक्ष्य लोकतांत्रिक सभाजवाद या समाजवादी दृष्टि माना है। अतः हमारी शिक्षा पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे द्वारा हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। यदि ऐसा इस लक्ष्य को साधन स्वरूप अपने समाज की रचना करना चाहता है तो उसे शिक्षा को जीवन के यथार्थ पर आधारित करना होगा। शिक्षा का मूल और नीतिगत उन विषय सामाजिक आदर्शों से अनुत्पन्न होनी चाहिए जिनको हम अपने समाज में प्राप्त करना चाहते हैं।

स्वतंत्र देश :

परतंत्र शिक्षा

•

डा० मोती सिंह

देश की स्वाधीनता के बाद हमारे सामने इसके नए निर्माण सम्बन्धी जो समस्याएँ उपस्थित हुई हैं उनमें शिक्षा का सबसे अधिक महत्व समाज जाना चाहिए। स्वाधीनता के बाद हमने देश के विकास के लिए योजनाबद्ध विकास पद्धति अपनायी। प्रथम और द्वितीय योजनाओं में मरण रूप से उत्पादन बढान पर अधिक जोर दिया गया क्योंकि नीति के निर्धारण करनेवालों को देश में आर्थिक सम्पन्नता लाना सबसे पहला बतव्य प्रतीत हुआ। चौथी राजनीतिक स्वाधीनता लोखली सिद्ध होगी यदि उनके साथ साथ आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना नहीं हो पाती। इस कार्यक्रम से निचोरी भी विचारक और समाज के हितों की कोई विरोध सामायत नहीं हो सकता किन्तु राजनीतिक या आर्थिक आक्रांती मात्र से ही हमारी यह समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान नहीं हो सकता।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारी दूसरी और तीसरी पञ्चवर्षीय योजनाओं में शिक्षा-पद्धति में यद्यपि कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हो पाया है, किन्तु इसके कार्यक्रम का विस्तार खर्च की दृष्टि से हुआ है। शिक्षा-सेवियों और देश-निर्माण की अन्तर्दृष्टि रखनेवालों की यह निकामत अवश्य है कि केवल पञ्चवर्षीय योजनाओं में थोड़ी धनराशि बढ़ा देने मात्र से शिक्षा के महान लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकती।

बड़ा व्यय : घटी उपलब्धि

इन दिनों हमारा शिक्षा पर व्यय का विस्तार पहले की अपेक्षा यद्यपि बढ़ा है, फिर भी हम उसे एक लोककल्याणकारी समाज के लिए पर्याप्त नहीं मानते। यदि शिक्षा पर व्यय होनेवाली इस रकम से हम सन्तोष करना चाहें तो वह भी निराशा में परिणत हो जाता है, जब हम यह देखते हैं कि हमारे देश की शिक्षा का ढाँचा आज भी उन्हीं अंग्रेजों-द्वारा बना-बनाया है जिन्होंने हमारी आरम्भ, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता को एकदम बाधित कर रखा है।

आज स्वतंत्र भारत में प्रायः हर कोने से शिक्षा के आधुनिक ढाँचे के विरोध की आवाज आ रही है। सभी इसमें असन्तुष्ट हैं। प्रायः सभी का यह विचार है कि शिक्षा के इस ढाँचे से हम जिस ओजस्वी और स्वतंत्र राष्ट्रीय आत्मा का निर्माण करना चाहते हैं, वह असम्भव है। तो भी इस ढाँचे को छोड़कर इसके स्थान पर शिक्षा का नया आधार खूँटना और इसे प्रतिष्ठित करने का बड़ा प्रयास नहीं करी दृष्टिगोचर हो रहा है। करीब अठारह साल आजादी के बाद हमने बिताये। शिक्षा की मजबूती शक्ति और उसकी प्रभावशालिता का सभी को बोध है, फिर भी हमारी मानसिक वनीकता या सकल की शिथिलता के कारण हम शिक्षा के ढाँचे में ऐसा शान्तिकारी परिवर्तन करने के लिए बड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें लोकमानस सहज रूप से लोकशाही से सम्पूर्ण समाजवादी ढाँचा बनाने की ओर सहजमात्र से उन्मुख हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा . लक्ष्य की परीक्षा

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य और उसका लक्ष्य ही नहीं

उभरा है। आज की शिक्षा की देखकर क्या हम कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा देश में सर्वत्र लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप है? इसका उत्तर हमें नकारात्मक ही मिलेगा। यह सही है कि शिक्षितों की संख्या देश में बढ़ी है। जो शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी वह आज देश के बहुत बड़े जन-समुदाय के लिए सुलभ हो गयी है। यह शिक्षा अक्षरज्ञान, गणित, या दूसरी ज्ञान विज्ञान की जानकारी करा देने के लिए मले ही पर्याप्त हो, लेकिन इसके द्वारा देश की सच्ची प्रतिभा का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे चरित्रनिष्ठ व्यक्तित्व का सर्जन नहीं हो रहा है, जो बौद्धिक ज्ञान को एक साधन मानकर समता और भ्रातृत्व के आधार पर सामाजिक कर्तव्य को अपना लक्ष्य समझे।

नयी दिशा . पुराने सकेत

गांधीजी ने शिक्षा को एक नयी दिशा दी, जिसे हम बुनियादी शालीय या बेमिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के ढाँचे में मौलिक परिवर्तन करने का यह पहला साहस-पूर्ण प्रयास था, जो कार्यान्वित होने के पहले ही दफना दिया गया। डा० जाकिर हुसैन जिनकी अध्यक्षता में यह सारी योजना तैयार हुई थी और जो इसके विरोध में समझे जाते रहे हैं, उन्होंने अभी एक-दो महीने पूर्व इसके प्रस्तुत रूप को मूल उद्देश्य और स्वरूप का एक उपहास-मान बतलाया है।

इस बुनियादी शालीय की तीन मुख्य विशेषताएँ थी—

(१) विद्यार्थी का शिक्षण किसी हस्तकौशल के ऊपर आधारित होना चाहिए जो उस समाज या स्थान में प्रचलित हो। उसका सन्दर्भ और उसके व्यक्तित्व का विकास उसी कौशल पर आधारित होना चाहिए।

(२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

(३) शिक्षा ग्रामासाध्य वम सरकारी हो और सरसकट हस्त कौशल द्वारा अर्जित धन से चलाई जाय।

गांधीजी की इस योजना के द्वारा हमारी शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थिति के अनुरूप और इसके समीप हो गयी। साथ ही शिक्षा की राहें बड़ी उपलब्धि अर्थात् मनुष्य की अन्तर्निहित शक्तियों का इस प्रकार से स्वस्थ उत्प्रेक्षण जिससे उसका व्यक्तित्व सामाजिक

और राष्ट्रीय आदर्शों की सिद्धि में सहायक हो सके, सम्भव होता है।

उद्योग का आधार . एकता का संचार

गांधीजी की दमिय शिक्षा का आदर्श सही मान म राष्ट्रीय कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें तीनों विषयों— राष्ट्रीयता के गुणों का विकास करने में सहायक थी। हस्तशिल्प को माध्यम बनाने से और अंगों के साथ ही विद्यार्थी में न केवल शारीरिक मानसिक और बौद्धिक प्रौढ़ता आती है नैतिक गुणों का विकास होता है बल्कि उस प्रान्त की विरासत हस्तशिल्प के साथ बालक की भावनात्मक एकता के संचार होने से उसका अपनी भूमि और प्रदेश के साथ रागात्मक एकीकरण का योग भी मुलम होता है।

गांधीजी ने शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करते हुए एक जगह कहा था— दण्डकेशन मस्ट रिजल्ट इन इण्टी ग्रेटेड परस्नालिटी अर्थात् सम्यक् व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का परिणाम होना चाहिए। यह इसी पद्धति का अनुसरण से बहुत अंशों में सिद्ध हो सकता था।

कुण्ठित कर्तृत्व खण्डित व्यक्तित्व

हम अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को यदि सफर बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसी ही पद्धति अपनानी होगी जिसके द्वारा बच्चों में अपनी धरती सामाजिक जीवन और नैतिक आदर्शों के प्रति सच्ची आस्था को वल मिले। आधुनिक शिक्षा तत्पाकथित शिक्षितों को जीवन और यथाय से अलग करनेवाली है। इससे खण्डित व्यक्तित्व बौद्धिक दम्भ और विस्वास की ओर के जानवाली प्रवृत्ति पैदा होती है। नयी पीढ़ी को देश के स्वामाधिक वातावरण में हाथ-पैर से काम करते हुए अपने बुद्धि विवेक का समाज-सेवा के निमित्त विकास करना होगा। आवश्यकता पडन पर सुन्दर सुन्दर भवनों और सचिले उपकरणों का भी परिहार करना होगा। वास्तविक जीवन से ही उन परिस्थितियों का विकास करना होगा जिसमें भारतीय मस्तिष्क विवेक और नैतिक मायताया से समृद्ध हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा के लिए मातृभाषा का माध्यम होना निहायत जरूरी है। यह सचमा अकल्पनीय है कि हम

मातृभाषा के बिना राष्ट्रीय शिक्षा का स्वप्न देने। शिक्षा का धरातल नयी भी व्यापक और उदार हो नहीं सकता, जबतक मातृभाषा के द्वारा विद्यार्थी की शक्ति और प्रतिभा का ठीक नियोजन नहीं किया जायगा। अंग्रेजी के माध्यम से एन-एंग्लो-इण्डियन वर्ग का हमारे देश में उदय हुआ है जो सांस्कृतिक और मौलिक दृष्टि से भी अपने को भारतीय समाज से पृथक् और खेण्ड माता है, जो अपने वलित वड्डपन को देश के ऊपर लादना चाहता है। इस अल्पमध्यम वर्ग ने देश की मानसिक और सांस्कृतिक गुलामी को कायम रखने में मदद की है। अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाना या उसे अनिवार्य विषय बनाना भारतीय मेधा को कुण्ठित करना है शक्ति और समय का घोर अपव्यय करना है और हमारी राष्ट्रीयता के लिए अपमान और शलक का सूचक है। यदि हमारी शिक्षा का उद्देश्य देश के राष्ट्रीय चरित्र का उन्नयन है तो हमें विदेशी भाषा के बोझ से अपने बच्चा को मुक्त करना होगा, जिससे सहज भाव से मुक्त वातावरण में बच्चा का विकास हो सके। हमारी आपुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा अभिशाप अंग्रेजी की अनिवार्यता है जिसने बारण होनेवाली चिन्तनीय असफलता और शक्ति का अपव्यय प्रत्यक्ष है।

अंग्रेजी की हिमायत स्वार्थ की हिदायत

पर हिसाब लगाया जाय तो प्रति बर हमारे देश में पचास प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास अंग्रेजी के कारण अवस्था और कुण्ठित हो जाता है। उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। समाज को अनावश्यक धन का अपव्यय करना पडता है। देश की शक्ति का क्षय होता है। अंग्रेजी के हिमायती एक बहुत ही नगण्य अल्प संख्यक बगवाले हैं जो अपने निहित स्वार्थों के कारण अपने कृत्रिम आभिजात्य को जीवित रखना चाहते हैं तथा देश में लोकतन्त्र और समाजवाद का विकास रोकना चाहते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है देश में राजनीतिक स्वाधीनता के साथ ही आर्थिक और सामाजिक समानता लाना। राजनीतिक स्वाधीनता से अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता है जो लोकतन्त्र की आधार-शिला है।

हमारी शिक्षा हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप तब हो सकती है जब हम अच्छा म स्वस्थ नीतिवा या आध्यात्मिक मान्यता के विकास को प्रोत्साहित करें और उमर दुराग्रह, एकागिकता या हठधर्मिता का प्रभाव न होने दें। शिक्षा हमारे सत्कारी का इस प्रकार परिष्कार करने है कि जिससे हमारी उदार मानवीय केनना पूर्णरूप से प्रस्फुटित हो सकती है। धार्मिक, साम्प्रदायिक या दूसरे प्रकार की भगवादी बद्धता इस उदार शिक्षण-पद्धति के शत्रु है। जिस देश की शिक्षण-पद्धति में किसी भी प्रकार की अमहिष्णुता या एकागिता आ जाती है उसमें जिस सम्मन ध्यनित्व की चर्चा ऊपर की गयी है उसका विकसित होना न केवल कठिन है अपितु असम्भव है।

नैतिकता बड़े दुराग्रह पडे

हमारे देश की राष्ट्रीयता के स्वरूप का साथ एक और विशेषता जुड़ी है जिसे हम धर्म निरपेक्षता के नाम से पुकारते हैं। धर्म निरपेक्षता ठीक तरह से उम वैचारिक सत्य को व्यक्त करती है या नहीं जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं ऐसा कहना कठिन है। धार्मिक होते हुए भी साम्प्रदायिक न होना मेरी दृष्टि में धर्म निरपेक्षता है। अध्यात्म और आत्मसन्निधिम आस्था रखते हुए भी उपचार और बाह्यचार से विरक्त होना धर्म निरपेक्षता है। हमारी शिक्षा-पद्धति को कुछ इसी प्रकार से ढालना पड़ेगा कि उसमें आत्मसन्निधिम पर आधारित आध्यात्मिकता या नैतिकता का स्वस्थ विकास हो सके। उमी के द्वारा चरित्र में सहिष्णुता, उदारता और सहकार आता है किन्तु साथ ही अधविस्वास, दुराग्रह और अतृणाव भी नहीं चाहिए।

आज के इन युग में, जहाँ मानवता एक ओर बुद्धिवाद के अनियन्त्रित विकास के कारण अपनी आत्मा को छोड़ी चुकी है और बाहरी स्वस्थता की समृद्धि के बावजूद आन्तरिक सून्यता के कारण जैसे कुछ बेचैन है यदि हम अपने देश में शिक्षा के माध्यम से इन मान्यताओं का विकास कर सकें, जिसमें आत्मा और बुद्धि-सत्य दोनों का समावयव हो तो हम शायद न केवल अपने देश और समाज बल्कि समस्त मानवता की बहुल मूल्यवान सेवा कर पायेंगे। ●

जनवरी, '६६

सम्पादक के नाम चिट्ठी

पाकिस्तानी युसैफे

और

राष्ट्रीय संकट

प्रिय बन्धु

पाकिस्तानी युसैफे के कारण आज राष्ट्र सद-कालोन स्थिति में गुजर रहा है। ऐसी हालत में हमारे लिए जरूरी है—

- समाचार पत्रों को पढ़ना और गाँववालों को सुनाना,
- सही जानकारी के आधार पर जनता का मनोबल बढ़ाना,
- साम्प्रदायिक तथा अराजक तत्वों से सावधान रहना,
- अफवाहों से सतर्क रहना,
- राष्ट्रीय भावना को (सभी साम्प्रदायिकों में) प्रोत्साहित करना,
- सुरक्षा और शान्ति-स्थापन के लिए शान्ति-संमिती को तैयार करना,
- असयम वृत्तिवालों तथा घोरबाजारी की भावनावालों से सावधान रहना,
- पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, और
- धामोयोगों को बढ़ावा देना।

—प्रभुनादायण सिंह
सेवापुरी, वाराणसी,

कश्मीर की घाटी :

समस्याओं का पहाड़

जयप्रकाश नारायण

कश्मीर के घाट तीन ओर प्राणघातक निर्णय लिये गये जिन्होंने हमारे देश की नैतिक प्रतिष्ठा को और शान्ति के लिए लड़ने के अपने दावे को बड़ी ठेग पहुँचायी—

१ हगरी का मसला राजनीति की चूक

पहला निर्णय था हगरी के बारे में। मेरिस में निकोलस नवोकोव के घर पर गृहे गये अलबट कैमस के मे शम्ब बाज भी मेरे बाना में गूँजते हैं—'नहरूजी ने, जो अभी तक हमारे नेता थे हम सबको बहुत नीचे गिरा दिया। बाद में निश्चय ही पण्डितजी ने यह स्वीकार किया कि हगरी में जो हुआ वह शुद्ध राष्ट्रीय चेतना थी, वह पश्चिमी साम्राज्यवाद की करतूत नहीं थी। पर, राजनीति में तो मौके की बात होती है। मौका चूके तो गये।

२ तिब्बत का सवाल उत्तर की प्रतीक्षा

दूसरा मामला था तिब्बत का। इतिहास बताता है कि तिब्बत कभी भी चीनी राज्य या चीनी प्रदेश नहीं रहा। वह मदैव स्वतंत्र साम्राज्य रहा है। दलाई लामा चीन के सम्राट के गुप्त और पुरोहित थे। तब कुछ

दिना तंत्र पेरिंग का एव प्रतिनिधि रहा था में रहता था। ठांड बर्जुन सरीने साम्राज्यवाद के पुजारी तब मानते थे कि तिब्बत 'सर्वेयानिर' मिप्या क्या' थी और यह 'दोना' पक्ष की गुविषा के लिए' बनाकर रखी गयी थी। १९११ के बाद से तिब्बत पूर्ण स्वतंत्र रहा। तब से रहासा में न बोर्ड चीनी प्रतिनिधि रहता था, न तिब्बत की भूमि पर बोर्ड चीनी सैनिक ही रहता था।

इतिहास के इस निर्विवाद तथ्यो के बावजूद जवाहर-लालजी ने पेरिंग को तिब्बत की भेंट चढ़ा दी। कुछ तो शायद इसलिए कि उन्हें आशा थी कि चीन से हमारी दोस्ती हो जायगी और कुछ इस झूठी आशा से कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार तिब्बत के स्वशासन का आदर करेगी। इस दुपद घटना का सबसे दुपद पहलू यह है कि पश्चिम की ताबतो ने भी भारत-जैसा ही रस अस्तित्वार किया। भारत अगर ऐसा न करता तो शायद पश्चिमी शक्तियाँ भी कुछ और ही रूप ग्रहण करती। ऐसा होने से चीन का दमन करने के लिए रास्ता खुल गया।

बचाया शीत युद्ध खुलाया गरम युद्ध

अबमर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या तिब्बत को बचाने के लिए हिन्दुस्तान कुछ कर सकता था? मुने बिदवाम है कि अवश्य कर सकता था। स्मरण रहे कि अवेले होने पर भी तिब्बत ने नवम्बर १९५० में चीनी आक्रमण का प्रश्न समुक्त राष्ट्रसंघ में उठा सकने में सफलता प्राप्त की थी। एल सल्वाडोर ने यह सवाल उठाया था, लेकिन जब समुक्त राष्ट्रसंघ की जनरल कमेटी ने इस पर विचार करना चाहा तो भारतीय प्रतिनिधि जाम साहब के बहने पर वह वापस ले लिया गया। ब्रिटिश प्रतिनिधि श्री कनेथ यंगर ने भी उसका समर्थन किया था।

ऐसा इसलिए किया गया कि भारत ने कमेटी को आश्वासन दिया कि मामला शीघ्र ही शान्तिपूर्वक सुलझ जाने की आशा है। यदि भारत ने तिब्बत के प्रस्ताव का समर्थन किया होता तो समुक्त राष्ट्रसंघ की असेम्बली में वह निश्चय ही स्वीकृत हो जाता। चीन उस समय कोरिया की लड़ाई में लया था और आक्सफोर्ड के एक विशेषज्ञ न सुझाव दिया था कि यदि उस मौके पर योडे-से भी धरुत्र दे दिये जाते तो चीन को रोका जा सकता था

और निर्यत को कुछ मोहलत मिल जाती, जिससे वह चीन के खिलाफ लड़ने की पूरी तैयारी कर लेता। उसने अलावा ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत होने से निर्यत को प्रमु-सत्तामय्यत्र स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया होगा। ऊपर से कुछ जो कहता, लेकिन भीतर से हम भी हम पर मुस होना। जवाहरलालजी अपने यहाँ 'चीन युद्ध' नहीं लाना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार उन्होंने उत्तर से 'गर्म युद्ध' के आने का द्वार खोल दिया।

जीवित प्रश्न सजीव सन्दर्भ

कैसे हुए दूध पर राने से क्या? निर्यत आज भी एक जीवित प्रश्न है और भारत का वर्तमान है कि इस विषय में अपनी मूल का मुद्दा बने। चीन ने निर्यत में मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया है, इसकी निन्दा करना ही काफी नहीं होगा। भारत दायद आज इसके लिए तैयार होगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने दो बार ऐसे प्रस्ताव किये हैं। तीसरी बार भी ऐसे प्रस्ताव से कोई लाभ होनेवाला नहीं है। आज भारत को इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचना चाहिए और उसने माथ ही दलाई लामा के राजनीतिक स्तर के प्रश्न पर भी सोचना चाहिए। भूतान और सिक्किम के स्तर पर भी विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या कोई राज्यसंघ (कॉन्फेडरेशन) बन सकता है?

ऐसा सवाल किया जाता है कि अगर हम चीन के बारे में अपनी नीति में कोई महान परिवर्तन करें, तो क्या चीन धुन्ध होकर हमपर हमला नहीं कर देगा और क्या समझौते की सारी आनाआ पर धानी नहीं फिर जायगा? जो लोग चीनी दासन की प्रवृत्ति नहीं जानते, वे ही इस तरह की भ्रामक कल्पनाएँ करते हैं। इस मामले में हमारी सरकार खुद करने की नीति का यह कहकर विरोध करती है कि इससे लोभ और लालच को बरखा मित्रता है, लेकिन चीन के मामले में उसने तिब्बत की भेंट देकर देल लिया कि उसने से उसरा पेट नहीं भरा। हमारी बमझोरी से उसमें आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिला। यह ऐसा मामला है जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता और राष्ट्रीय हित, दोनों आपस में भेट खाते हैं। यहाँ से चीन के खिलाफ लड़ने की नीति का समर्थन

नहीं कर रहा है। यह तो तात्त्विक रूप में शुद्ध शान्ति की नीति है। चीन के बारे में अपनी बदली हुई नीति के साथ हम अपने और उसने संयुक्त मित्रों के द्वारा चीन को सरहद्दी मामले का शान्तिपूर्ण हल कर लेने के लिए मुया सकते हैं। उस मोर्चे पर इस क्षेत्र में चीन के शुद्ध स्वायों पर भी विचार किया जा सकता है।

३ गोवा की कमाई : सैनिक कार्रवाई

तीसरी घटना, जो जरा दूररे डग की थी, वह थी गोवा में पुर्तगालिया के खिलाफ सैनिक कार्रवाई। इसने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और मुख्यतः पश्चिम में भारत की शान्तिप्रियता की तमबोर को और घुमिल बना दिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य होने के नाते हम इस बात के लिए बचनबद्ध थे कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी अन्य सदस्य के खिलाफ हम सैनिक शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमने अपने इस बचन को इस डग से भग किया कि लोग चौंक पड़े। देर-सबेर गोवा को हिन्दुस्तान में शामिल होना ही था, परन्तु इस पूरे मामले पर दूसरे ही डग से कार्रवाई करनी चाहिए थी और संयुक्त-राष्ट्रसंघ की उपनिवेश-विरोधी शक्तता से ऐसी प्रार्थना की जाती, जिससे संयुक्त राष्ट्रसंघ के राजपत्र का उल्लंघन न होता। आज तो विरव-शान्ति के लिए एकमात्र राष्ट्रसंघ ही आधार रह गया है।

नैतिक सिद्धान्त राष्ट्रीय उत्थान

आलोचक कहेंगे कि परराष्ट्र-नीति के लिए एक ही मापदण्ड हो सकता है, और वह है—राष्ट्रीय हित, मेरी तरह नैतिक सिद्धान्त नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि नैतिक दृष्टि से सही रास्ते पर चलने से किसी भी राष्ट्र को हानि नहीं हो सकती। साथ ही यह निर्णय करना आपान नहीं है कि कौन बात राष्ट्रीय हित में है और कौन नहीं। भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेता और दल अपनी-अपनी दृष्टि से राष्ट्रीय हित की विवेचना करते हैं। जिन मुद्दों पर चर्चा की गयी, उनसे जाहिर है कि राष्ट्रीय हित में जो बात सही मानी गयी, वह गलत निकली। हम देश ने और इस देश के बड़े नेताओं ने अपनी नैतिक प्रतिष्ठा तो खोयी है, यह स्वयं में बड़ी भारी हानि हुई, शान्ति की शक्ति को भी डेन

लमी और निश्चय के बारे में तो भारत की बड़ी हानि सहनी हो पड़ी ।

खोखली तटस्थता : खो रही घनिष्ठता

हाल में संवाद के भीतर और बाहर तटस्थता की नीति पर काफी चर्चा हुई है । मित्र-मित्र लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से टीकाएँ की हैं । मेरी दृष्टि से तटस्थता की नीति पर किया गया हमला और उमका बचाव, दोनों ही अवास्तविक हैं । आज 'तटस्थता' शब्द का कोई अर्थ नहीं रह गया है । वह केवल उमाड़नेवाला शब्द है । जब दो विरोधी गुट थे, तब इस शब्द का कोई अर्थ हो सकता था और वह शान्ति की नीति का प्रतीक हो सकता था ।

परन्तु, आज तो कई विरोधी गुट हैं । आज तो हर देश परराष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने पर जोर देता है । गुटों के छोले पड़ने का मूल कारण यह है कि आन्तरिक स्थिरता और औद्योगीकरण के विकास से राष्ट्रीय साम्यवाद का उदय हुआ । इन विवास के कारण परराष्ट्र-नीति में लचीलेपन और स्वतंत्र निर्णय लेने की सम्भावना अधिक बढ़ गयी । इस स्थिति का यह लाभ उठाया जा सकता है कि अभी तक जिन शक्तियों की उपेक्षा की गयी है उनके साथ, जैसे जापान और फ्रांस के साथ, अधिक घनिष्ठता के सम्बन्ध स्थापित किये जायें ।

विश्व की आज जो नयी स्थिति है, उनमें पहले की उपेक्षा कही अधिक भटकने की गुंजाइश है; किन्तु यदि हम शान्ति और न्याय, इन दो बानों पर ध्यान रखें तो हमारी परराष्ट्र-नीति हमें केवल शक्ति ही नहीं बेगी, समुक्त राष्ट्रसंघ के भीतर भी और बाहर भी विश्वशान्ति के ताने-बाने को अधिक शक्तिशाली बनायेगी ।

वियतनामी विडम्बना : चीनी चंगुल

यदि यह नीति, उदाहरण के तौर पर वियतनाम पर लागू की जाय तो यह देश विश्वशान्ति को एक महत्वपूर्ण देन दे सकता है । अमेरिका इस बात का दावा करता है कि वह वहाँ आजादी और लोकतन्त्र के लिए युद्ध कर रहा है । वस्तुस्थिति बिल्कुल उलटी जान पड़ती है । ऐसा लगता है कि यदि दक्षिण वियतनाम में स्वतंत्र

चुनाव हों तो वियतकांग बहुत बड़ी तादाद में विजयी होगा । ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के नाम पर वियतकांग से छड़ने का अमेरिका का कौन-सा औचित्य है ?

ऐसा कहा जाता है कि वियतकांग के लोग कम्युनिस्ट हैं । यह नहीं सत्यता कि यह बात कहाँ तक ठीक है; परन्तु ऐसा हो भी तो, यदि वही के निवासी स्वेच्छापूर्वक कम्युनिज्म को स्वीकार करते हैं तो किसी को उन्हें ऐसा करने से रोकने का क्या अधिकार है ? यदि वियतकांग के नेतृत्व में दक्षिण वियतनाम और हो-चि मिन्ह की अध्यक्षता में उत्तरी वियतनाम आपस में मिल जायें तो मैं नहीं मानता कि एशिया या दुनिया पर बहुत बड़ा सकट आ जायगा ! मैं नहीं मानता कि समुक्त वियतनाम चीन का पिछलग्वा बन जायगा । एक राष्ट्रीय कम्युनिस्ट-राज्य कुछ अधिक नुकसान नहीं पहुँचा सकता । दूसरी ओर, अमेरिका की वर्तमान नीति अवर्णनीय क्षति पहुँचा रही है और शायद उत्तरी वियतनाम को धक्के दे-देकर चीन के चंगुल में डालती जा रही है । कैसी विडम्बना है ! ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव अमेरिका की नीति को विफल बना रहा है ।

हिन्द-पाक : दुविधा

जहाँ तक हिन्द-पाक-संघर्ष की बात है, दूसरे गांधी-बादियों की भाँति मैंने भी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है । हमने ऐसा इसलिए किया कि हमें यह बात ज्ञात थी कि पाकिस्तानी आक्रमण होने पर भारत सरकार के पास देश की रक्षा के लिए आक्रमण करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रह गया था । पाकिस्तान ने पहले छिपे तौर पर सशस्त्र भुत्तपैठ की और उसके बाद वह छद्म में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार घुसा और फिर उसने सामूहिक हमला कर दिया ।

इतना कहने के बाद, मैं नम्रता से यह भी कह देना चाहता हूँ कि मुझे इस बात का गरोत्ता नहीं है कि इससे पहले सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने झगड़ों के शान्तिपूर्ण-निबटारे के लिए हर तरह का प्रयत्न कर लिया था । अभी ऐसा कहा जा रहा है, मानो झगड़ों को बनाये रखने की बदनामी सदैव पाकिस्तान के माले

रही है। ऐसा कहकर लोग खुश भले ही हो जायें; लेकिन असमर्थता ऐसी है नहीं। बर्दाश्त ऐसा हुआ है कि हिन्दुस्तान ने स्थिति बिगाड़ी है। हम हाल की ही दुःख घटना को लें—मैं ऐसा नहीं मानता कि कश्मीर राज्य के सम्राज्य के साथ वैधानिक एकीकरण के लिए वानून बनाने की कोई जरूरत थी। यह ऐसी बात नहीं है जैसे यह कहना कि अगर यह कदम नहीं उठाया गया होता, तो पाकिस्तान ने हमला नहीं किया होता। मैं कहना चाहता हूँ कि यह ऐसा कदम नहीं था, जिससे प्रेमपूर्ण समझौते में कुछ सुविधा मिलनी। वस्तुतः पाकिस्तान को ऐसा लगा कि मैत्रीपूर्ण बातों का इस तरह से दरवाजा धमाके के साथ बन्द कर दिया गया।

आह कश्मीर : वाह कश्मीर

इस समय तक हमारी सरकार का दल ऐसा ही था कि हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामले पर सम्मान-जनक और न्यायमय समझौता करने के लिए तैयार है। इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि कराची में हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अय्यूर खान के बीच जो बार्गाई चली, उनमें यह मुद्दा नहीं था। जब सरकार का रस बदल गया है और इसमें मैं पूरे तौर से सरकार के साथ हूँ। युद्ध-काल में अपने एक वक्तव्य में मैं यह बात जाहिर कर चुका हूँ। जब पाकिस्तान इस बात पर खुलकर आमादा हो गया कि जिस चीज को वह कूटनीति से नहीं प्राप्त कर सका, उसे वह जबरन अपनी ताबत में प्राप्त करेगा—विरोध रूप से जिस चीज को वह हमियाना चाहता है उसे पाने का न तो उसे नैतिक अधिकार है न कानूनी अधिकार—ऐसी स्थिति में भारत सरकार का समर्थन करना ही उचित था।

यहाँ एक बात और कहूँ कि मैं यह मानता हूँ कि पाकिस्तान ने आक्रमण करके उस अधिशार को खो दिया है, जो ऐतिहासिक घटनाक्रम से कश्मीर के भविष्य के बारे में बोलने का उस प्राप्त हो गया था। वहाँ मैं यह भी मानता हूँ कि यह विश्वास करना राजनीतिक दृष्टि से मजबूत धर्म है और नैतिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है कि कश्मीर में अब मुलतानों के लिए कोई भी समस्या बाकी नहीं रही। समस्या अब भी है और वह है भारत सरकार और कश्मीर की जनता के बीच। वह केवल

अमन और वानून की समस्या है ऐसा मान बैठने से यानी वह मुश्किल नहीं बनती। यह राजनीति का डग की समस्या है और मैं आशा करता हूँ कि युद्ध-समयान दृष्टि होने के बाद, दोनों ओर की सेना हटने के बाद, घुमराठ करनेवालों को वापिस बुला लेने या निष्कासन के बाद, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल और दूसरे कश्मीरी नेता, जिनमें से कई छाग अभी खेल में बन्द हैं, और भारत सरकार का लाम गोलमज पर बैठकर बात करेंगे और ऐसा हल निकालेंगे, जो सबको स्वीकार हो।

झूठी समस्या मिथ्या प्रश्न

जहाँ तक हल निकालने का सवाल है उसके लिए जरूरी है कि दोनों ओर से पूरी राजनीतिक सूझ-बूझ से काम लिया जाय और हाल की घटनाओं ने जो पाबन्दियाँ लगा दी हैं उनपर भी मझे नीति विचार किया जाय। कुछ महीने पहले जब मरा विचार था कि एक हल यह हो सकता है कि कश्मीर घाटी का एक स्वयं शासित, तटस्थ और सैनिक राज्य स्थापित किया जाय। लांड एटली ने हाल में ही एक गुस्ताव दिया था कि स्वतंत्र कश्मीर का एक राज्य बना दिया जाय। इस देश में लांड एटली के प्रति बड़ा आदर और प्रेम है परन्तु हाल की पाकिस्तान की घटनाओं से, कश्मीर को हड़पने के लिए किम्वं गये उसने बार-बार के आक्रमणों से यह बात साबित हो गयी कि यदि यह मजूर भी कर लिया जाय कि कश्मीर में स्वयं शासित सरकार हो अथवा कश्मीर स्वतंत्र रहे, तो पाकिस्तान उसे उस रूप में रहने नहीं दे सकता।

तो, इस प्रकार कुछ सीमाओं की समस्या का मैत्रीपूर्ण और उचित हल निकालना होगा। कश्मीरी नेताओं को यह मानकर चलना होगा कि कश्मीर को भारत के अंग के रूप में ही रहना है। अगर भारत-सरकार को यह समझना होगा कि दमन के द्वारा वह अपने डग की सरकार और केंद्र के साथ अस्वीकार्य सम्बंध कश्मीर की जनता पर नहीं लाद सकती है। यदि दोनों पक्ष घटनाक्रम द्वारा उपस्थित इन सीमाओं को मान कर चले तो कश्मीर की समस्या का सुवाद रूप में समाधान हो सकता है और दुनिया के लिए यह अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। ●

—मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण से

नयी ज़वान

खलील जिब्रान

अपनी पंद्रहवां दिन बाद जब मैं रेशमी झूलें में पड़ा अपने चारों तरफ एक नयी दुनिया की हूरत से देख रहा था तो मेरी माँ ने अम्मा से पूछा—“कैसा है मेरा लाल ?”

अम्मा ने जवाब दिया—“मुहतरिमा, बच्चा बहुत अच्छा है। मैंने इसे तीन बार दूध पिलाया है। मैंने आज तक ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा, जो इस कब्र जुशमिजाज हो।”

मैं बेकरार होकर चिल्ला उठा—“माँ, यह सच नहीं। क्योंकि मेरा बिछोना सक्ष है और मैंने जो दूध पिया है वह मेरी जवान की कड़वा लम्बा है और मेरी धन्ना की छातियों की भी मेरे लिए बड़ी तकलीफदेह है। मैं बड़ा दुखी हूँ।”

लेकिन, मेरी बात न मेरी माँ समझ सकी, न मेरी अम्मा। क्योंकि मैं जिस जवान में अपनी बात कह रहा

था वह इस दुनिया की जवान नहीं थी। वह तो उस दुनिया की जवान थी, जिस दुनिया से मैं आया था।

इक्कीसवें दिन हमारे यहाँ मुला आया और उसने मेरी माँ से कहा—“तुम्हें पुत्र होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा पंद्रहवां ही से मरहब का पंरब (अनुयायी) है।”

उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने मुला से कहा—“पर तुम्हारी मरहूम (मरी हुई) माँ को अफसोस होना चाहिए, क्योंकि तुम पंद्रहवां से ही मरहब के पंरब नहीं थे।”

लेकिन, वह मुला मेरी जवान की समझ न सका। सात माह बाद मुझे एक ज्योतिषी ने देखा और माँ से कहा—“तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा सियासतशी (राजनीतिज्ञ) होगा और दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रहनुमा होगा।”

यह सुनकर मैं धील पड़ा—“यह पेग्रेनगोई (भविष्यवाणी) मिलकुल झूठ है। क्योंकि मैं एक गवैये के अलावा कुछ भी नहीं बन सकूँगा।”

लेकिन, उस उम्र में भी मेरी जवान को कोई न समझ सका। मुझे बड़े ताज्जुब हुआ और अब मेरी उम्र बीस साल की है और मेरी माँ, मेरी अम्मा और मुला साहब मर चुके हैं। लेकिन, वह ज्योतिषी अभी तक छिन्दा है और मुझे कल मन्दिर के पास मिला। जब हम एक-दूसरे से यातें कर रहे थे तो उसने कहा—“मैं शुरू से ही जानता था कि तुम एक गवैये होगे। मैंने तुम्हारे बचपन में ही यह पेग्रेनगोई की थी।”

मैंने उसकी बात पर एतबार न कर लिया। क्योंकि अब मैं जुद अपनी पहली जवान की भूल चुका हूँ।

लोग मुझसे कहते हैं—“अगर तू जुद को पहचान ले तो तमाम आदमियों की पहचान लेगा।”

और मैं जगते कहता हूँ—“जब तक मैं तमाम लोगों की न पहचान लूँ, खुद को नहीं पहचान सकता।”

कल शाम मैंने फिलसफियों (दाशनिकों) का एक गिरोह देखा, जो टोकियों में अपने सर रखे शहर के बाजारों में आवाज लगाते फिर रहे थे—“फिलसफा ले लो ! फिलसफा ले लो ! !”

आह, ये भूषे फिलसफा ! पैट पालने के लिए अपने सरो की तिनारत करते हैं ! !

बाल-विकास और उत्तरदायित्व

मिलापचन्द्र बुबे

बच्चा भगवान की एक बड़ी देन है। वह देवी शक्ति की एक ज्योति बिंदु है। वह हमारे घर में एक देव दूत बनकर आता है। क्या ऐसा भी कोई परिवार है, जिसने बालक के आगमन का स्वागत नहीं किया है। बालक ही तो मानव-समाज का मूलभूत आधार है। कौन नहीं चाहता कि उसने घर में पलना बँधे और उसका आगमन बिलकारिमा से शुरू उठे ?

घर के प्रत्येक बड़े-बूढ़े का यह दायित्व है कि वह इस देवदूत के स्वाभाविक विकास में किसी प्रकार की बाधा न आने दे, बल्कि जिनता हो सके उसकी शक्तियों के सर्वांगीण विकास में एक कुशल माली की तरह उसकी आवश्यकता के अनुरूप पोषण देकर अपने ढंग से बढ़ने देने में अनुकूलनाएँ और सुविधाएँ जुटा दे। इस मानना स न भेचक हम एक मौखिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वरन् आध्यात्मिक माकना की भी सुष्टि व शुष्टि करते हैं।

आवश्यकताएँ कुछ . अपेक्षाएँ कुछ

शिक्षा गतिविधा की मायना है कि बालक अपने लिए स्वतंत्रता चाहता है स्वावलम्बन चाहता है, स्वयम्-पूर्ति से काम करने की अनुकूलता चाहता है और जिस नयी दुनिया में प्रवेश करता है उमता अधिक-सो-अधिक चाहता है खोष करना। सबसे टिल मिलकर रहना पसंद करता है। अपनी अनुभूति को यथार्थ रूप में प्रकट करना उसे स्वभाव से प्रिय है। वह स्वभाव में दयालु भी होता है। उसके मन में ऊँच-नीच तथा अपने-परतये का ध्यान नहीं होता है। निर्मलता तथा निर्ममता उसका जन्मजात गुण है। छोटी-बड़ी वस्तु तथा घटना से सत्कार ग्रहण करने की शक्ति उसको जन्म के पहले ही दिन से प्राप्त है। वह व्यवस्था प्रिय भी होता है।

अतएव बालक का लालन-पालन तथा शिक्षा-दीक्षा करनेवाले बाल-पूजा रत जिज्ञासुओं या यह दायित्व है कि वे बाल-व्यस्तित्व के इन पहलुओं का गम्भीर चिन्तन कर, उसकी यथार्थ पूजा के लिए उन सब साधनों को यथा-शक्ति जुटाने का प्रयत्न करें जिससे इस देवी शक्ति का स्वभाविक विकास हो सके। आज के युग की यही होगी बाल-कृष्ण की यथाय पूजा।

स्वतंत्रता का अपहरण अनुत्तरदायी बातावरण

सबसे पहला आघात, जो बाल-जीवन अपने ऊपर अनुभव करता है वह है उसकी स्वतंत्रता का अपहरण। प्रायः उसने प्रत्येक त्रिषा-कलाप में रोब-टोक ही लगी रहती है। वह अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार जय दूसरा को काम करते देखता है तो अनुकरण करने की नैसर्गिक शक्ति के अनुसार, जो उसको ईश्वर की ओर से सीखने मिलाने के लिए प्राप्त है वह स्वयं भी काम करना चाहता है। वह घर के प्रत्येक काम में बड़ों की तरह भाग लेना चाहता है, किन्तु इन सब कामों के लिए नासमझ शिक्षकों तथा अभिभावकों-द्वारा रोक-थाम का ही नारा मूल द होता रहता है।

परिणाम यह होता है कि बालक को काम करने की सहज प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। वह घर के कामों से अनमना और उदासीन होकर निष्क्रिय बन जाता है। परिणाम-स्वरूप अवस्था प्राप्त करने पर बड़ा को उसका

यह निष्कर्षापन अवरने लगता है और एक दूसरे के प्रति दूषित भावा से विवास की प्रक्रिया अवरद्ध हो जाती है। किन्तु ऐसे कितने पालक हैं जिन्होंने यह सोचा हो कि वात्रक को इस प्रकार पणु तथा परमुपापेक्षी बनाने का उच्चतरदायित्व उनका स्वयं का ही है ?

चाह स्वावलम्बन की राह परावलम्बन की

दूसरी बाया वालक के विवास में उगरी स्वावलम्बी जीवन ब्रिताने के अवसर का न दिया जाना है। दैनिक जीवन के कार्य—खाना-पीना पहना पहनना ओढ़ना, सफाई करना आदि भी दूसरों की भाँति वात्रक स्वयं करना चाहता है। इन सब कामों में उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। यदि उसको दैनिक जीवन के ये कार्य करने को मिल तो उसे आनन्द आता है हिम्मत बढ़ती है धाँक का विकास होता है और स्वावलम्बन-द्वारा आत्मनिर्भरता आती है। किन्तु प्रायः घरों में सब काम केवल बड़ों की ही दृष्टि में होता है जैसे कि उन घरों में बालक का अस्तित्व ही न हो। वृत्तिपय ही भाग्यवान घर हाने जहा की व्यवस्था बालकों की सुख-सुविधा तथा अनुकूलता को ध्यान में रखकर की जाती हो।

बाल-जीवन के स्वाभाविक विकास के लिए ईश्वरीय देन के उत्तराधिकारी होते हुए भी उनको दूसरों का ही मुँह ताकना पड़ता है। पीने का पानी इतने बड़े बरतन में इतनी ऊँचाई पर रखा जाय जो उनकी पहुँच के बाहर हो। भोजन भी बड़ी बड़ी आलमारियों में बन्द रखा होता है तीसरे आसमान पर और बपड़े टाँगने की छुटियाँ उनके आकार से भी बड़े आसमान पर। बड़े बड़े पलग व मारी-भारी ओढ़ने बिछौने आदि तो होते ही हैं। एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं होती जिससे सिद्ध हो कि हम बच्चों का घर में होना स्वीकार करने हैं। पग पग पर बालक परतब एक परमुपापेक्षी होता है। अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए वह बड़ों पर निर्भर रहता है और मोक्ष-भी माँगता रहता है। कभी कभी यह भीख उसको बहुत मँहगी पड़ जाती है और बदले में निरपराध वात्रक को गार भी हाथ लगती है। यह है बाल-जीवन की कष्टन कथा का नम्र चित्र। आवश्यकता यह है कि समझदार पालक इन तथ्यों के प्रति जागरूक हो।

जिज्ञासा भरे प्रश्न : निराशा भरे उत्तर

स्वतंत्रता तथा स्वावलम्बन की भाँति स्वयं-स्फूर्ति भी उसमें सहज भाव से रहती है। यदि स्वयं-स्फूर्ति से उसको काम करने के अवसर मिलते रहें तो उसमें धीरे-धीरे स्वास्थ्य, चित्त की चेतन्यता और चारित्र्य की पवित्रता का सहज विवास होना रहता है। यदि माँ बाप चाहते हैं कि बड़े होने पर छावा बच्चा अधिन सुखी, सम्पन्न सज्ज्वी, पुरुषार्थी, सेवा भावी और कर्मठ बने तो उनका वर्तव्य हो जाता है कि उसमें गुणवत्ता का निर्माण करें तथा रुचिपूर्ण कार्यों के करने में सहयोग प्रदान करें, जिससे बालक की जिज्ञासा वृत्ति नष्ट न हो और उसमें भरपूर उमग व उत्साह घना रहे।

बालक अपनी नयी दुनिया से अधिक-से-अधिक परिचित होना चाहता है। उसके प्रश्न जिज्ञासा से भरे होते हैं। उसके प्रश्नों का समझदारी और धान्ति से सही-सही उत्तर मिलना चाहिए। ऐसा करने से उसकी जिज्ञासा-वृत्ति की वृद्धि होगी।

बच्चों की जिज्ञासा को तृप्त करने के प्रयास में हम स्वयं भी जिज्ञासु की भाँति अध्ययनशील रहकर नवीनता, उमग और उत्साह का अनुभव करेंगे। हर घर में इस बालकृष्ण के पदापण के पढ़ते प्रत्येक माता पिता का वर्तव्य हो जाता है कि वह अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पढ़कर, सुनकर, समझकर, देखकर, सोचकर इतना बढ़ा ले कि समय पर बालक के प्रश्नों का सन्तोषजनक समाधान किया जा सके।

यद्यपि शिक्षा-शास्त्रिया ने बाल-जीवन तथा बाल-मानस का गम्भीर चिन्तन कर, शिक्षा के क्षेत्र में बालक को ही प्रधानता दी है तो भी घर, समाज तथा पाठशाला में बड़ों के बाद ही बालक का विचार करने की परम्परा जगड़ती जा रही है। अतः बालक को अपने व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास करने का अवसर आज के लोक-जीवन में नहीं मिल रहा है। इसलिए मनुष्य समाज की सुख और समृद्धि की आकांक्षा रखनेवालों का यह कल्प है कि बाल-जीवन को इन मूलभूत समस्याओं की ओर जागरूक रहकर उनका गहरा चिन्तन करें और उनके जीवन में सहज विकास की ओर अग्रसर होने में अनुकूलता लाने के भरसक प्रयत्न करें। ●

परिचय।

एक मामूली आदमी

मुद्रशरण

५० धरपाणि पाण्डे उन देहातियों की कोटि में है, जिन्होंने 'मति कागद कलम छुओ नहि हाये।' चौड़े कन्धोवाला लम्बी काठी का भरा-भूरा शरीर, साठ से ऊपर उम्र, मूँड पर मुँडासा (साफ़), धनी मूँडे, बस एकटक बैयता ही रह गया। इस उम्र में भी वे अपने इलाके के सबसे मेहनती किसान माने जाते हैं। उनको देखकर यह बात तो समझ में आती थी, पर उनका बचि होना सचमुच आश्चर्यजनक था।

"आपने कविता करना किससे सीखा?"—सहज ही उनसे पूछा तो उनका उत्तर था—"माँ की माटी से, उसकी सौंधी-सोपी मुगध से, बगल में बहती चम्बल से, कल-कल नाद करते उससे जल से, उजली घुप और पुरखेया बपार से। मुझे एक-दो से नहीं, पूरे गाँव से भर-भर थंमूरी स्नेह मिला है। यही स्नेह मेरी सबसे बड़ी सम्पत्ति है और है सबसे बड़ी कविता।"

"तब भी कुछ तो?"—मेने फिर जिज्ञासा प्रकट की।

"कुछ तो क्या? मैं उस आदमी को सबसे ज्यादा मरीब और मोहताब मानता हूँ, जो अपना धन काटों के लिए दूसरों का मुँह जोहता बिदे। अपना भी धन बरबाद करे और दूसरों का भी। मैं तो अपने से ही खुश हूँ और अपने से ही राजी। मेहनत करता हूँ और मस्त रहता हूँ।"

"बतरस भी तो एक रस होता है।"—मेने उन्हें फिर छोड़ा।

"होता होया कुछ लोगो को, लेकिन मुझे तो फुवकते हुए बछड़ों, खिलते हुए फूलों और सबेरे के उगते हुए सूरज को देखकर असीम आनन्द मिलता है। हारे-पके घर भाकर बच्चों के बीच यत्ना बन जाने में, बसिक उनके पीठ पर बँठाकर घोड़ा और हाथी धन जाने में, जो आनन्द है वह त्रिभुवन में कहीं अग्यत्र नहीं। किसी गहूँ बच्चे को कान्पे पर बँठाइए, किसी शिशु की पैरों पर झुलते हुए बन्तक धँया करके आप एक अद्भुत आनन्द में अभिभूत हो उठेंगे।"

"क्या आपको कोई-कचहरी कभी नहीं जाना प ??"
—मेने आखिरी प्रश्न पूछा।

"अरे, राम भयो भइया। कामून से समाज बड़कर है। मिलकर रहना, बाँटकर खाना, यही अपना धर्म है; और न किसी से ऐसी गुडभरी दोस्ती की, जिसमें चींटे लगे और हाँ काहू से घेर।"

"पाण्डेजी आपसे मिलकर बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्य है आप—"
मुझे तो हो बोल उठे—"देखो बेटे, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान है शरीर का। करते हैं कि परमात्मा का वास आत्मा में रहता है, तो यह आत्मा भी बिना शरीर के नहीं रहती। इसलिए शरीर-धर्म की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे अधिक आराम देना चाहिए ब निरम्मा बनाना है, और उससे शक्ति से ऊपर काम लेना उसे दुर्बल बनाना है। दोनों ही बातें गलत हैं। शरीर की संभाल के लिए प्रकृति ने नियमों की जानकारी रहे और उसके भूताधिक चलने का धीरे-धीरे अभ्यास होता जाय तो फिर कभी पछाने की स्थिति नहीं आती। अक्षर-ज्ञान का भी बहुत बड़ा महत्व है, पर यह भी शरीर को भूलकर प्राप्त करने में अधिक मुलदायी नहीं होता।" ●

एक

अभिनव प्रयोग

शिक्षा

नयी दिशा : नये संकेत

“अपने बौद्धिक विकास के प्रयास में रत छात्रों को अध्ययन पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए पहले से अभिन शान्त वातावरण प्राप्त रहेगा तथा उन्हें कम-से-कम भाषनात्मक और मानसिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा ‘कल का स्कूल’ में। और, इसमें प्रत्येक छात्र पर पहले से भी अधिक ध्यान केन्द्रित रहेगा। उसका स्वयं शिक्षा की छान की रचि और आवश्यकता के अनुसार ढालना होगा, व कि छात्र की एक विशेष प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था के अनुकूल ढालना। . . . सभी से यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि ‘कल का स्कूल’ विद्युद्गुण-मंत्रों से सज्जित ऐसे जादू-नगरी होगा, जिनमें शिक्षा प्रदान करने के लिए गणक-यंत्रों, टेलीविजन-सेटों, व्यक्तिगत मानोपासन तथा टेक्नालाजी के अन्य समस्तकारों का व्यापक रूप में उपयोग किया जायेगा।

—डा० जेम्स ई० एलन

अमेरिका में कुछ प्रमुख शिक्षाशास्त्री, सिल्पी, इंजिनियर, डिजाइनर और संचार-साधन विभेपज्ञ परस्पर मिलकर कल के स्कूल की रूपरेखा निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ‘कल का स्कूल’ न केवल स्कूल जाने योग्य उम्र के बालका को—जिनकी सख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, बल्कि प्रौढ़ व्यक्तियों को भी शिक्षा प्रदान करने में समर्थ होगा।

साठ हजार छात्र . एक स्कूल

शिक्षा साधनियों की टिप्पणिया और विचारों को ध्यान में रखते हुए सिल्पियों ने पूर्णत विकसित और आत्मनिर्भर स्कूल की डिजाइन तैयार की है। प्रस्तुत डिजाइन के अनुसार यह स्कूल एक ऐसे सामाजिक केन्द्र के रूप में प्रयुक्त हो सकेगा, जिसमें एकसाथ साठ हजार व्यक्तियों के बैठने के लिए स्थान की व्यवस्था होगी। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों तथा कॉलेजों की सभी बातें और विशेषताएँ मौजूद रहेंगी। साथ ही घरेलू अध्ययन, पुस्तकालय, रचित कला-केंद्र, सप्रहालय, स्वास्थ्य और मनोरंजन-केंद्र, सेटेलमण्ट, हाउस, नागरिक सभा-मण्डप तथा अन्य बहुत-सी सामुदायिक सुविधाएँ मुलभ रहेंगी।

‘कल का स्कूल’-भवन के सभी कक्षों का नौवम, दशम, प्रयास और ध्वनि आदि पूर्णत स्वनिर्वाहित होगा। दरियों का उपयोग करते ध्वनि को काफी हल्का कर दिया जायेगा, पर्नीचर अत्यन्त उपयोगी और आरामप्रद होगा, कसाआ में भीड़ बाड नहीं रहेगी, आँखा पर प्रकाश का जोर नहीं पड़ेगा तथा छात्र सभी कुछ भली प्रकार सुन सकेंगे। इस प्रकार इसकी २००० में ये स्कूल अधिक अच्छी तरह सुनने, अधिक अच्छी प्रकार अनुभव करने और अधिक अच्छी प्रकार ज्ञानार्जन करने में पालन की सहायता करेंगे।

कल के स्कूल में तीन टावर हागे और कई इतर भवन, जो स्कूल की निचली मजिल की छत पर स्थित होंगे। इनमें एक भवन प्रज्ञान और परीक्षण-केंद्र होगा। इस भवन का उपयोग विद्युद्गुण-केंद्र में संप्रतीत किये जानेवाले दूर-ध्व्य संचयना की टेपानित करने के लिए किया जायेगा।

यशो का जादू : बोलते सकेत

‘विद्युदनु-केन्द्र’ स्कूल के पुस्तकालय के रूप में कार्य करेगा, लेकिन इसमें सचित सूचना और जानकारी पुस्तक में नहीं, अपितु चुम्बकीय टेप में निहित होगी। इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर ‘पुस्तक’ के किसी भाग का अविलम्ब अध्ययन करना सम्भव हो जायेगा। प्रशिक्षण के लिए मुलभ प्रत्येक प्रकार की श्रम्य और वृक्ष सामग्री किसी भी बड़ा अथवा परीक्षणशाला को सीधे ‘रिले’ की जा सकेगी।

‘इष्ट्रोडवान सेक्टर’ (परिचय-केन्द्र) में ३ वर्ष से लेकर ७ वर्ष की अवस्था तक के बालकों को इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जायेगा, ताकि के घर के वातावरण से निकलकर सामुदायिक वातावरण में रहने के अभ्यस्त हो सकें।

‘इकोलॉजिकल केन्द्र’ में एक छोटा-सा सग्रहालय, जलुपाता, और वनस्पतिशाला होगी। शरीर रक्षा और स्वास्थ्य-केन्द्र में अवकाशकालीन गतिविधियां म पूरा परिवार भाग ले सकेगा। स्कूल म सभी प्रकार के मौसम के उपयोग में आनेवाला एक मण्डपाकार छतवाला त्रीडागम भी होगा। यह छत इस प्रकार की होगी कि आवश्यकता पड़ने पर पूरी तरह हटाई अथवा बन्द की की जा सके।

अन्य राज्या से आनेवाले अतिथि छात्रा और शिक्षकों के निवास के लिए एक विशेष अनिवार्यशाला भी इसमें होगी।

‘कल का स्कूल’ में विण्डरगार्टन श्रेणी से लेकर उच्च पक्षाभो में पढ़नेवाले छात्र ही शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, अपितु प्रौढ व्यक्तियों का शिक्षा प्रदान करने की भी संतोषजनक व्यवस्था रहेगी। इस बात की बहुत अधिक सम्भावना है कि ईशवी २००० तक अमेरिका में नाम के सप्ताह की अवधि ४० घण्टे से भी कम रह जायेगी।

आजकल के स्कूल वर्ष में नौ माह, सप्ताह में केवल ५ दिन, और प्रति दिन ८ या ९ घण्टे चलते हैं, लेकिन ‘कल का स्कूल’ वर्ष में ५२ सप्ताह (अर्थात् ३६४ दिन) और २४ घण्टे चला रहेगा। इसमें छात्रों के लिए ऐसे

अध्ययनक्रम और कार्यक्रमों की व्यवस्था की जायेगी जिनका उद्देश्य छात्रा में उन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता उत्पन्न करना होगा, जो प्रौढावस्था प्राप्त होने पर उन्हें समझ उपस्थित होगी। ये समस्याएँ और चुनौतियाँ सम्भवतः इस प्रकार की होंगी—

- रोजगार-सम्बन्धी अवसरों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता,
- परिवार के मुखिया के रूप में उनके दायित्व, और
- उत्तम जन प्रतिनिध्यात्मक सरकार और विद्वत्-ज्ञाति को वायम रहने के सम्बन्ध में एक नागरिक की हैसियत से उनके उत्तरदायित्व।

अवाधित वातावरण शिक्षा का नया चरण

आज से ३६ वर्ष बाद छात्र अध्ययन के लिए जिन उपकरणों का उपयोग करेंगे उनमें सम्भवतः सबसे अधिक उल्लेखनीय उपकरण होगा—अध्ययन-बैठ (स्टडी-स्क्रियर)। यह एक मृताकार उपकरण होगा, जिसका व्यास ६ फीट होगा और आधारभूत शानोपार्जन के लिए इसका उपयोग घर में भी किया जा सकेगा। छात्र इसमें प्रविष्ट होकर अपने को पूरी तरह बन्द कर लेगा, ताकि अध्ययन के समय उसे बाह्यरहित वातावरण मिल सके।

यह अनूद्य अध्ययन-बैठ एक स्पार्ड-गड (एण्टीना) से युक्त होगा, जिसकी सहायता से भीतर बैठा हुआ छात्र समस्त विचार के रेडियो-संकेत (श्रव्य और दृश्य) प्राप्त कर सकेगा। इसमें चन्द्रमा से प्रतिबिम्बित होकर पृथ्वी को वापस लौटनेवाले सवेत भी शामिल होंगे। इस अनूद्य अध्ययन-बैठ के अन्दर एक छोटी-सी टेलि-विजन और फिल्म स्क्रिन, एक माइक्रोफोन, टेप को बजा कर सुनने की यांत्रिक व्यवस्था, स्टोरियो स्पीकर यांत्रिक-प्रणाली, इयर-प्लग रिमोवर-यन्त्र (कान पर लगाकर सुननेवाला यन्त्र), एक छोटा-सा गणक-यन्त्र, प्रकाश के प्रति संवेदनशील मेज, तुरन्त छपाई करनेवाली यांत्रिक-बिधि, टाइपिंग ‘की’ बोर्ड और इयर-उपर घुमाई तथा ऊपर-नीचे की जा सकनेवाली सीट इत्यादि यांत्रिक मुविधायें मौजूद होंगी। —यू. एम. बाई एस

पहले

माथ सुड़ा लो

•
विवेकीराय

मेरे सामने एक पत्र है। यह एक विद्यार्थी का पत्र है जो बेहान से हार्डस्कूल की शिक्षा समाप्त कर एक बड़े शहर के कालेज में प्रविष्ट हुआ है। मुझे इस पत्र का उत्तर देना है। पत्र के साथ छात्र का एक चित्र भी है। छ-सात महीने में ही कितना बदल गया है। पहचान में नहीं आ रहा है। गाँव पर स्कूल जाने के लिए नियम पाँच छ मील रास्ता तय करना पड़ता था। कठिनाइयों का जीवन था। अतः चेहरे पर कठोरता और दृढ़ता थी। वहाँ छात्रावास में रहता है। आराम है। खाने-पीने की नियमितता है। अतः चेहरे पर कोमलता और चमक आ गयी है। नास्तिकारी परिवर्तन है वाला मैं। यहाँ गिर के बाग़ शायद ही कभी जाना की छू पाते थे और वहाँ कान तो क्या नाव तक आ जायें तो साज्जुब नहीं। किसी अच्छे सैलून में कटे हैं। आठ आने पैसे से कम बटाई नहीं लगी होगी।

२२८

मुझे याद है कि इतने ही पैसों के लिए इसका एक बार स्कूल में नाम बट गया था। तेल-साबुन भी ऊपर से बैठता होगा। शीशा भी सरीदना पड़ा होगा। अब क्या है? शहर की पढाई समाप्त कर एक पत्र आने पर कर्ज बढ़कर, गहने गिरवी रखकर या बन्धक रखकर घरवाले गहरी रकम मनीआर्डर कर देते हैं। वहाँ एक से बढ़कर एक आकर्षण। चौड़ी सड़कें, बिजली की रोशनी, रिकशा, जलपानगृह, सिनेमा, खूब चहल-पहल और रोज़ना। घँस गया बेटा एकदम। और छ महीने बीते कि यहाँ दर्जों में प्रथम आनेवाला वह, वहाँ छमाही परीक्षा में फेल होते-होते बचा है। पत्र में लिखा कि तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने सलाह दी कि वहाँ तो तुम्हारा सिर भी कभी दर्द नहीं करता, वहाँ क्या बात है? कसरत बिया करो। अब जो उत्तर मिला, सामने है। लिखता है कि 'समय नहीं मिलता।' क्या सफ़ेद झूठ है।

चौबीस घण्टे में पाँच मिनट का समय स्वास्थ्य रक्षा के नाम पर देने के लिए नहीं मिलता, परन्तु वाला मैं रोज साबुन लगाने के लिए तो समय मिलता होगा। स्नान के बाद वाला को काढ़ने, सँवारने और शीशों के सामने देर तक खड़े होकर सीधे-टेंडे बनाने बिगाड़ने के लिए तो समय मिलता होगा? मैं इस छान को लिखना चाहता हूँ कि पढाई शुरू करने के पहले तुम अपने इन लम्बे-लम्बे, शबर-शबर और सिर पर सँवारे गये बालों को उतार फेंको। ये तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। ये नारी बोझ है। ये बला है। तुम्हें अनुकरण उन लोगों का नहीं करना है जो आराम और विलास की जिन्दगी बिता रहे हैं। क्या ये तुम्हारे लम्बे-लम्बे बाल तुम्हें अपने उद्देश्य की भूति में कुछ सहाम्यता पहुँचाते हैं? कितना परिश्रम करते हो इनके ऊपर? कितना ध्यान देते हो और कितनी सावधानी बरतते हो इनके लिए? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ—समय थम और पैसों की बचत के लिए मस्तिक को गुद्द हवा आवश्यक है।

श्री योगानन्द सरस्वती की पुस्तक 'हम नीरोग कैसे रहें।' पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि अध्ययन के लिए सिर मूडना कितना कामदायक है। इससे मस्तिक को विसुद्ध हवा मिलती है और मिलती है धूप। मँल नहीं बैठता। यदि बढ़िया तेल मस्तिक की ताज़गी के लिए प्रयोग करना चाहते हो तो मला इन लम्बे-लम्बे

नयी तालीम

बाग़ों के जगल को पार कर यह बँस जडा तब पहुँचेगा ? छोटे-छाटे बाल हा तो कम बैठ भी अधिक उपयोगी मित्र होगा ।

इतने बढ़िया बाला की बाट-छाँट जाननेवाले नाई तुम्हें हर जगह वही मिलेंगे ? उधर मुण्डन तो ऐसी हानमन है जिसके बनानेवाले हर जगह हैं । तुम यह क्यों नल जाते हो कि तुम गाँव के निवासी हो । वास्तव में मुण्डन ही हजामत का प्रकृत रूप है । हजामत के लिए यदि दर-दर भटककर सैलून खोजना पड़े तो यह कितनी बाटबर बात है । एक-एक क्षण अनमोल है और यदि बाकी समय एच एम के साथ घन का व्यय भी हजामत जैसी चीज पर होने लगे तब तो पक्काई लिखाई को दूर से नमस्ते कर लेना ही उसम है । तुम कहोगे कि साधियों के बीच लाज लगेगी । क्या बताऊँ ? जमाना ही बदल गया । लाज लगनी चाहिए फेल होने में, बुरा होने में और लक्ष्यच्युत होने में । पवित्रता की राह लज्जाजनक नहीं है । मित्रगण एक दो दिन हँसेंगे, फिर तुम्हें इसी प्रकार देखते कर उन्हें अन्यास हो जायेगा । तुम अपनी मलाई स्वयं सोचो । ये हँसनेवाले तुम्हारे अमली शुभचिन्तक नहीं हैं । घनाघट और शृंगार मानवता तथा उन्नति के एगण नहीं हैं । दूमा के शृंगार के लिए अपनी नाक नहीं बढायी जाती ।

सोचो तो, तुम्हारी माँ एक आन के नमक में पन्द्रह दिन काम चलाती है और तुम आठ आने का सावुन इतने समय में धुँये ही बाला पर रगड़कर उछा देते हो । सैलून की बढाई अल्प । अर, उन्हें साफ़ करा डालो । मैल जाता रहगा ! महाने पर पानी भी जल्दी गिर जाया करेगा । पवित्रता का अनुभव करोगे । कहते हैं कि गिर मुझसे से गरदन मोटी होती है । लम्बे-लम्बे बालबाला की धुँले-मी गरदन देखकर हमें ता भारी कुछ होता है । माथु सयासी लोगो को गिर साफ़ कराये देखकर कँनी महानता की भावना आती है । आज कोमलता का जीवन हमें नहीं चाहिए । आरामतलब आदमी उन्नति नहीं करता । क्या लम्बे-लम्बे सँवारे-बाँधे गये बालवाले लोग बोधा दो सकते हैं ? वोज़ डोना या सिर पर कुछ रमना तो दूर रहा, ऐसे नायुक लोग गरमी में भी गिर ढक्कर मही चलते कि बाला की सजावट विगड जायेगी, गिर पर टापी नहीं आलते ।

बालबाला की बाग़ की चिन्ता में कितनी परेशानी होती है । एक उदाहरण में मजबूत करने हा ।

केन्द्रीय मनोविज्ञान-परिषद के सम्मुख एक छात्र ने बडा दिलचस्प बयान दिया कि किस प्रकार बाला के मोह ने उसे बरवाद कर दिया । उसने बताया कि वह मदा प्रथम श्रेणी का छात्र रहा । बी० ए० की परीक्षा के समय जिस दिन गणित के प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा थी वह साइबिल से चला आ रहा था । रान्ते में अचानक एक आड़ी से उलझकर उसके सँवारे हुए बाल अस्तव्यस्त हो गये । उमें बराबर खटवने लगा कि हमारे बाल कैसे बदले हो गये । उसे आगा थी कि किसी-न किसी प्रकार सीसा-कभी उपलब्ध कर वह सँवार लेगा, परन्तु पहुँचते-पहुँचते घण्टा बज गया । कुछ साधिया ने भाँपें उठायी तो ऐमा लगा कि सभी उसके बाला पर हँम रहे हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि वह पूरे तीन घण्टे तक बाला की उलझन से पिण्ड नहीं छुडा सका और परचर घराब हो गया । उसका परीक्षाफल द्वितीय श्रेणी में निबला और जीवन की शारी अभिशापाभा पर पानी फिर गया ।

इन लम्बे-लम्बे बाला में अपने को सुन्दर बनाकर दिखाने की भावना आयेगी । जानते हो, यह कितनी जहरीली भावना है ? इसका परिणाम भी सोचा है ? बाऊ अधिक बढ़ाये रगने पर पनले होकर झडने लगते हैं, जडें कमजोर हो जाती हैं । मुझने से मजबूत होती हैं । बाल रखे हैं तो तेल लगाया जरूरी है । शैक भी काफी चाहिए । वह तेल तमाम तनिये, बिस्तर और वषडा को गन्दा करता है । तेल नहीं लगामे और सयोगवश सीसा-कभी बही नहीं गिरती तो फिर घासलो की तरह या अशिष्टा की तरह बँसी कुरुपता आ गयी । बालो में जुएँ भी पड जाती हैं । क्या कमी इस बात पर बिचार किया है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे इन लम्बे बालो को हाथा से पकडकर तुम्हें किस प्रकार किस सीमा तक विवश कर सक्ता है ? कभी-कभी मूर्खे नाइया में पाला पड जाने पर किस प्रकार सीटी की तरह या कीजानोच जैसा हास्यजनक रूप बालो का हो जाता है । मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुम यह एक साधना कर डालो । इस एक छौटी-भी चीज को जीवन में उतार लो । देखो,

बड़े-से-बड़े प्रभाव किस प्रकार अपने आप आ जायेंगे। वह तो गव विदित ही है कि मिर मुझने ग जाँगो की रोशनी बढती है स्मरणशक्ति बढती है और आती है आदमी में स्फूर्ति।

पडा होगा—सादा जीवा उच्च विचार।' सादा जीवन वा क-य-ग यही से आरम्भ होता है। मिर भाफ रखना सादगी है। कटे छटे बाल रखना इसका उलटा है। सिर साफ है तो बुद्धि स्वच्छ होगी। बाल रखते हो तो उसके अनुरूप ठाट-बाट भी बनाना पड़ेगा। और सोचो तो तुम पढ़न गये हो न कि एता आराम करन या ठाट-बाट का भद्रबहार जीवन बिताने ? क्या भूल गये कि गांधीजी न लिखा है कि जितनी हो हमारी आवश्यकताएँ कम हामी उनकी ही मात्रा में हम सुखी और निरिपन्न हाम। यह शीसा-नघी आदि की आवश्यकता पटाओ।

निश्चय ही तुम्हें मावुन लेल, कधी शीसा और इनके सगग म व्यय होनवाले समय थम सावधानी की रक्षा करनी है। पढ़ना समस्या है पढ़ना जीवन की ज्ञानि है। यह एव शुभ संस्कार है। भारतीय संस्कृति में संस्कारी के अवसर पर मिर मुझने का विधान है। इसलिए तुम भी यह बोझ उतारो और इस प्रकार जो समय बचता है उसे व्यायाम में लगाओ। मैं यह हरगिज नहीं सुनना चाहता कि बीबीस घण्टे में तुम्ह व्यायाम के लिए पन्द्रह मिनट भी नहीं मिलते हैं। ●

बुनियादी विद्यालयों की निर्देशिका

पलामू के बुनियादी विद्यालयों की ५५ पृष्ठों की निर्देशिका अच्छी जानकारी प्रस्तुत करती है। इसका प्रकाशन पलामू जिला-बुनियादी शिक्षक-सम (डालमैनगज बिहार) की ओर से हुआ है। मूल्य है ५० पैसे।

समु कया

शंकर महादेव कैसे बने ?

उर्वरेण्य एक हुआ कि विरोधी भी सहयोगी बन जाते हैं। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच ऐसा ही हुआ। दोनों को दूर की बौड़ी घुसी। तब हुई समुद्र-मन्यन की बात। नया जोग, नयी लगन। जुट गये शम में। मय डाला समुद्र को। दिन-रात के मन्यन का कितना उत्पीड़न सहता मेवारा सागर ! उसने हार मान ली। भेंट रख दी उसने अपने गर्भस्थ बहुमूल्य १४ रत्नों को देव-दानवी के चरणों पर। सबके चेहरे लिल उठे।

अमृत को छीन-कापट बड़ी दिलचस्प रही। सभी साक में थे, लेकिन धात्री भार से गये देवता। बचा हलाहल। उसे कौन पीये। कठिन सवाल था।

अमृत का हाथ से निकल जाना दानवी को बहुत खला। शिराओं का रक्त खील उठा। तप पाया कि अभी खलकर देवताओं को नष्ट कर दिया जाय। एक बूढ़े दानव ने कहा—“बागल हुए हो क्या ? अमृत पीकर देवता अमर बन चुके हैं। तुम उन्हें मारोगे कैसे ?”

बात पते की निकली। भूकता के सिवा इसका और उत्तर हो ही क्या सकता था !

हलाहल की दाहक धरणी बढ़ती जा रही थी। जीव-जन्तु तथा मनुष्य हाहाकार कर उठे। देवताओं ने सोचा—“अगर पशु-पक्षी, मानव और दानव महीं रहेंगे, तो हम एकाकी करेगे क्या ? वह जीवन तो मृत्यु से भी भयावह होगा ! और, अमृत पीने से तो हम चाहकर भी महीं मर सकेंगे।”

विचिन समस्या थी। विष भी समस्या ! अमृत भी समस्या !

भगवान शंकर से पशु-पक्षियों और मनुष्यों का कष्ट तथा देव-दानवों की यह मानसिक निरीहता देखी न गयी। वह उठे और पी गये हलाहल को। अमृत के प्रभाव ने हलाहल को कण्ठ के नीचे उतरने नहीं दिया। भगवान शंकर बन गये नील कण्ठ और बन गये महादेव (देवताओं के देवता)।

—रमाकान्त

कृषि-शिक्षण

सुरक्षा के लिए

अन्न-स्वावलम्बन

काका फालेलकर

मत्त-मचहत्तर वर्ष पहले जब हमलोग स्वराज्य की तैयारी करते थे तब सारे देश में स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षण की बात चलती थी। हमलोग बहने थे कि केवल राजनीतिक स्वराज्य से हमें सन्तोष नहीं होगा, हमें सांस्कृतिक स्वराज्य चाहिए। इसलिए स्वदेशी के माने केवल देशी उद्योगों को जमाने की बात नहीं है, सांस्कृतिक स्वदेशी भी हमें चाहिए।

आजकल स्वदेशी की बात खाम भुनने में नहीं आती। उन दिन हम बहने थे कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरी चीजें हैं अन्न और वस्त्र। इनमें से अन्न तो दस में काफी पैदा होता है। हमलोग मरपेट खाकर बचा हुआ अन्न इंग्लैंड-जैम परदेशों को भी भेजते थे। इसीलिए तो भारत के कबीर रवीन्द्र ने गाया है—

धिर बल्पाणमपी तुमि धन्य,
दस विदेसं विनरित अन्न।

अन्न के बारे में जैसे स्वावलम्बी हैं वस्त्र के बारे में भी उसी तरह स्वावलम्बी बनना चाहिए।

बढ़ती आबादी . घटती खेती

आज अंग्रेजों का राज्य नहीं है। देश की लूट बन्द हुई है तो भी हम अन्न के बारे में स्वावलम्बी नहीं हैं।

इसके कारण दोहैं। हमलोगों ने धान्य की पैदाइश कम करने तम्बाकू, ईस्, मूँग-पी-जैमी चीजा की रोती बढ़ायी है, ताकि हम अधिक धन कमा सकें।

और, दूसरा कारण यह है कि भारत की और दूसरे देशों की भी लोकसंख्या एकाएक जोरों से बढ़ रही है।

जब कोई चीज एवदम फूट निकलती है और बिना का विषय बनती है तब उसे 'स्फोट' कहते हैं।

एक्सप्लोशन आफ पापुलेशन के माने होते हैं लोकसंख्या की स्फोट। ऐसे स्फोट के कारण हमें बरोड़ो दाम देकर भी परदेशों की गुगामद करनी पड़ती है।

स्वदेशी व्रत : सरकारी रक्षण

स्वराज्य होते ही स्वदेशी व्रत का पालन सरकार के द्वारा होने लगा। जो चीजें परदेश से आती थी अब स्वदेश में बनन लगी हैं। हालांकि पिन्हाल बहुत से उद्योगों और बल-कारखानों में करीब आधी पूँजी परदेशों की रहती है।

स्वदेशी हुनर उद्योगों को सरकारी रक्षण और प्रोत्साहन मिला सही लेकिन राष्ट्रमानस में, जो स्वदेशी की भावना थी वह करीब करीब गायब हुई। परदेश में बनी हुई चीजें जहाँतक हो सके न लेने का सक्त्त, जो दूसरे देशों में स्वाम्नाधिक है, हमारे यहाँ नहीं रहा।

सांस्कृतिक स्वदेशी में, जो मूलकाल की उपासना थी, उसका जाना जरूरी था ही। वह तो पूरी गयी नहीं, लेकिन उसकी जगह स्वदेशी संस्कृति को मविष्य के लिए व्यापक उज्जवल रूप देने का प्रयत्न आवश्यक था, वह वही दीख नहीं पड़ता।

आज तक ब्रिटेन का शिपयत्त्व था, उसकी जगह अन्तर्राष्ट्रीयता के नाम से योरोप, अमेरिका का शिपयत्त्व बढ़ रहा है—राजनीति में भी, सामाजिक आदर्श में भी। अब स्वदेशी का विभिन्न आग्रह रहा है परमाभिमान में और जातिनिष्ठा में।

कैसा स्वराज्य, जब घटा अनाज।

स्वदेशी की इस सारी विवृति का वर्णन कहाँ तक करें? इस वक्त एक ओर भोर तबत की ओर ध्यान खींचना है। वह है अन्न के बारे में। क्या हिन्दुस्तान-जैसा कृषि प्रधान देश अन्न के बारे में पराव-

लम्बी हो जाय तो उनके स्वदेशी का दिवाला ही निकला समझना चाहिए। स्वराज्य होने के बाद ऐसी स्थिति हो गयी है। यह तो दुगुने दुगु वा विषय है। अगर हम अपनी जमीन में सम्बाकू-जैमी चीजें बोयें और परदेशी बनाज लायें तो यह जन्पी और आत्मघातकी नीति होगी। लोच-सख्या एवाएव बढ रही है, इसका नी राष्ट्रीय विचार होना चाहिए।

जब बच्चे पैदा होते हैं तब एव मुँह के साथ दो हाथ ले आते हैं यह बात सही है, लेकिन लोचसख्या बढने में अन्न उत्पादन की जमीन नहीं बढती। मागाहार और मत्स्याहार बढाने के लिए नी भूमिगत बढना जरूरी होता है। योस्पीया ने लोकसख्या बढने पर उत्तर-दक्षिण अमेरिका का प्रदेश बज्जे में किया। अफीम में भी जाकर ब बसे। थोड़े भारतीय गिरमिट का मजदूर बनकर परदेस में जा बसे मही, लेकिन उनकी सख्या बहुत कम थी और अब परदेस जाकर बसने का रास्ता गोरे लोग ने ओरो के लिए बन्द कर दिया है।

उत्पादन बढाये : दुर्लभयोग घटायें

ऐसी हालत में हमें अन्न के स्वदेशी का राष्ट्रीय नीति के तौर पर ब्यापक करना ही चाहिए—

- १ अधिक-से-अधिक जमीन खेती बढाने के नाम में लगा दें,
- २ जमीन के हर एक इंच में से अधिक उत्पादन होता जाय, इसकी कोशिश करें,
- ३ अन्न का वही दुर्लभयोग न हो, वह सट न जाय, सूखे आदि उसे खा न जायें, उसकी पूरी हिकाजत करनी चाहिए और
- ४ जबतक सारी लोकसख्या को पूरा अन्न नहीं मिलता, हर एक आदमी अपने आहार पर नी बोझ-धोडा अक्रुस रखे। ज्यादा सग्रह करके रखना अच्छा नहीं। सग्रह छोटा रहे, यही अच्छा। खर्चा कम हो यह भी अच्छा।

अगर हम अन्न के बारे में पूरे स्वावलम्बी न हुए और सदा के लिए हमारा अन्न-स्वावलम्बन न टिका तो हमारी आजादी और हमारी संस्कृति दोनों खतरे में आयेंगी। राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को नागरिक धर्म समझकर अन्न की बचाना ही चाहिए। ●

बच्चों की यह उपेक्षा !

भारत में प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। बाल बल्याण की समस्या इतनी विस्तृत हो गयी है कि आशावादी लोगों को शीघ्र ही विचार करना चाहिए। यद्यपि बाल-विकास के कुछ साधन पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा उपस्थित किये गये; लेकिन यू एन आई सी तथा अन्य सत्वाओं की सहायता तथा प्रयत्न ने समस्या का केवल बिनारा छू पाया है। केन्द्रीय सामाजिक कल्याण-परिषद द्वारा गठित एक समिति ने स्पष्ट कहा है— “बाल-बल्याण के प्रोथाम केवल प्रतीकात्मक कहे जा सकते हैं, सेवाओं का धीगणेश अभी भी विकसित होने को है।”

रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों पर प्रभाव डालनेवाली परिस्थितियाँ भयावह हैं। कुल मृत्यु-सख्या का ४५ प्रतिशत बच्चों की मृत्यु-सख्या है। बाल-विवाह की प्रथा न केवल ग्रामीण, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी है। अधिकांश व्यक्ति बच्चियों को हीन मानते हैं। काम के अस्पतालों में हर दस मरीजों में एक मरीज बच्चा होता है। बच्चों का जन्म पुराने तरीकों से ही कराया जाता है। हमारा जन्म का हिसाब रखने का तरीका अपूर्ण और दोषभरा है। हमारे पास, अर्बंघ, दत्तक तथा अन्य प्रकार से दूसरों के अधिकार में गये हुए बच्चों का कोई हिसाब नहीं है। बाल-अभिनियम किन्हीं-किन्हीं राज्यों में ही हो नहीं, और जहाँ है भी, प्रभावहीन या साधारण।

अधिकांश अनायास्य रजिस्टर्ड नहीं हैं तथा उनकी परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं हैं। उनके लिए निरोधकों का प्रबन्ध तो है ही नहीं। बाल-कल्याण के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को बहुत कमो है। बिल्लोनी का उद्योग व्यावसायिक है, बाल-आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ● —साभार ‘स्टेट्समैन’ से

“आप रोने क्यों लगे, मास्टर नाका ?”

“नहीं नहीं बेटा, मैं रोता नहीं हूँ ?”

अपने चेहरे के भाव को उस बच्चे की आँखों से छिपाने की मैंने चेष्टा की। उस अवोध के प्रश्न ने स्मृतियों को कुरेद दिया था।

“चाचा नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे बेटा। जितना तुम्हारे बाबूजी प्यार करते हैं, चाचा नेहरू भी दुनिया के सब बच्चों को उतना ही प्यार करते थे। इसी-लिए बच्चे ‘चाचा नेहरू जिन्दावाद’ के नारे लगाकर उनको बराबर याद किया करते हैं।”—मैंने अपनी बात पूरी की।

“क्या सब मरनेवालों को नारा लगाकर याद किया जाता है ?”

“बेटा, जो सबको प्यार करता है, सब लोग उसको प्यार करते हैं, और मरने के बाद भी लोग उसे नहीं भूलते। सब के दिल में वह जिन्दा रहता है, वह कभी मरता नहीं।”

“तो क्या चाचा नेहरू भी हमारे दिल में जिन्दा है ?”

“हाँ बेटा।

“तब तो मैं उनसे रोज़ ही बात किया करूँगा मास्टर काका। मेरी दादी कहती हैं कि तुमको पुलिस से पकड़वा दूँगी। अब पुलिस आवेगी मुझे पकड़ने तो मैं नेहरू चाचा से कह दूँगा। वे पुलिस को मर्गा देंगे। पुलिस नेहरू चाचा के डर से भाग जायगी। चाचा नेहरू जिन्दा हैं। चाचा नेहरू दिल में हैं।” उछलता धूमता प्रेमकुमार अपने घर की ओर भागा। शायद अपनी दादी को चुनौती देने कि अब बुलाओ तो अपनी पुलिस को देखता हूँ क्या कर लेती है।

“भय की पुलिस, अवोध बालक और अमयशता चाचा नेहरू।”

मेरी आँखें पुनः भर आयीं।

जितने निष्ठुर हैं हथ, हमारा समाज, हमारी मान्यताएँ और परम्पराएँ ?

बच्चों के फूल-से कोमल हृदय पर भय के पत्थर दे मारना हमारे लिए सहज है ही, अपने आदर्श, अपनी

फूल-से कोमल

बच्चों पर

भय का शासन क्यों ?

•

रामचन्द्र ‘राही’

“चाचा नेहरू तो मर गये न मास्टर काका ?”

“हाँ बेटा।”

“तो फिर आज बाल-मेले में चाचा नेहरू जिन्दावाद क्यों कहा जा रहा था ?”—मडोसी विद्यापति के कुछ बीठ स्वभाववाले लाडले प्रेमकुमार ने अचानक आकर प्रश्न किया। मैं अचक्का कर खगमर उसकी ओर देखता रह गया। लगभग ५ साल की उम्र के इस बालक को मैं नैसे समझाऊँ कि चाचा नेहरू..... !

कल्पनाएँ अपनी अपेक्षाएँ, अतस्त आकाशाएँ अपनी सतान पर लादना तो हमारा अधिकार भी है और सम्मता की पहचान भी। हमारी प्यार की अति व्यक्ति बच्चे की मौखिकता को डोल जानेवाली हस्ती है। सरक्षण की हमारी जिम्मेदारी उनरी क्रियाशीलता को, उनसे पुरपाथ को दवा डालनेवाली होनी है।

हम अपने ही जिगर के टुकड़े व जिदगों को इस बहर रिक्त निस्तेज और मृतप्राय क्या बनाते बचे जा रहे हैं? क्या पारण है इसका, कि हम अपने ही हाथा रोने गय बीजा के अकुर देखकर चिल्ला पड़ते हैं—कितना उच्छ्वस है यह? और अनुनासन के नाम पर उचित पोषण देने की जगह उसको पतियाँ मोच डालते हैं पतली पतली टहनियों को तोड़ डालते हैं उसे अपन घेरे में डालकर खुश होते हैं—'कितना खूबमूरत है यह?

आखिर क्यों? क्या हम करते हैं ऐसा?

शायद इसलिए कि हमारे जीवन की बुनियाद मही, समाज की रचना में ही वे कुत्सिर्मा जम गयी है। हम पुन मुक्त नहीं हैं और दूसरा को मुक्त देखना हमें पसंद नहीं है। सचमुच, हम सब सकस क जागवर है रिगमास्टर की चाबुक के मय से राल दिसानेवाले सक्स के जानवर! हम सब धार हैं जो गुरति हैं, हम मालू हैं जो नाचते हैं हम बकरे हैं जो मिमियाते हैं। रिग मास्टर अपनी चाबुक फटकारता है, और हम अपनी जगह क्रियाशील हो उठते हैं।

यह सेना, यह पुलिस म कानून म जल की दीवाल रिगमास्टर की चाबुक के विभिन्न रूप नहीं तो और है क्या?

बूढ़ी दादी प्रमकुमार को डरा धमकाकर सही रास्ते (जो बुद्धिया की निगाहों की सीमा में है) पर चलाना चाहती है, उसका वाप अपन आदर्श के सावे में उसे डालना चाहता है और मा अपने आँचल के साथ में हमेशा-हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहती है।

प्रेमकुमार कुछ निम्र जिया करता है तो मा कहती है— बटा यह नहीं करते, ऐसा नहीं करते।

“क्या?”

“क्याकि यह गलत है, पाप है, इसमें सतरा है।”

वाप कहता है—“ऐसा बरोगे तो हमारा-मुम्हारा रिस्ता टूट गया समझो!”

बूढ़ी दादी कहती है—“बात नहीं मानते। अच्छा अभी पुलिस को बुलादी हूँ। वह तुम्हें पकड़ ले जायेगी।”

समाज का कानून कहता है— गरी आचरण करो वर्ना जेल की हवा रानी होगी, बेत की राजा भुगतनी होगी, फाँसी के तख्ते पर झूलना होगा फाँसी भगवान का कानून कहता है—“पाप बरोगे तो नरक की मातनाएँ भुगतनी होगी”

उक! मय का शासन दण्ड की शक्ति और कानूनी सम्मता क्या परिवार, क्या पड़ोस, क्या स्कूल, क्या समाज, देश और दुनिया सबकी नियंत्रण शक्ति एक ही, संचालक पद्धति एक, दण्ड शक्ति कानून सब वह दिन आयेगा, जब मनुष्य का गुणात्मक परिवर्तन होगा। रिगमास्टर की चाबुक के मय से नहीं, वह अपनी सांस्कृतिक चेतना से संचालित होगा।

बाबा नेहरू ने कहा था—“भारत में लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना करनी है। उसे दुनिया को शान्ति का संदेश देना है।

हम ऐसा करने के काबिल कब होंगे? हमारे अन्दर वह चेतना कब पैदा होगी? माना जाता है कि शिक्षण गुणात्मक विकास की प्रक्रिया है और लोक तान्त्रिक समाजवाद तथा सह-अस्तित्व के लिए आज के मनुष्य म गुणात्मक परिवर्तन अनिवार्य है। दुनिया के सांस्कृतिक नव निर्माण की जिम्मेदारी शिक्षण की है।

हम शिक्षक हैं हम यह जिम्मेदारी कब महसूस करेंगे? ‘बाबा नेहरू जिन्दावाद के नारे के प्रति कब बफादार हो सकेंगे? और लोकतान्त्रिक समाजवाद का सपना कब साकार होगा?

बिहार की

विषय-शिक्षक इकाइयाँ

तारकेइवर प्रसाद सिन्हा

आगामी के बहुत दिन बीत गये तो भी सविधान में दिये गये मस्यन्दा के अनुसार देश के किसी राज्य में भी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाये। फिर भी यह तोप की बात है कि बिहार में हमर विद्यालयों की संख्या में काफी प्रगति हुई है, किन्तु विचार करने पर ऐसा लगता है कि जिम खफार से शिक्षा में प्रगति हो रही है उम्मी अनुपात से उसके स्तर में गिरावट भी हो रही है। बहुत से शिक्षा शास्त्री यह कहकर सन्तोष कर लेते हैं कि जब एक-दो-एक किमी चीज का विकास होना है तब उसके स्तर में गिरावट आती ही है, किन्तु मैं शिक्षा शास्त्रियों के इस विचार का कायल नहीं हूँ। क्योंकि आज तो बिमो भी उन्नतिशील देश में जहाँ एक भी व्यक्ति अपढ़ नहीं है वहाँ के शैक्षणिक स्तर में किसी प्रकार की गिरावट नहीं है।

खोजें विकास की राहें हास की

आज शिक्षा-तथन में जब शिक्षा शास्त्री शिक्षा-पद्धति में अनेक प्रकार के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं बलात्मक विनाम सम्बन्धी नयी-नयी खोजें करते जा रहे हैं तब शिक्षा के स्तर में गिरावट होना आश्चर्य की बात-सी लगती है। देश के वर्तमान आर्थिक मजदूरी के कारण नये विद्यालय कम ही खुलेंगे, किन्तु शिक्षा विभाग का यह प्रयास है कि जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें शिक्षा का स्तर उठाया जाय। बिहार के शिक्षा मंत्री के मार्ग-दर्शन में अनेक ऐसे संस्थान हैं जो प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षा-स्तर को उठाने में कटिबद्ध परिश्रम कर रहे हैं। बिहार की प्राथमिक शालाओं में शैक्षिक स्तर को समुन्नत करने के लिए शिक्षा-संस्थान शोधपूर्ण नये नये विचार दे रहा है। उस संस्थान में प्राथमिक शिक्षा के प्रशिक्षण विद्यालयों के प्राचार्य आचार्य निरीक्षक-वग आदि की समय-समय पर गोष्ठियाँ होती हैं और उनके विचारों को आधुनिकतम शिक्षण प्रणालियों से तरोताजा किया जा रहा है।

शोध-संस्थान नये प्रतिमान

हमर उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक स्तर को उठाने के लिए पाठ्यग्रन्थ शोध-संस्थान एवं परीक्षा शोध-संस्थान शोध के नये-नये विचारों द्वारा शिक्षा-स्तर में बिनादिन उत्थान कर रहे हैं। पाठ्यग्रन्थ शोध-संस्थान उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के आठ से दस संस्थाओं को मिलाकर विषय-शिक्षक-मनोवैज्ञानिकों की स्थापना कर रहा है। इस प्रकार की समीष्टियों में आठ से बारह विद्यालयों के एक ही विषय के शिक्षक महोदयों में एक बार मिलते हैं और निम्नांकित काम करते हैं—

१. बारी-बारी आठवें से लेकर बारहवें श्रेणी के पाठ्यग्रन्थों की भाषा, विचार, तथ्या की नवीनता, वृत्ता की उन्नत स्थान आदि की दृष्टि से आश्रित अध्ययन करते हैं। वे अपने निर्णीत विचारों को पाठ्यग्रन्थ शोध-संस्थान के पास बुलेटिन के माध्यम से प्रत्येक माह भेजते हैं। उनके विचारों का पाठ्यग्रन्थ शोध-संस्थान में फिर से अध्ययन

विया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों से आये हुए विचार सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते प्रचलित पाठ्यग्रन्थ का संशोधन करने के लिए पाठ्यग्रन्थ-सोध-संस्थान प्रयाम करता आ रहा है। इस प्रकार बहुत से पाठ्यग्रन्थों में संशोधन भी हो रहा है।

शिक्षकों के इस प्रयास का फल हो रहा है कि प्रवादात्मक वर्ग स्वयं भी अपने पाठ्यग्रन्थों में संशोधन करा रहा है, किन्तु शिक्षक संशोधन की दम्तजारी न कर अपनी समझ के अनुसार पाठ्यग्रन्थों में वर्णित तथ्यों को प्रासंगिक पुस्तकों के आधार पर अपने वर्ग में भाषा और व्याकरण की शुद्धता की दृष्टि से नवीनतम तथ्यों को पढ़ाते ही हैं। जैसे, आठवें वर्ग के भूगोल में वर्णित सौर जगत में आठ ग्रह के स्थान पर प्रासंगिक पुस्तक में शिक्षकों की इकाई ने १० ग्रहों को पाया। अतः अपनी सुकेटिने में १० ग्रहों का वर्णन किया है। यद्यपि इस इकाई का अध्ययन १९६० की प्रकाशित पुस्तक का ही था। हालाँकि इस पुस्तक का संशोधन गत वर्ष भी हुआ है और इस वर्ष भी हो रहा है, किन्तु जब मैंने इस केन्द्र को देखा तो मुझे इस बात से प्रमत्तता हुई कि उस केन्द्र के सभी शिक्षक अच्छे अच्छे स्तर की प्रासंगिक पुस्तकें रखते हैं।

२. इस अवसर पर शिक्षक आपस में बारी-बारी आदर्श पाठ की व्यवस्था करते हैं तथा जिस विधि से पाठ दिया जाता है उस पर स्वतः पूर्ण, किन्तु सक्षिप्त टिप्पणियाँ भी देते हैं।

३. अगर पुस्तक में कोई विचार किसी शिक्षक की समझ में नहीं आता है तो वह अपने साधियों की मदद से हल कर लेता है तब उसे बग में पढ़ाता है। उदाहरण-स्वरूप गणित के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको स्वला के सभी शिक्षक समान दक्षता के साथ हल नहीं कर पाते। अतः यदि अपने साधियों की मदद से विषय शिक्षक-समोष्ठी में हल कर लेते हैं तो बग में पूरे उत्साह और श्रमों के साथ पढ़ाते हैं। अन्यथा यदि कोई छात्र विषय शिक्षण से सम्बद्ध कोई ऐसा प्रश्न पूछ बैठता है, जिसको वे नहीं बता सकते तो बग में उनका व्यक्तित्व गिरता है।

विषय-शिक्षक इकाइयाँ : सुधार की दुहाइयाँ

पाठ्यग्रन्थ-सोध-संस्थान के तत्वावधान में इस समय लगभग ५४ 'विषय-शिक्षक इकाइयाँ' चल रही हैं। उनकी बैठकों को देखने से मुझे बड़ा गन्तोप हो रहा है कि शिक्षा में लगे हुए शिक्षक अब अधिक मचेष्ट हो रहे हैं तथा उनमें ऐसी भावना आ रही है कि वे ही अपने छात्रों को सुद माया में नये-नये विचार दे सकते हैं। आज तब सभी प्रकार से उपेक्षित होने के कारण हमारे शिक्षक हतोत्साहित होत पड़ते हैं। टेस्ट-पेपर, गेम-पेपर आदि उनके पवित्र स्थान को ले रहे हैं।

अभी मुझे एक प्रमुख दैनिक पत्र की पत्रकार गन्तोप हुआ कि विहार की परीक्षा प्रणाली में एक विस्तृत सुधार होने जा रहा है। यह सुधार बहुत कुछ परीक्षा-सोध-संस्थान के कारण हो रहा है। अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ग्यारहवें वर्ग में १० प्रश्न के बदले १०० प्रश्न होंगे। चायद सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सम्पूर्ण पुस्तक के आधार पर पूर्ण रूपेण बैठे भी होंगे। अवतक प्रचलित परीक्षा-प्रणाली में परीक्षा की मजलता की जाँच कमजोरी और गणितियों की प्रणाली (मेल एण्ड एरर मेथड) पर है।

परीक्षा नयी ढंग पुराना

कहने का मतलब यह है कि एक बड़ी-सी पुस्तक में १० १२ प्रश्न चुने जाते हैं। उसमें ६ सवाल के जवाब देने पड़ते हैं और उसपर ३० या २५ अंक उत्तीर्ण होने के लिए रखे जाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी चुने हुए प्रश्नों में से एक से भी प्रभावित नहीं हुआ है तो वह असफल समझा जाता है। हो सकता है कि पुस्तक में वर्णित नये विचारों से वह प्रभावित हुआ हो, किन्तु परीक्षा प्रणाली के दोष के कारण वह असफल समझा जाता है।

एक बार मुझे परीक्षा सोध-संस्थान की एक बैठक में भाग लेने का मौका मिला। परीक्षा सोध-संस्थान के वित्तियकों ने बड़ी खूबी से सोध करके इस बात का पता लगाया था कि गणित के केवल चार ही प्रकार के प्रश्नों को हल करने से उत्तीर्ण के अंक प्राप्त हो सकते हैं। इस विचार को सुनकर मुझे अपना दिन याद आया कि हमलोग चक्रवर्ती की मोटी किताब, बीजगणित में बागु

साहब का अलजबरा और हाल साहब की ज्यामिति का आद्योपान्त अध्ययन करते थे। हमारे शिक्षक सभी प्रश्न का हल कराते थे। उस समय न तो इस प्रकार के टेस्ट-पेपर थे और न गैस पेपर। इनकी आवश्यकता भी नहीं समझी जाती थी। अब तो निचले वर्गों में भी हमारी पोती के पास प्रत्येक विषय की बुकी है। मास्टर साहब के स्थान पर कुजी आ गयी है। इस प्रकार पाठ्य-ग्रन्थ निर्जीव शब्दों का भण्डार बन गया और उनकी कुजियाँ भी निर्जीव शब्दों के व्याख्यात्मक भण्डार हैं।

नयी दृष्टि: नयी सृष्टि

शिक्षा के दर्शन और उद्देश्य का निर्माण देश के दार्शनिक, चिन्तक, मार्गदर्शक आदि करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। शिक्षकों को अपने पेशे में आने के पहले प्रशिक्षण-संस्थाओं में उन्हें, जो तालीमी दी जाती है उसमें वे वर्तमान शिक्षा के दर्शन एवं उद्देश्यों से परिचित कराये जाते हैं।

इस प्रकार वे प्रशिक्षित होकर नयी दृष्टि के साथ अपने पेशे में जुट जाते हैं, किन्तु इसके बाद शिक्षा की अन्य प्रक्रियाएँ जिनमें शिक्षकों की राय लेनी चाहिए नहीं ली जाती। पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रायः शिक्षकों का हाथ नहीं रहता। अब सरकार का ध्यान इस ओर गया है। इसलिए अब पाठ्यक्रम अधिक वास्तविक बनता जा रहा है और जैसे जैसे पाठ्य-क्रम के निर्माण में शिक्षकों का हाथ होता जायगा वैसे-वैसे पाठ्यक्रम अधिक व्यावहारिक बनता जायगा। विषय शिक्षक-संगोष्ठी से यत्रतत्र पाठ्यक्रम की कमियों की बर्चाएँ सुनने में आती हैं और इनके मुकाबले के अनुसार संशोधन भी हो रहे हैं।

शिक्षक जार्ज आलस र्थाण

पाठ्यग्रन्थों की रचना एवं समीक्षा में भी अधिकतम हाथ शिक्षकों का ही रहना चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षक या निरीक्षक संस्था के वास्तविक शिक्षण से सम्बन्ध नहीं रखता तो पाठ्यग्रन्थ में दिये गये तथ्य छात्र की उम्र के अनुसार बोद्धगम्य नहीं हो पाते। भाषा में भी दुरुहता आ जाती है।

जिनो नये पाठ्यग्रन्थ को वर्ग में आने पर कम-से-कम एक वर्ष का समय तो अवश्य लग जाता है। विज्ञान के इस युग में नये तथ्या एवं विचारों में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसी कारण उम्र रफ्तार से पाठ्यग्रन्थ में संशोधन सम्भव नहीं हो सकता। शिक्षक ही ऐसा एक व्यक्ति है जो इस रफ्तार के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन करते छात्रों को आधुनिकतम ज्ञान दे सकता है। विहार में, जहाँ पाठ्यग्रन्थ शोध-संस्थान के तत्वावधान में ५४ विषय शिक्षक इकाइयाँ चल रही हैं और जिनमें लगभग चार सौ उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध होकर काम कर रहे हैं उनमें यह काम यही मुस्ती से हो रहा है। इन इकाइयों में शिक्षक प्रामाणिक पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के आधार पर वहाँ प्रचलित पाठ्यग्रन्थ में संशोधन करते ही पढ़ाते भी हैं।

मूलतः प्रयाण : अभिनय निर्माण

जहाँ-जहाँ इकाइयाँ चल रही हैं, मैंने देखा कि वहाँ के शिक्षकों के पास नयी-नयी प्रामाणिक पुस्तकें पायी जाती हैं और उन पुस्तकों का पढ़ाने में वे बहुत उत्साह दिखलाते हैं। यदि पाठ्यक्रम के निर्माण एवं समीक्षा में अधिकतर हाथ शिक्षकों का रहे तो वे अपने कामों में अधिक उत्साह और जवाबदेही दिखलायेंगे। देश विदेश के शिक्षण सास्त्री अब इस बात की समझते हैं कि जबतक पाठ्यग्रन्थ शिक्षा में लगे हुए शिक्षकों द्वारा तैयार नहीं होगा तबतक वास्तविक शिक्षा ही नहीं सकती।

पाठ्यग्रन्थ के निर्माण एवं सग्रह में बड़े-से-बड़े दार्शनिक, लेखक, कवि आदि की रचनाएँ मूलरूप में ली जाती चाहिए और उनका सग्रह भी शिक्षकों द्वारा ही होना चाहिए। लेखक-समुदाय एवं समीक्षक समुदाय में जो विवाद वास्तविक शिक्षा को, एक विवाद से बड़े लेखक एवं समीक्षक रखे जायें जो ऊपर के वर्ग में पढ़ाने के काम करते हों। जैसे, अगर प्राथमिकशाला की कोई पुस्तक तैयार हो रही है तो उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लगे हुए शिक्षक, निरीक्षक भी रहे और यदि उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यग्रन्थ

तैयार करने हातो कालेज के व्याख्याता भी रखे जायें, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रशिक्षित नहीं है तो उसको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यग्रन्थ लिखने एवं समीक्षा करने का अधिकार नहीं मलना चाहिए।

मुनाफे का विचार कुञ्जी का प्रचार

किन्तु ऐसा लगता कि है पाठ्यग्रन्थ का महत्व धीरे धीरे घट रहा है। शिक्षा-जगत में इधर व्यावसायिक बुद्धिवाले प्रवृत्ति पा गये हैं। इसलिए जिस काम में अधिक मुनाफे की गुंजाइश होती है उसी काम में ये लग जाते हैं। जैसे मूल ग्रन्थ के प्रकाशन में छात्र की गुंजाइश कम है तो टेस्ट-पेपर और गेस पेपर निकलना शुरू हो गया है। छात्र वर्ग में ध्यान-पूर्वक शिक्षा को के पाठ नहीं मुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास कुञ्जी है जिसे वे घर पर पढ़ लेंगे। इधर सभी सरकारी की दक्षता का माप दण्ड परीक्षाफल ही है। इसलिए सभी शिक्षक किसी प्रकार पाठ्यग्रन्थ को पढ़ाने में समय बर्बादते हैं और परीक्षा नजदीक आने पर गेस पेपर के सहारे आनबाठ प्रश्ना की अटकलबाजी कर अपने छात्रों को रटाने में समय बिताते हैं। इस प्रकार मूल पाठ्यग्रन्थ के प्रति न तो शिक्षका का और न छात्रा का ही ध्यान रहता है, बल्कि मूल पाठ्यग्रन्थ के स्थान में अब टीका-टिप्पणी के साथ छपी हुई पुस्तिका की मान्यता अधिक बढ़ गयी है। यह स्थिति वास्तविक शिक्षा के लिए खतरों से खाली नहीं है।

परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्ना की सत्या इतनी होनी चाहिए कि वे सम्पूर्ण पाठ्यग्रन्थ के ऊपर हों। अब शिक्षक का स्वयं सावधाना है कि कहीं कालों की शिक्षा की वे वास्तविक रूप में लाभप्रद न हो सके हैं। परीक्षा का भार भी पूरे तौर पर शिक्षका का ही रहता है। यदि शिक्षक, पाठ्यग्रन्थ एवं पाठ्यग्रन्थ को पढ़ाने के जवाबदेह है। छात्रा की सफलता की जाँच एवं मूल्यांकन के भी जवाबदेह वे ही होंगे।

शिक्षक की कृष्णी में

आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा

कान्ता त्यागी

पिछले तेरह साल से मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड जिले में बसी बारवा, भील और भिलाला आदिवासी जातियों के बीच में शिक्षण का कार्य कर रही हूँ, परन्तु यह रह कर सवाल उठता है कि क्या उन्हें सही शिक्षा दी जा रही है? क्योंकि बीहड़ जंगलों में वास करनेवाले इन आदिवासियों की भी अपनी एक संस्कृति होती है। और, यह जरूरी है कि उनकी संस्कृति की रक्षा करते हुए, उन्हें ऐसी शिक्षा व संस्कार दिये जायें, जो उनके जीवन को उच्च बनाये।

आजादी के १८ वर्षों में सरकार ने उनको शिक्षित बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये और कर रही है, पर सोचना होगा कि उनके जीवन के लिए किस तरह की शिक्षा चाहिए। जो शिक्षा आज उन्हें दी जा रही है वह उनको अपंग व आलसी बनाती है। उससे उनके जीवन में नवचेतना, क्षिति व उमंग नहीं उपजता। नैसर्गिक जीवन के कारण इन लोगों में कठिन परिश्रम करने की मनीवृत्ति होती है। उनमें गरमी, सरसों और कर्पा सहन करने की शक्ति होती है। उन्हें बन्द कमरा में बैठने की आदत नहीं होती। इसीलिए वही निताबी ज्ञान, जो तोता रटत गान है, आदिवासी बच्चा का रचित्र नहीं लगता।

मैं जानती हूँ कि शिक्षा की मूल उनमें जग पड़ी है। जब आदिवासी-समाज में स्कूल खुलता है तो बच्चे उसमें टूट पड़ते हैं। उनसे सरसकट अपना सब काम बंद करके उन्हें ले आत है। उनको लगता है कि उन्हे बच्चे गये समाज में बड़ी पीछे न रह जायें। क्या नया ज्ञान

प्राप्त होगा क्या सोचेंगे, क्या करेंगे ?—यह सब उन्हें कुछ नहीं मालूम । उन्हें तो नयी चीज का आकर्षण-मान है, इसलिए खिंचे चले आते हैं, पर कुछ समय के बाद धीरे धीरे बच्चों की सख्या कम होने लगती है ।

आदिवासी के मुकाबले जब यमविहीन, मनोरञ्जनात्मकता से दूर, निराशावादी तटकीले-भटकीले वस्त्रधारी शिक्षक मुँह में सिगरेट दबाये, कुरसी पर अपनी टाँगें फैलाकर बैठते हैं तो आदिवासी को बहू शास्त्रा किसी तहसील-कार्यालय से कम नहीं नजर आती । फिर गन्दा, गँवार, भूखें आदि के सम्बोधन तो हैं ही । आदिवासीया के वस्त्र, बोलचाल की भाषा और रहन-सहन का मजाक उड़ानेवाले शिक्षक इनके दिल नहीं जीत सकते । यदि हमें उनको शिक्षा-द्वारा उन्नत करना है तो उनके रीति रिवाजा में बाधक न बनकर उनके साथ खेँल-कूद कर, प्रेम से उनके साथ समरस होकर उन्हें शिक्षित करना होगा । उनकी स्वच्छन्दता में बिम्ब न डालकर उनकी अधिक-से-अधिक शक्ति प्रदान करनी होगी । उनकी भाषा सीखकर उनकी भाषा में ही बोलना पढ़ाना होगा, यानी उनके प्रतिदिन के जीवन के साथ समरस होना होगा ।

आदिवासियों के वस्त्र, बोलचाल की भाषा और रहन सहन का मजाक उड़ानेवाले शिक्षक उनके दिल नहीं जीत सकते । मेरी नज़र राय है कि यदि उनको शिक्षित बनाना है तो पहले हमें उनके दिल जीतने होंगे । उनमें सत्यवादिता, धर्माशीलता, सादगी, सन्तोष, अपरिग्रह-वृत्ति बूढ़-बूढ़पर मरी है । गृहरी बातावरण, भौतिक जीवन तथा राजनीति से दूर, श्रम की कमाई पर विश्वास रखनेवाले, दूसरों की कमाई का खाना पाप समझनेवाले, रूनी-मुखी रोटी गीर जगली पत्तियाँ खाकर पेट की अग्नि बुझानेवाले ये आदिवासी अत्यन्त सरल हृदय के होते हैं । सचमुच, हम इनके गुणों को परखें तो वे हमारी श्रद्धा के पात्र होने चाहिए । दिनभर के कठिन परिश्रम के बाद घरान मिटाने के लिए भादो-तकिये न लेकर वही भी पढ़ जाना, न सुविधाओं की टोह करना, न माय का कोसना । जब वे शिक्षा को स्कूलों में अपने से भिन्न देखते हैं तो उनका भोला भाला मन उनको स्वीकार करने से रीझता है । ●

पुस्तक-परिचय.

गाँव का विद्रोह

नया संस्करण - नयी साज-सज्जा

आचार्य राममूर्ति जनमे गाँव में, पढ़े लिखे शहर में और प्रोफेसरी भी की वही, लेकिन कुछ दिनों बाद अलविदा कहा प्रोफेसरी को और जा पहुँचे गाँव में । वहाँ उन्होंने देखा कुछ देखी विषमता और देखा अन्याय, फूट और वैमनस्य देखा टूटा हुआ इन्सान देखा, बिलखी हुई इन्सानियत देखी, और देखा टुकड़-टुकड़े हो चुका ग्रामजीवन । काँप उठा उठाया दिल, काँप उठा उनका दिमाग, और वे मूढ़ पढ़े गाँवई गलियों में जालि की मचाल जलान के लिए और गुट गये जन-जन में विधायक विद्रोह जगाने के लिए । इस संदर्भ के प्राप्त अनुभवों और विचारों को उन्होंने कलम-बद्ध भी किया, जिसका परिणाम है यह पुस्तक—'गाँव का विद्रोह' । तीन महीने के अन्दर ही इस पुस्तक का दूसरा संस्करण दस हजार प्रतियों का हो चुका है ।

पृष्ठसंख्या १३२, मूल्य मात्र—एक रुपया । बोरगा आवरण । १४ रेखाचित्र । पुस्तक के लिए लिखिए सर्व-सेवा-सम्य प्रकाशन, वाराणसी-१ को ।—सतीशकुमार

रजत जयन्ती अंक

महिला चर्खा समिति-पत्रिका का

महिला चर्खा समिति पत्रिका का २०८ पृष्ठों का रजत-जयन्ती अंक अपना विशेष महत्त्व रखता है । छपाई साफ-सुथरी है । भाज-मँवार के निखार से पत्रिका में विशेष आकर्षण आ गया है । मुन्शी निमला देशपाण्डे की 'भारत की स्त्रिया की आध्यात्मिक देन', दादा धर्माधिकारी की 'आधुनिक सम्प्रदा और भारतीय नारी', श्री दिगम्बर झा की 'दिशाहीन जनजीवन और साहित्य-कार का दायित्व' आदि अनेक महत्वपूर्ण रचनाएँ बार-बार पढ़ने लायक हैं । पत्र है—मश्री, महिला चर्खा-समिति, बटमकुआँ, पटना-३ । —धर्मदेव

शिक्षा बदले समस्या सुलझे	२०२	आचार्य धीरेन्द्र मजूमदार
शिक्षा और तीन अनुसू	२०३	आचार्य विनोबा
अनिवार्य सैनिक शिक्षा	२०६	श्री उद्धव दा० आसराणी
कालगणना और अँग्रेजी कैलेंडर	२०९	आचार्य बाका कालेलकर
अनोन्ना दण्ड	२१३	श्री विष्णु प्रनाकर
स्वतंत्र देश परतंत्र शिक्षा	२१४	डा० मोती सिंह
राष्ट्रीय सवट	२१७	श्री प्रमनारायण सिंह
कश्मीर की घाटी समस्याओं का पहाड़	२१८	श्री जयप्रकाश नारायण
नयी जवाग	२२२	श्री खलील जिब्रान
बाल विकास और उत्तरदायित्व	२२३	श्री मिलापचन्द्र दुबे
एक मामूली आदमी	२२५	श्री मुद्रहरण
कल का स्कूल	२२६	यू० एस० आई० एस०
पहले भाष मुझ लो	२२८	श्री विवेकी राय
शकर महादेव कैसे बने ?	२३०	श्री रमाकान्त
मुरक्षा के लिए अन्न उत्पादन	२३१	आचार्य बाका कालेलकर
बच्चों की यह उपेक्षा	२३२	'स्टेड्समैन' से
फट-से बच्चों	२३३	श्री रामचन्द्र 'राही'
विषय शिक्षा इकाइयों	२३५	श्री तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा
आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा	२३८	सुश्री कान्ता त्यागी

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वष अगस्त से आरम्भ होता है।
- नयी तालीम प्रति माह १४वीं तारीख को प्रकाशित होती है।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहकसूची का उल्लेख अवश्य करें।
- समागोचना के लिए पुस्तकों की दो-दो प्रतियाँ भेजनी आवश्यक होती है।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में सहूलियत होती हैं।
- रचनाओं में व्यक्ति विचारों की पूरी जिम्मेवारी लेखक की होती है।

सर्व-संवा-संध का नया उपचार

आजादी की मंजिलें

लखक डॉ० मार्टिन लूथर किंग

अमेरिका के नीग्रो-वश की मुक्ति का इतिहास समकालीन साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। १९५४ में मॉण्टगोमरी नगर में नीग्रो लोगो ने श्वेतांग समाज के दमन के विरुद्ध एक जबरदस्त बगावत की थी। काले-गोरे का भेदभाव बरतनेवाली बसों में बैठने से इनकार करके उन्होंने स्वाभिमान एवं मानवीय प्रतिष्ठा की रक्षा की थी।

उनको बस में चढ़कर जाने के अपमानभरे आराम से पैदल चलने का स्वाभिमानभरा कष्ट ज्यादा प्रिय लग रहा था। आखिर गोरे लोगों को अपनी जिद छोड़कर न्याय के मार्ग पर आना पड़ा। मॉण्टगोमरी की बसों से रंगभेद समाप्त हुआ। नीग्रो-वश को मुक्ति की दिशा में यह सत्याग्रह एक लम्बी सलांग साबित हुई।

इस बस-बहिष्कार-आन्दोलन का नेतृत्व किया एक युवा पादरी डॉ० मार्टिन लूथर किंग ने। उन्हें अहिंसा और सत्य के सिद्धान्तों पर चलने की प्रेरणा गांधीजी तथा भारतीय स्वतंत्रता के आन्दोलन से मिली थी। डॉ० किंग ने मॉण्टगोमरी-सत्याग्रह की कहानी को 'स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम' नाम की पुस्तक में बड़े सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। वह पुस्तक अब भारतीय पाठकों के लिए हिन्दी में प्रस्तुत है। इसका अनुवाद किया है विश्व-पदयात्री सतीशकुमार ने, जो डॉ० मार्टिन लूथर किंग से मिल चुके हैं और नीग्रो-मुक्ति के आन्दोलन को निकट से देख चुके हैं। इसका मूल्य है मात्र चार रुपये।

अन्तिम हस्ताक्षर

२७ मई '६४ का दिन। हवा का गर्म झोका आया। गुलाब मुरझा गया। पत्तियाँ बिखर गयीं। पखुडियाँ झर गयीं। बच गये कटि—तीखे, नुकीले। पास ही खड़ी घी माँ। आँखें मरी हुई थीं। अघरो पर था एक प्रश्नचिह्न।

एक नन्हा शिशु आगे बढ़ा। उसने चुन लिया कांटो को। पहन लिया ताज—कांटो का ताज।

“यह क्या मेरे लाडले। कहाँ तुम्हारी कीमलता, और कहा यह कांटो का ताज।”
‘लेकिन माँ, तुम्हारे वरदानों की शक्ति का ज्ञान है मुझे।’

मा ने कुछ सोचा। फिर ‘एवमस्तु’ कह दिया।

नन्हे-मुन्ने कदम बढ़ चले। ऊँचे ऊँचे पहाड़ मिले, चढ़ गये। गहरी घाटियाँ मिली, उतर गये। अडे जहाँ, अड गये।

समस्याओं ने करवट ली। उनके खूँखार पजे उठे। उन्होंने चाँहा गला घोटना नन्हा शिशु का; लेकिन नवनीत-सी विनम्रता के पीछे निकली हिमालय-सी दृढ़ता। उनकी एक न चली। थककर बैठने लगी।

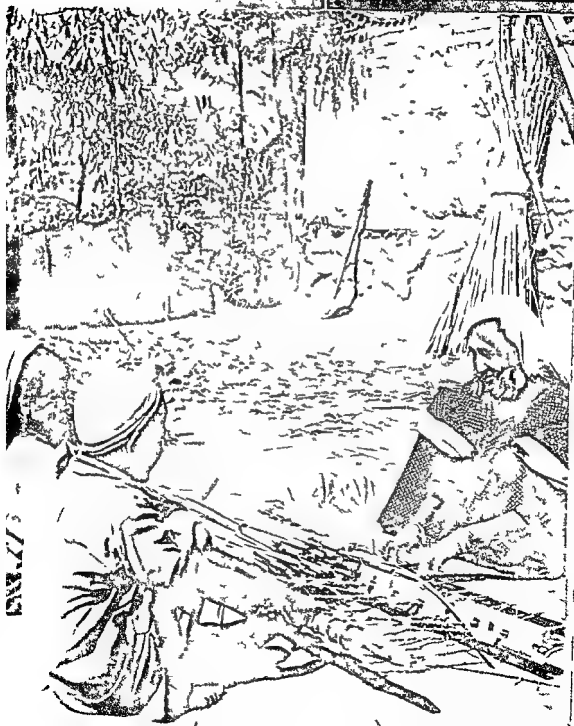
सभी पटोस से एक वृक्षला उठा। सीमाओं के पत्थर उखड़ने लगे। हर घाटी कोलाहल से गूँज उठी। नन्हे शिशु का स्वाभिमान मचल उठा। साहस ने अंगड़ाई ली। कोने-कोने से एकता के स्वर उठे। पटोसी को होश आ गया। हवा धम गयी।

नन्हा शिशु दो-चार कदम और बढ़ा। उसने बढ़ा दिया दोस्ती का हाथ। पटोसी के भी हाथ बढ़। हाथों से हाथ मिले, गलों से गले मिले और नन्हे शिशु ने कर दिया हस्ताक्षर—अन्तिम हस्ताक्षर। कल्लो-कली खिल उठी। काम पूरा हुआ गया। ११ जनवरी '६६ को नन्हा शिशु सो गया माँ की गोद में। घरती पर है कांटो का ताज। माँ की आँखों में है आँसु, अघरो पर वही प्रश्नचिह्न।

सर्व सेवा संघ की मासिक

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजुमदार

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव • श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
श्री काशिनाथ त्रिवेदी • सुधी मार्जरी साहस
श्री जगत राम दवे • श्री राधाकृष्ण • श्री खन्नान
श्री मनमोहन चौधरी • श्री राममूर्ति • श्री गिरीष

मैंने इन्दिरा को यहाँ (शान्ति निकेतन में) बहुत नजदीक से देखा था और मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने (जवाहरलालजी ने) उसे इस भाँति पाला-पोसा है और शिक्षा दी है। उसमें तुम्हारे-जैसा चरित्र है।

—रवीन्द्रनाथ टैगोर—

देश के युवकों से हमारी अपेक्षा है कि वे विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विशेष अध्ययन करें। हमारे देश के पिछड़ेपन का मुख्य कारण हमारे युवकों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज्ञान की कमी है।

लोग सोचते हैं कि देश की ताकत उसकी सैन्य-शक्ति होती है, यह बात सही नहीं है। अगर सही है तो आंशिक रूप में। बड़ी-से-बड़ी सेना ऐसे देश की रक्षा नहीं कर सकती, जिसकी जनता मूर्ख और पिछड़ी हुई है।

हमारे पत्र

भूदान पत्र	हिन्दी (सामाहिक)	७००
भूदान पत्र	हिन्दी सप्तेद बागज	८००
भूदान तहरीक	उर्दू (पासिक)	४००
सर्वोदय	अंग्रेजी (मासिक)	६००

६०० वार्षिक

• ६० एक प्रति

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज-शिक्षकों के लिए

दिल्ली अब भी दूर है !

लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी अच्छाई यह है कि वह छोटे आश्रमियों को पडा घनने का अवसर देता है, साथ ही यह सुराई भी है कि जो बड़े होते हैं उनके लिए छोटाई प्रकट करने का रास्ता साफ छोड़ देता है ।

निसी भी तरह रामनाथ को बड़ा आदमी नहीं कहा जा सकता । कुल तीन-साढ़े तीन बीघा जमीन, पाँच-छः व्यक्तियों का परिवार, एक जोड़ी बैल, बचपन में ही पिता मरे और जो कर्ज छोड़कर गये वह अभी तक पटा नहीं, बेटी सयानी हो रही है, उसकी शादी की विन्ता है, रामनाथ इसी उधेड़न में दिन-रात पडा रहता है, लेकिन उसकी मेहनत, बोली-बानी की मिठास, सनके सुर-मुख में उत्साह से शरीक होने की आदत, आदि ऐसी बातें हैं कि गाँव में कोई भी घेठक हो, लोग रामनाथ को मुला ही लेते हैं । उधर उसकी अभी पैंतीस की भी नहीं है, लेकिन इज्जत बड़े-बूढ़े की मिली हुई है । गाँव के युवक कहते हैं कि इस बार चुनाव में उसे ही सभापति बनाया जाय ।

उस दिन शाम को पुस्तकालय में गाँव के कई लोग रेडियो सुन रहे थे । जब से शास्त्रीजी की मृत्यु हुई शाम को रेडियो के पास भीड़ लग जाती है, और रात्र सुनने के बाद लोग काफी देर तक टीका-टिप्पणी करते हैं । शास्त्रीजी की मृत्यु उन घटनाओं में है, जो ऐसे छोटे लोगों के दिमाग को भी शरारत देती है, जो नून-तेल से अलग बहुत कम सोचते हैं ।

जब से रेडियो ने यह कहा कि १९ जनवरी को प्रधान मंत्री के पद के लिए नेता का चुनाव होगा, रेडियो सुननेवालों के लिए चर्चा का एक अच्छा विषय मिल गया । एक दिन शाम को रात्र के बाद रामरतन ने कहा—“लड़ाई गाँव में ही नहीं, दिल्ली में भी होती है ।”

वर्ष : चौदह

अंक : सात

“कई इतना ही है कि यहाँ लड़ाई छोटी चीजों के लिए होती है, वहाँ बड़ी के लिए। जो दिल्ली में जीतेगा, वह देश का राजा होगा।”—नीलू बोला।

“मैं तो चाहता हूँ कि इन्दिराजी जीवें।”—रगू ने कहा।

“हाँ, नेहरूजी की बेटी हैं, लेकिन देश का काम बड़ा है, स्त्री के मान का नहीं है।”—नीलू ने सोचकर राय दी।

इसपर रामरतन ने कहा—“वह तो हुक्म देंगे, काम सब हाकिम लोग करेंगे। नेहरूजी राजा थे, अब उनकी बेटी को ही गद्दी पर बैठना चाहिए।”

“लेकिन भाई, मैंने सुना है कि मोरारजी भी अच्छे आदमी हैं, कड़े हैं, सारी चाल-ढाल है, पुराने हैं, अनुभवी हैं।”—सदाशिव ने कहा।

“हुमलोगों से राय कौन ले रहा है कि अपने मन की प्रियबी पका रहे हो? रामनाथ, हुम कुछ नहीं धोल रहे हो।”—जरा गम्भीर होकर मनोहर बोला।

“क्या पोलू? हमारे गाँव में पचायत के तीन चुनाव हुए, लेकिन अभी तक हमलोग पचते जा रहे हैं, किसी तरह मिलजुलकर तय कर लेते हैं।”

“पडोस के गोपालपुर को देखो क्या हाल हो रहा है? इनको उठाओ, उनको गिराओ, इसके सिवाय किसी की दूसरी बात ही नहीं सूझती। जहाँ एक बार हार-जीत का घुन मन में घुसा कि वहाँ रेबी, वहाँ घाटी। अभी तक दिल्ली कुछ डकी-सोपी धली आती थी, लेकिन अब वह भी... छोटी की छोटाई से बड़ी की छोटाई कहीं अधिक भयंकर होती है।”

“इसमें छोटाई की क्या बात है? जन चुनाव होगा तो लड़ाई होगी ही।”—रगूल में पढ़नेवाले मोहन ने कहा।

“भाई, एक ही घर में रहकर लड़ने से अच्छा है अलग होकर लड़ना, अलग होकर लड़ना लड़ाई है, एक में रहकर लड़ना फूट। लड़ाई का धाव भर जाता है, घुट अन्दर-अन्दर जा जाती है।”—रामनाथ ने उत्तर दिया।

“कुछ भी हो, हमलोगों को क्या मिलनेवाला है? अब तक क्या मिला है, और आगे क्या मिलेगा? अपना काम है पाँच साल में एक बार घोट दे देना, उसके बाद घोटकर वमारा देचना।”—रगू ने लट्ठी सॉस लेते हुए कहा।

“यह कैसे होगा? रोज-रोज रेडियो से पारंर आती रहेगी तो हमलोग अपने दिमाग को वहाँ तक अलग रखेंगे?”—मनोहर ने शका प्रकट की।

“नहीं मरोगे तो हाय हाय करते रहो, और मरोगे क्या? इतना तो मानोगे न कि दिल्ली की देवादेवी अपने गाँव में भी उसी तरह का नाटक नहीं रचना है। अपने मन को ही नहीं, अपने गाँव को भी अलग रचना है। यह धाम आसान नहीं है, लेकिन...”

“मैंदा जगू, पहले का जमाना नहीं है कि दिल्ली में कुछ भी होता रहे और हमलोग अपने ढंग से अपनी राह चले रहे। अब तो दिल्ली और हमारे पेट के बीच सीधी रस्ती बंधी हुई है।”—रामरतन फिर पोल उठा।

रामनाथ ने कहा—“बहुत पते की बात कही तुमने। जब बड़े अपनी छोटी बातों में लग जाते हैं तो हम छोटी की बड़ी बातों को बोन देते, बोन हुने? लेकिन यह तो सोचो कि करोगे क्या? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हमलोग इन चीजों से अपना मन ही अलग कर लें और अपनी रोटी-दाल दें?”

रामनाथ की इस अन्तिम बात के बाद उस दिन की चर्चा समाप्त हुई। उसकी सलाह लोगों को जैसी भो। उसने वह क्वच दे दिया, जो अन्तिम था, जो सचमुच हमारे देश की गरीब जनता का हमेशा से अन्तिम क्वच रहा है। इस देश की गरीब जनता में अपने को चारों ओर की दुनिया से अलग कर लेने की विलक्षण शक्ति है। इसी मल पर यह आज नहीं, अनेक सदियों से जिन्दा है। पढ़ें चाहे जितनी चोटें, मचें चाहे जितनी हलचलें, गरीब अपने को अपनी गरीबी में समेट लेता है और यच खाता है। जब जाति प्रथा ने हमारी समाज-व्यवस्था में गरीब और गरीबी को एक अलग और स्थायी स्थान दे दिया तो गरीब ने क्या किया? उसने अपना मन अलग कर लिया। उसने सोच लिया कि गरीबी को पूर्वजन्म का परिणाम और भावी जन्म की पूर्वतयारी मानकर स्वीकार करना है।

उसी तरह जब जनता ने देखा कि अठारह वषों के इस नये स्वराज्य में उसका कोई स्थान ही नहीं है तो उसने अपना मन अलग कर लिया। क्या अन्न-संकट, क्या सुरक्षा, क्या एकता, कोई भी प्रश्न हो, हर एक से उसका मन अलग है। ‘अधिक अन्न उपजाओ’, ‘देश के लिए सोना दो’, ‘पड़ोसी को भाई समझो’ और ‘देश की एकता को मजबूत करो’ आदि नारे उसके कान में पड़ते हैं; लेकिन मन को नहीं छूते, क्योंकि उसने अपने मन को अलग कर लिया है। हमारी जनता, गरीब जनता समझती है कि वह सच एक नाटक है, जिसका एक दृश्य दिल्ली में हो रहा है, दूसरा तराइन में, जिसे वह देख सकती है; लेकिन जिसके पात्र कोई दूसरे हैं, उनकी दुनिया कोई और है।

सत्ता का गैल खेलनेवाले जिसे अपना बक्ष्पन समझे उसीको अगर जनता छोड़-पन समझे और यह आशा ही छोड़ दे कि उसकी समस्याओं का हल उनसे कभी होगा, तो क्या होगा? क्या होगा अगर लोकतंत्र का ‘लोक’ यह मानने लगे कि जो नेता और अफसर ‘तंत्र’ के मालिक हैं उनसे अब उसकी समस्याएँ नहीं हल होंगी और उसे अपनी आशा और विश्वास का आधार कहीं दूसरी जगह हो ढूँढ़ना होगा। जहाँ सरकार ॥ केवल गद्दी की होड़ हो, जहाँ बाजार में मुनाफा ही भगवान हो, जहाँ शिक्षा में परीक्षा जूए का दाव्य हो, वहाँ की जनता क्या सोचे, क्या समझे? जब राजनीति में चोट का नहीं, बोट का; अर्थनीति में कमानेवाले का नहीं, फमाई का; शिक्षानीति ॥ पढ़नेवाले का नहीं, पास होने का महत्व हो; तो जनता कैसे माने कि देश के बड़े लोग छोटी को लिए भी सोच रहे हैं? जब नेताओं के प्रति भरोसा टूटता है तब जनता योद्धाओं का सहारा लेती है, इसी का नाम है तानाशाही।

गाँवों और दिल्ली—दिल्ली ही क्यों, सभी राजधानियों—की बढ़ती हुई दूरी लोक को तंत्र से दूर ले जायगी और लोकतंत्र की जगह तानाशाही के लिए रास्ता साफ करेगी।

हमारी राष्ट्रीय शिक्षा

राष्ट्रीय आकांक्षा और नयी तालीम

नारायण बेसाई

राष्ट्रीय शिक्षा वही बड़ी जायगी, जो राष्ट्र की आकांक्षा की पूर्ति करती हो। भान मीत्रिए कि पूरे-के पूरे राष्ट्र की कोई अनिवार्य प्रशिक्षण दे दिया गया। राष्ट्र का हर व्यक्ति तालीम या पुनः; लेकिन उससे पूरे राष्ट्र की आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है, तो उसे राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता, यह राष्ट्र-ध्यायी शिक्षा हो सकती है। आज हमारे राष्ट्र की आकांक्षा क्या है, हम पहले इसे समझ लें।

राष्ट्र की आकांक्षा

मेरा स्मरण है कि राष्ट्र की आकांक्षा विशिष्ट घटनाओं और विविध विनियमों द्वारा व्यक्त हुआ है। पिछले महीने में, जो एक महान घटना हो गयी है उसके जरिये हमारे देश की आज की राष्ट्रीय आकांक्षा स्पष्ट हुई है। यह घटना है साक्षर-वाता और उनके बाद का साम्प्रदायीय व बलिदान। १८ महीने के अन्तर्गत प्रयास मन्त्रालय द्वारा माता साम्प्रदायी ने गीता का १८ अन्वय ही गा लिये, जो एक राष्ट्र की जनता को आकांक्षा का अन्वय के जरिये प्रकट हुई।

कुछ महीने पहले अपना यह देश लघुताग्रन्थ में था। पण्डितजी के जाने के बाद सबकी यह आकांक्षा थी कि यह देश कितर कितर हो जायगा। आत्मविश्वास के लिए कोई आधार मालूम नहीं होता था, लेकिन साम्प्रदायी के जरिये राष्ट्रीय आत्मविश्वास हम सब लोगों के सामने प्रकट हुआ। साम्प्रदायी ने देश की सोया हुआ आत्मविश्वास वापस ही नहीं दिलाया; बल्कि कुछ आत्मसम्मान भी यथा दिया।

आज अगर अपने देश की सबसे बड़ी किसी चीज की आवश्यकता और आकांक्षा है तो वह आत्मविश्वास की है। आत्मविश्वास की नींव आत्मनिर्भरता पर है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के, जो बड़े-बड़े प्रतिनिधि गये, वे लौटकर यही सुनाते थे कि हिन्दुस्तान का कोई भिन्न नहीं रहा। १८ वर्ष तक जिसने सब देशों को भिन्न ही बनाने की कोशिश की, उसका यह रोना कि अब अपना कोई भिन्न नहीं रहा, तो इस देश के लिए आत्म निरीक्षण की बेल आ गयी थी, यह समझ लेना चाहिए। वही-न-वही हम चुक कर रहे थे।

आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास

साम्प्रदायी ने हमें एक नया दर्शन कराया। बिना आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास असम्भव है। आत्मनिर्भरता पर आधारित, जो शिक्षा होगी वही राष्ट्रीय शिक्षा होगी।

बार-बार साल पहले इलाहाबाद की कुछ शिक्षण-संस्थाओं का विरोध करने का मौका मिला था। उनकी शिक्षा थी, जो स्वायत्त है जहाँ एक तरफ ऐसा मालूम हुआ, जो बहुत ही आवश्यक लगा। मैं १७ से १९ साल के लड़कों के हार्ड स्कूल में गया था। उस हार्ड स्कूल के मूल उद्योग में हवाई जहाज मरम्मत करना था। १८ साल का लड़का पूरा हवाई जहाज सिलकर उसे फिट कर सके, इसकी योग्यता प्राप्त कर लेता था। वे लोग ओपन टेस्टामेंट के माननेवाले यूदी हैं। एन-बैड चण्डा ओपन टेस्टामेंट के वर्ग भी होते थे। इसके साथ गणित और विज्ञान, तथा इतिहास और भूगोल आदि-जैसे विषय भी पढ़ाये जाते थे। हार्ड स्कूल का कोई ऐसा विषय नहीं पढ़ाया नहीं था, जो अपने देश में मिथ्यापा जाता है। विद्यार्थी जब हार्ड स्कूल से उत्तीर्ण होता था तो इस

आत्मविश्वास ने साथ कि 'बेम-तो-बेम' हवाई जहाज चढ़ चला सकता है। हमारे यहाँ विद्यालयों से निकले हुए स्नातकों में किसी काम को सागोपाग करने का आत्मविश्वास नहीं होता। उद्योग आत्मविश्वास देता है, लेकिन वह तभी, जब कि एव उद्योग को पूरा-पूरा किया जाय। योजना बनाने से रैकर पूरा हुआ कि नहीं, उसनी जोब तक की सारी क्रियाएँ जर परिपूर्ण रूप से होनी हैं तब उसमें आत्मविश्वास निर्माण होता है। इस दृष्टि से हमारी नयी तालीम उद्योगों को किन प्रकार स्वीकार करती है, यह हमें देख लेना चाहिए।

नयी तालीम के गुण

आम तौर पर यह माना जाता है कि जितनी ऊँची इमारत होगी उसकी नीबें उतनी ही गहरी होनी चाहिए, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा की, जो इमारत है उसकी नीबें सिर्फ गहरी ही नहीं, बल्कि व्यापक भी होनी चाहिए। यह नीबें जितनी अधिक व्यापक होगी, इमारत उतनी ही दृढ़तर और अधिक व्यापक होनेवाली है। इसलिए हम राष्ट्रीय शिक्षा की एक अनिवार्य शर्त यह होनी चाहिए कि वह अत्यन्त व्यापी हो।

नयी तालीम इस दृष्टि से उपयोगी लगती है कि उसमें व्यापक हो सनने का गुण है। यह सुलभ है और उसके साथ-साथ समाज के सर्व-साधारण मानव तक विज्ञान को पहुँचा देने की शक्ति भी उसमें है। साधारण-से-साधारण बच्चे तक और साधारण से साधारण आदमी तक विज्ञान को पहुँचा देनेवाली, जो तालीम होगी वह नयी तालीम होगी। इसी गुण के होने के कारण नयी तालीम आज के स्वावलम्बन के मन्दर्म में राष्ट्रीय शिक्षा की दृष्टि से आवश्यक है।

उसका दूसरा गुण यह है कि वह एक ऐसा कमल है, जो जीवन के सरोवर से निकलता है। हमारे लिए कोई दूसरे प्रकार के प्रयोग-क्षेत्र की आवश्यकता नहीं। जीवन ही उसका निर्माण होता है। नयी तालीम अपनी व्यापकता और सुलभता के कारण, सर्व साधारण के पास विज्ञान को पहुँचा देने की योग्यता के कारण और जीवन की स्वाभाविकता से प्रस्पृहित होने के कारण, आज के मन्दर्म में राष्ट्रीय शिक्षा की दृष्टि से उत्तम तालीम है।

नयी तालीम और तालीमी संघ

अन्त में एक लाल बत्ती दिखाना चाहता हूँ। मैं महात्मा गांधी के पास रहता था। एक प्रसंग यह उपस्थित हुआ कि मैं गांधीजी के साथ रहकर दफ्तर का काम करूँ या अलग रहकर नयी तालीम की शाला चलाऊँ। दोनों ही काम मेरे लिए अत्यन्त प्रिय थे, इसलिए मैंने गांधीजी से कहा कि आप जो आज्ञा दीजियेगा वह मुझे मजबूर है। उन्होंने उससे लिए विचार करने का समय नहीं माँगा और कहा कि 'उसका निर्णय हो चुका है। तुम्हें नयी तालीम में जानना है। लेकिन साथ-ही साथ यह भी कहा कि 'नयी तालीम माने 'हिन्दुस्तानी तालीमी सघ' नहीं। हिन्दुस्तानी तालीमी सघ का जन्म उन्होंने ही दिया। उसको मजबूत करने के लिए रवीन्द्रनाथ टागोर के यहाँ से अध्यापकों की बुलावा और उसके हर प्रयोग के हर पहलू में उन्हें दिलचस्पी थी। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे करने के लायक यह काम है, लेकिन इस सत्या के बन्धन में रहकर नहीं। नयी तालीम तालीमी सघ से अधिक व्यापक है, इसे हमें समझना चाहिए।

यदि नयी तालीम माने शिक्षा की एक पद्धति, समवाय की कुछ युक्तियाँ, या कुछ मिनटों का उद्योग, या श्राद्ध लगाना—अथर इतना ही माना जायगा तो उसमें राष्ट्रीय आकांक्षा की पूर्ति करने की ताकत नहीं आयेगी। नयी तालीम तभी होगी जब राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ-साथ उसकी पद्धतियों में भी विकास होगा और वह नित्य विकासशील होगी। इस चीज की ओर बापू ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया था। इसलिए जब नयी तालीम एकमात्र शिक्षा की पद्धति हो सकती है, ऐसा सोचा जाता है तो यह लाल बत्ती दिखाने की इच्छा हो जाती है।

आग्रहमुक्त तालीम

नयी तालीम के साथ 'ही' कहना गलत है। 'ही' वाद जहाँ आपस वहाँ नयी तालीम समाप्त हुई। नयी तालीम ही मान का जहाँ आग्रह होता है वहाँ हम आग्रह के साथ-साथ हम पद्धति को दाखिल करते हैं। जहाँ पद्धति दाखिल होनी है वहाँ से बिन्दगी लुप्त होनी है। इसलिए नयी तालीम में यदि जीवन रमना हो तो पद्धति के मोहल्ले को स्मरण रखना चाहिए और आग्रह तत्त्व का होना चाहिए, पद्धति का नहीं। ●

नयी शिक्षा : नयी दिशाएँ

रामनयन सिंह

प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को पान देना और ज्ञान इस तरह देना कि उसमें सम्मिलित व्यक्तित्व का निर्माण हो। व्यक्तित्व धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक आवश्यकताओं तथा मानों की आपसी प्रति क्रिया और समन्वय का फल है। सामाजिक आवश्यकताओं और मानों के परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा में भी परिवर्तन आवश्यक होता है। इसके लिए पाठ्य विषय वस्तु के स्वरूप और शिक्षण विधि में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। विधि की उपयुक्तता और विषय वस्तु का स्वरूप निर्धारित करने के लिए यह जानना होगा कि आज का नया समाज की क्या मांग है? आज हम जानें कि शिक्षा अपनाय विषय-वस्तु की जिस भी रूप में विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर लवता एडिड टस्ट यह है कि हम निम्न बात में निम्न निम्नता में बढ रहे हैं—

1. प्राथमिक मनोवृत्ति के स्थान पर जनतांत्रिक मनोवृत्ति का निर्माण
2. उत्पादन शक्ति के लिए अनुकूल मनोवृत्ति का निर्माण और
3. नागरिक और नागरिकता मनोवृत्ति का सम्पन्न ।

आज नया समाज की दिशा विशिष्टवाद या प्राथमिकवाद से जनवाद की ओर उन्मुख है। अधिकार सम्पत्ति और प्रतिष्ठा विविष्ट व्यक्तिगतों में केन्द्रीकृत हो और जनसमुदाय उनकी मूर्तों पर आधित रहे, यह जो पुराना सामाजिक ढांचा था वह दिनोदिन स्थान देता जा रहा है उस ढांचे को जिसमें अधिकार सम्पत्ति और प्रतिष्ठा पर जन समुदाय का अधिकार हो। आज विश्व समाज के परिवर्तन की वही दिशा है—बाह्य साम्यवाद के रूप में, बाह्य जनतन्त्रवाद के रूप में। उपनिवेशवाद अब अन्तिम सारा के रहा है। राज गहाराज अब बूढ़ी दादी की कहानियों में ही रह गये हैं।

वास्तविक जनतन्त्रवाद तभी आ सकता है और टिक सकता है जब प्रत्येक जन जनतांत्रिक हो अथवा जनतन्त्र के नाम पर कुछ विशिष्ट जना का तन्त्र ही रह जायगा। जबतक जनतन्त्रवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपना निवास स्थान नहीं बनायगा तबतक समाज में उसका रूप नहीं आयगा। जातनवाद व्यक्तित्व का श्रेष्ठ कौतू बनगा इसके लिए प्रारम्भ शिक्षा के क्षेत्र में ही करना होगा। राज्य के नियम बनाने मात्र से काय नहीं होगा।

प्रश्न है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व में किन शीलगुणों का विकास हो कि जनतांत्रिक व्यक्तित्व बन सके? जनतांत्रिक व्यक्तित्व के निम्नलिखित लक्षण होना चाहिए—

- 1 सहयोगिता 2 सकृता 3 स्वावलम्बन
- 4 सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नान की योग्यता
- 5 सहिष्णुता और 6 सहअस्तित्व ।

शिक्षक और शिक्षाधिकारी क्या करें ?

अब विचारणीय प्रश्न है कि शिक्षक और शिक्षा धिवारी क्या कर सकते हैं ? यह तो निश्चित प्राय है कि विद्यार्थी अपनी परीक्षा अपने से पास करेगा, लेकिन ज्ञानान्न में तथा स्कूल के अन्तर बायों में इस प्रकार व्यवस्था लानी जा सकती है कि विद्यार्थी एक दूसरे से सहयोग करना सीखें। सहयोग करने से सहयोग करना आता है। स्कूल की वायवानी में का प्रत्येक अन्ते शिक्षार्थी का जिन्। शिक्षार्थी का जाग चढ़ाता

अध्ययनगोष्ठी का संचालन आदि अनेक कार्यक्रमों की व्यवस्था इस तरह की जा सकती है कि विद्यार्थी 'एक दूसरे से सहयोग करना सीखें और सहयोग के महत्व को समझें।

सफल जनतंत्र के लिए यह अति आवश्यक है कि लोग सतर्क हों। आज वे भारतीय विद्यार्थी को प्रश्न पूछने की आदत नहीं और न तो अध्यापक को इसके लिए उत्साहित करने की पुरसत है। कोई विद्यार्थी यदि अविक प्रश्न पूछनेवाला हुआ भी, तो उसे अनुशासनहीन करार दिया जाता है। यह प्राधिकारवादी समाज की देन है। किसी बात के माय 'कहाँ' 'क्यों' 'कैसे' लगाना तो बड़ो ब्रा, वेद पुराण का अनादर समझा जाता है। नये समाज के विद्यार्थियों को आवश्यकता है स्वनायुक्त आलोचनात्मक बुद्धिकोण अपनाने की और किसी विचार तथा तथ्य को स्वीकार करने से पहले जानने की।

अध्ययन-विधि

चाहे छोटी कक्षा हो या बड़ी, आज पढ़ाने की सामान्य विधि है नोट लिखाना, पुनर्लेखन हुआ प्रश्नों का उत्तर लिखाना। यह विधि विद्यार्थी को परावलम्बी बनाती है। अध्यापन विधि ऐसी रखने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी अपने से तथ्यों को इकट्ठा करना, उन्हें समझित करना और उतने आधार पर निर्णय लेना सीखें। इससे उसमें स्वावलम्बन आयेगा। स्वावलम्बन के लिए एक आवश्यक बात यह है कि व्यक्ति का परिश्रम में विश्वास हो और यह तभी होता है जब मूल्यांकन में परिश्रम को उचित स्थान मिले। आज व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं और न विश्वास है निर्णायक पर। हर काम के लिए सोम दूँदने की बीमारी यहाँ सामाजिक होती जा रही है। आज स्कूल तथा उसके बाहर ऐसे वातावरण की आवश्यकता है कि व्यक्ति का विश्वास परिश्रम में हो सके।

जनतांत्रिक व्यक्तित्व के लिए यह अति आवश्यक है कि वह तमसि कि समाज के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व है। आज की शिक्षा व्यक्तिगत उपनवित्वों पर ही बल देती हुई प्रतीत होती है। स्वतंत्रता-संग्राम में विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। इस निर्माण-काल में विद्यार्थियों का कुछ समय समाज के लिए रचनात्मक कार्यों

में व्यो न व्यय हो? ऐसी अनेक सामाजिक सेवाएँ हैं, जहाँ विद्यार्थियों से सहायता ली जा सकती है। इसके लिए आवश्यकता है एक सुनियोजित योजना की। इससे निर्माण कार्य तो आगे बढ़ेगा ही, साथ ही विद्यार्थी का लगाव समाज के प्रति होगा। इसके अनिरीक्षित स्कूल के विभिन्न कार्यों-द्वारा भी उत्तरदायित्व निभाने की बात सिखायी जा सकती है।

इसी प्रकार सहिष्णुता और सह्यस्तित्व के शील-गुणों के विकास में भी शिक्षक का हाथ हो सकता है। सामूहिक निर्णय लेने में अनायास विद्यार्थी बहुमत की बात मानना सीखेगा, साथ ही अल्पमत का आदर करना भी। शिक्षा का व्यवहार और स्कूल का सामान्य वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि जातिवाद, धर्मवाद-जैसी संकुचित मनोवृत्तियों को प्रश्रय न मिले। परस्पर विरोधी विचार रखते हुए भी वह मित्रा भी तरह रह सकें।

उत्पादक -म के लिए अनुकूल मनोवृत्ति

प्राधिकारवादी समाज की एक अत्यन्त खतरनाक देन है उस व्यक्ति को बड़ा सम्झने की, जो कोई शारीरिक श्रम न करे। विनोबाजी के शब्दों में आज जनता 'अन्धी' है। उसने पास 'हेण्ड्स है हेड' नहीं। दूसरी ओर शिक्षित 'लंगड़े हैं, उनके पास 'हेड' हैं तो हाथ और पैर नहीं।' हेडवाला हेड्सवालो को छोटा समझता है उनके श्रम का काम उठाता है। इस प्रकार वर्ग-विभेद रहते जनतांत्रिक समाज कायम नहीं हो सकता।

शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का विकास हो। शिक्षा के कुछ स्तर तक दोनों पक्षों पर बल पड़ना चाहिए। आज की शिक्षा कुछ अधिक 'साफ़' है। शारीरिक दृढ़ता की ओर भी शिक्षा को उन्मुख होना चाहिए। साथ ही कुछ उत्पादक श्रम भी होना चाहिए। लेकिन, जैसा कि डा० आर० बी० राव ने नयी तालीम की राष्ट्रीय विचारगोष्ठी में कहा है—“हमें बच्चों को औद्योगिक मजदूर नहीं बनाना है उनका व्यक्तित्व विकसित करना है, इसलिए उत्पादन विद्यालय के अग्यास का स्थान नहीं हो सकता, अधिक-से-अधिक आवश्यक निष्पत्ति हो सकता है।” फिर भी शिक्षा में नियन्त्रक पक्ष

पर अधिक दल देने की आवश्यकता है। आज भी शिक्षा सैद्धान्तिक अधिन है, व्यावहारिक कम। इति-जैगा विषय पढ़नेवाला विद्यार्थी भी अम से दूर भागता है। इजिनियरिंग का विद्यार्थी 'साइव इजीनियर' बनता है, 'थर्मि' इजीनियर' नहीं।'

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ कार्य ऐसे हैं, जहाँ बुद्धि और मानसिक श्रम का काम अधिक है और कुछ ऐसे हैं, जहाँ शारीरिक श्रम का। हमारे लिए उपयुक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। फलस्वरूप शिक्षण विभेद रहेगा; लेकिन अध्ययन-कार्य का कुछ समय विद्यार्थी को सामाजिक-कार्य में देना ही चाहिए। सामान्य विद्यार्थी के लिए हेड और हैड का सन्तुलित शिक्षण मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में चीन के हाफ-हाफ स्कूल, जिनमें आधे समय शारीरिक कार्य और आधे समय बौद्धिक कार्य करना होता है विचारणीय हैं। कुछ भी हो, आज की शिक्षा में श्रियाशीलता और परिश्रम के तत्त्व को प्रविष्ट करने की अति आवश्यकता है। उत्पादन श्रम के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति उत्पन्न होने में शिक्षा तत्त्व सहायक नहीं हो सकती जबतक बेतननमा में अनुकूल सुधार नहीं होता।

वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मनोवृत्ति का सम्बन्ध

आज का युग वैज्ञानिक है। विज्ञान ने सम्पत्ता और सस्कृति को नया मोड़ दिया है। ऐसे समय में हर व्यक्ति का विज्ञान से परिचित होना आवश्यक है। मेरा तो निश्चित मत है कि हर व्यक्ति को हायर सेकेंडरी स्तर तक विज्ञान पढ़ना आवश्यक कर देना चाहिए। आज वैज्ञानिक तथ्यों और नियमों से परिचित होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उससे बड़ी अधिक महत्वपूर्ण है।

लेकिन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विधि से उत्पन्न नहीं होगा जिस विधि से आज स्कूल और कालेजों में विज्ञान पढ़ाया जाता है। कुछ इले गिने स्कूलों को छोड़ कर अधिकांश में विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है और यदि है भी तो केवल नाम के लिए। कई अगह तो विज्ञान की पढ़ाई का ढंग है—एक छठका सड़ा होकर विज्ञान

की नुस्खे से पाठ पढ़ता है, मास्टर माह्य और अन्य विद्यार्थी सुनते हैं। इस प्रकार की पढ़ाई का ही तो परिणाम है कि एच बी० एम० सी० पास छात्र को यह नहीं मालूम था कि सी० सी० का क्या तात्पर्य होता है। रोमी का तापनम नोट करने के लिए क्यों टाइपरी मर्मामीटर का प्रयोग करने हैं, जिनो अन्य मर्मामीटर का क्यों नहीं। गाल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप देखकर एच बी० एम० सी० पास भौतिक आदर्श से घोर उठे—“अरे यही गोल्डलीव इलेक्ट्रोस्कोप है।” तो ऐसी ही विज्ञान की पढ़ाई। स्पष्ट है कि इन प्रकार की पढ़ाई से विज्ञान का परिचय तो दूर रहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ से उत्पन्न होगा? यह दूसरी बात है कि इस देश में रमन और नाल्लर जैसे वैज्ञानिक हैं, रेजि देश का स्तर तो सामान्य व्यक्ति से निर्धारित होता है, न कि विशिष्ट व्यक्तियों से।

शिक्षा की उपयोगिता

एक बार नेहरूजी ने कहा था कि हम देश में उपाधि-धारियों की कमी नहीं है; लेकिन शिक्षित व्यक्तियों की कमी है। इस देश में साक्षरता का प्रतिशत चाहे जो हो, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि किसी एक नाम के लिए आप एक स्नातक मागिए तो अनेक मिलेंगे। फिर शिक्षित व्यक्तियों की कमी क्यों? जाहिर है कि शिक्षित का तात्पर्य केवल ज्ञान या डिग्री का बोझा डोनेवाले से नहीं है। स्कूल की सी एक बाग और फूलवारी की तरह होना चाहिए, जिनके पीछे हैं विद्यार्थी और माली हैं अध्यापक। जंगल में भी पीछे और वृक्ष होते हैं और बाग में फूलवारी में भी। जंगल में गम महसूस होता है, फूलवारी से हटने की इच्छा नहीं होती। क्यों? फूलवारी में भी तो वही पीछे हैं, जो जंगल में होते हैं, लेकिन यहाँ वे विशेष रूप से संभारे गये हैं, बाट छाँटकर रमणीय आकृति दी गयी है। यदि शिक्षित व्यक्ति पढ़ लिखकर जंगली पीछा हो रह गया तो पढ़ाई लिखाई का कोई भय ही नहीं रहा। शिक्षित व्यक्ति में यदि अनुशासन और नियम नहीं उत्पन्न हुआ, त्याग और आपसी सहयोग की वृत्ति नहीं उत्पन्न हुई और मानवीय गुणा का विकास नहीं हुआ तो शिक्षा की उपयोगिता क्या रह गयी?

आज भारतीय समाज में असामाजिक व्यवहार की प्रचुरता है—धूसखोरी, चोरबाजारी, सरकारी टैक्स न

देना, अनैज्ञानिक सफ़ह, मित्रवद, विना टिकट की यात्रा आदि-आदि । इन असामाजिक व्यवहारों को सामाजिक मान्यता मिलनी जा रही है । घूस का नाम 'दस्तूर', या 'मेहनताना' हो गया है । ऐसे लोग सरकारी कर्मचारी के शिक्के में नहीं आते । जनता और सरकार, दोनों हाथ मलकर रह जाते हैं । क्या इन असामाजिक व्यवहारों को कानून से दूर किया जा सकता है ?

विज्ञान का सफाज

आज यह आवाज सुनाई पड़ती है कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानवता को विनाश के कगार पर ला दिया है । विज्ञान ने मनुष्य के सामने नयी समस्या उपस्थित कर दी है, लेकिन जैमा आइस्टीन ने कहा है कि धारमाणविक शक्ति की उपलब्धि ने कोई नयी समस्या नहीं उत्पन्न की है । हमने पहले से उपस्थित समस्या के हल ढूँढने के लिए केवल बाध्य किया है । वह समस्या है घृणा, डेप और अविश्वास की, जिसे मनुष्य स्वयं उत्पन्न करता है । यह समस्या आज की नहीं, हमेशा की है, लेकिन आज जिनकी आवश्यकता महसूस पड़ रही है हमने उन्मूलन की बँसी पहले नहीं महसूस हुई थी । मनुष्य की दानवी प्रवृत्तियों के दमन, दिशानिर्देशन और उन्मूलन की आवश्यकता है । यह हो कैसे ?

धर्म की शिक्षा

इन सभी समस्याओं का एक हल है—शिक्षा-द्वारा चरित्र निर्माण । चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है धर्म । धर्म व्यक्ति को मानवीय कर्तव्यों की याद

दिलाता है, उमरा पालन करने के लिए उवसाता है और उन्हें एवता के मूत्र मे र्पापता है । गापीजी के अनुसार धार्मिक व्यक्ति वह है, जो सत्य, प्रेम और न्याय में पक्का विश्वास रखता है और इन दिशाओं में निरन्तर प्रत्यनशील रहता है । विना धर्म का जीवन एक सिद्धान्तहीन जीवन होता है और सिद्धांत के विना जीवन वैसा ही है जैसा पतवार के विना नाव या जहाज ।

ये धार्मिक सत्त्व व्यक्ति के जीवन का आधार कैसे बनेंगे ? इसके लिए आवश्यकता है विभिन्न दिशाओं से प्रयत्नशील होने की । उनमें पाठशालीय शिक्षा का अपना महत्व है । आध्यात्मिकता के पठन-पाठन, अभ्यास, अध्ययन और अभ्येपण की उतनी ही आवश्यकता है जितनी अन्य किसी विषय की । अध्यात्म को वैज्ञानिक आधार पर खड़ा करने की आवश्यकता है ।

क्या धार्मिक शिक्षा का प्रवेश पाठशालाओं में कराया जाय ? राष्ट्रपिता गांधी का उत्तर स्पष्ट था,— हाँ । क्या धार्मिक शिक्षा से धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत पर कोई जीव आवषी ? इस देश को धर्म निरपेक्षता की दिशा देनेवाले भी तो गांधीजी ही हैं । तो फिर विरोधाभास की गुजाइश कहाँ ? हाँ, जब इन दोनों बातों को एकसाथ सामान्य व्यक्ति के स्तर पर लाने की बात होगी तो कठिनाइयाँ अवश्य आयेंगी । गांधीजी ने स्वयं इन कठिनाइयों को महसूस किया था, लेकिन उनका मत था कि धार्मिक शिक्षा की गुराइयाँ वास्तविक धार्मिक प्रवृत्ति (सर्वभौमिक प्रेम और अस्तुत्व भाव) के विशाल के साथ समाप्त हो जायेंगी ।

निर्माण और विनाश, दोनों ही प्रकार के कार्यों से मनुष्य की शक्ति-सम्पन्न होने की इच्छा की परिचुति होती है । किसी चीज को विगाड़ने की अभिला उने बनाना बँठन होगा है । इसीलिए जो व्यक्ति निर्माण करता है उसे विधोय सम्जोय होगा है । —ब्लैड रसेल

इसलिए यह बहुत जरूरी है कि शिक्षायात्री को इस बात की बलगा हो कि बालशिक्षण में बालकों के लिए नई-नई खेल चलाने चाहिए और वहाँ खेल-रस के मौन-मौन से साधन रने जाने चाहिए ।

बालकों की उम्र के अनुसार खेल

मोठो में बंदों के मोठो का जिनता विवात हुआ है, उमरी तुलना में बालकों के खेल का रंग विवात नहीं हुआ है । बालशिक्षण में हमें अधिकतर मया देवनी को मिला है ? बड़े बालक तो अपनी लिए बॉई-न-गॉई खेल खोज ही लेते हैं, लेकिन उम्र में और शक्ति में छोटे बालक बंदों की इन भाग-दौड में छोट जाना ही पसंद करते हैं ।

जब बालकांडी में मृत्यु या 'नरदे' का पार्यमम हाता रहता है, उस समय भी मही स्थिति पायी जाती है । उम्र और शक्ति में छोटे बालक गरदे के चक्र से हटकर अलग हो जाते हैं और बिनी सुरक्षित स्थान में लडे होकर या बंदर बालू खेल बेसते रहते हैं ।

उस समय उनबे बेहोरो को देवने से ऐसा मही लगता कि इस तरह देवते रहने या बंदे रहने में उन्हें कोई मजा जाता है । चूंकि उन्हें एव प्रकार की अभावपूर्ण स्थिति में रहना होता है, इसलिए उनके मन में एव तरह की अस्थ स्थता बनी रहती है । यह ममशिए कि उनबे मन में एव प्रकार का अमनतोप उत्पन्न होता है । अमनतोप इस बात का कि दूसरे ता खेल रहे हैं और हम खली को नहीं मिल रहा है, दूसरे आनन्द लट रहे हैं और हमें सिर्फ बैठ रहना पड रहा है ।

अगर बालकांडिया में बहुरे छोटे छोटे बच्चों को बराबर इस तरह की अस्थस्थ दया में रहना पडता हो, तो निदक्य ही यह स्थिति बहुरा चित्ताशंक है और विचार तशोषन की अपेक्षा रबती है ।

घन्चे की खलमन

अगर हम बड़े लोग बालकों को बंधों के खेल खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें हम बालकों की दिलचस्पी जया रहा पाने । इसने बारण को त समय पाने की बबड से बहुरे लोग मही मान बैठते हैं कि उनके बालक ही अनुशाही और मंद हैं, लेकिन अगर हम

बालकों के खेल

•

जुगताराम बने

बिनी भी विवकानन शिक्षक को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती चाहिए कि बालकांडी में बिनी भी प्रवृत्ति के आब घण्टे तक अथवा अविन-से-अविन श्वाप घण्टे तक चल चुने के बाद बालका की सुरत उनके अनुस्य खेल मिलने के लिए सेज देना चाहिए । जब बालक २०-२० मिनट तक अल-बद ल, हैम-बाल ल और साज होकर लीट, तो फिर उन्हें बिनी दूसरी गन्तीर प्रवृत्ति में लगाया जा सकता है ।

खेलों का चक्र

घण्ट-आप घण्ट तक उद्योग के वातावरण में रहने के बाद बालका की इच्छा होती है कि वे दोहर कर शीटागण म पढ़े जायें ।

जिस तरह जीवना म जागने और सोने का एक चक्र चला रहता है उसी तरह बालका में भी बालका की प्रवृत्तिया और उनके रंग का अपा चक्र बारी बारी से चलते रहना चाहिए ।

घोड़ा विचार करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम बड़ो के खेल ही कुछ ऐसे होते हैं कि छोटे बच्चों उनमें शरीरक होना पसन्द कर नहीं सकते, उल्टे उनसे बचना चाहते हैं।

बड़ो के खेलों में दौड़ने, कूदने, छीना झपटी करने और अलग-अलग तरीकों से अपने शरीर का जोर लगाने की जल्दता होती है। चूँकि छोटे बच्चों के शरीर अभी पूरी तरह गठे नहीं होते, इसलिए वे उस उम्र में इस योग्य नहीं रहते कि इस तरह की ताबत दिलावे वाली हरकतों या हलचल कर सकें। उन्हें इस बात का डर भी बना रहता है कि कहीं इन थमाचौकड़ों में फँस गये, तो कुचल मरेंगे।

बड़ो के खेलों में पकड़ने, छूटने, ललचाने और फँसाने के जो दावे चलते हैं, उनके लिए जिस तरह की चपलता और बालाकी जरूरी होती है, छोटे बच्चों के अविश्वसित शरीर अभी उनके लायक हुए नहीं होते। इसलिए उन्हें इस तरह की हलचलों में कोई मजा नहीं आता। उल्टे उन्हें डर लगता है और वे इस फिक में पड़ जाते हैं कि कैसे इनकी चपेट से बचे।

बड़ों के खेलों में दोनों तरफ दो दल खड़े हो जाते हैं, सबको मिलकर एक लक्ष्य सिद्ध करना होता है, खेल के नीति नियमों को शस्त्री के साथ पालना होता है, और ऊपर से हर एक खेल के लिए अलग-अलग प्रकार के सामानों या औजारों का उपयोग भी करना होता है। जैसे, गुल्ली-डण्डा, गेंद-बल्ला वगैरह। चूँकि अपनी इन उम्र में बालकों के शरीर और मन इस तरह की कुशलताओं और बल्लों के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होते, इसलिए उन्हें ऐसे खेलों में मजा नहीं आ सकता।

बड़ों के लोकप्रिय खेल गुल्ली-डण्डा, गेंद-बल्ला, कबड्डी, खोखो, नोनपाट, क्रिकेट, फूटबाल, और वाली-बाल आदि सब उम्र के प्रतिष्ठित हैं। इन खेलों को बालकों के सामने पेश करने से तबीयत उलटा ही आता है। बालक इनमें डरते हैं और बचना चाहते हैं। सच्चा के कुछ खेल नीचे दिये जाते हैं—

१ सयानी का घोड़ा

बालवाड़ी के बालकों के लायक खेलों में एक खेल है—‘तपाता का घोड़ा’।

इस खेल में दावें देनेवाले का फंगला करने के लिए एक बालक को आँखें दबायी जाती हैं और उसे अपनी पीठ पर अँगुली रखनेवाले को पहचानना होता है। वड़ी उम्रवाले को लगोमा कि इसमें तो सारा वक्त ज़या होता है और खेल का असल मज़ा भी नहीं आता, लेकिन छोटे बच्चों के शरीर और मन की रचना के दिहाज से उन्हें इसमें बहुत ही मजा आता है, और वे अपनी बारी की बात बड़ी ही उदमुकता से देखते रहते हैं। जिस बालक को बारी होती है वह अँगुली रखनेवाले बालक को पहचान पाता है या पहचानने में भूल करता है, इस चीज को हर बालक बड़ी दिलचस्पी के साथ देखता रहता है और हर मौके पर मारे खुशी के विलम्बिला उठता है और नाचने लगता है। सयानी के घोड़े के छूटने से पहले सब बालक इधर उधर दौट जाते हैं और कहीं-न-कहीं छिप जाते हैं। इससे पहले कि छूटा हुआ घोड़ा उन्हें खोज निकाले, ज्यादातर बालक जहाँ-तहाँ से निकलकर शिक्षिका के पास दौड़े आते हैं और उसे छूँते हैं। फिर ओ कोई-न-कोई बालक घोड़े के हाथ में आ ही जाता है। अगर खेल का रूप ऐसा हो कि बड़ी देर तक कोशिश करने पर भी घोड़ा किसी को छूँ ही न पाये, तो फिर उस खेल में बालकों की कोई दिलचस्पी न रह जाये, और कोई घोड़ा बनने को राजी ही न हो। बार-बार दावें देना पड़े और नाकामी ही पल्ले पड़ती रहे, तो ऐसे खेल में किसी को लम्बे समय तक रस कैसे आ सकेगा?

इस तरह सयानी के घोड़े का यह खेल बालवाड़ी के बालकों के लिए हर तरह दिलचस्प और उनके शरीर व मन की भूमिका के साथ मेल खानेवाला है।

२. सातताली

सातताली अथवा पञ्चापाटी का खेल भी बालवाड़ी के बालकों के लिए अत्यन्त ही होता है।

सात तांगी वजन तक खेलनेवाले बालक कुछ दूर भाग सकते हैं। अधिक साहसी बालक पास ही रहकर अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं। सारी देनेवाले में आँख बचाकर भागने का उम्माह रहता है और दावें-देनेवाले को भी उसपर अपटन का मौका रहता है।

खेलने चलते दावेंवाले के बचने के लिए इस खेल में बालक को छट रहनी है कि वे गैर जायें। इस सुन्दर

नियम के कारण ही पकड़ापाटी या सातताली का यह खेल बड़ा वा खेल न रहकर बच्चा का खेल बन गया है। इसमें बालका को बार-बार छूटने और बच जाने का आनन्द प्राप्त होता है और दाबें देनेवाला भी भी उनके बहुत धब जालें से पहले कोर्ट-न बोर्ड सिवार मिल जाता है, नयानि इस उम्र के बालक बड़ा की भांति पूरी तरह एकाग्र और मावधान नहीं रह सकते।

अगर बड़े इसी खेल को खेलें, तो वे अपनी दीड की गति बढ़ाकर साथी को परटना पसन्द करने और बँटकर बच जाने की बात को अपने लिए लज्जाजनक मानेंगे। वे बहाने - यह तो छोटे बच्चा का खेल हुआ। जितु बागवाडी में तो हमें छोटे बच्चों के ही खेल रत्नान होते हैं, इसलिए जैसा कि ऊपर कहा गया है इस नियम के कारण बालकों में खेल का रस और व जाता है।

३ शेर-बकरी का खेल

लंगडी का खेल एक बहुत ही सुन्दर खेल है और बालकों के खानों में सम्मिलित करने लायक है, लेकिन अनुभव के कारण यह कबूल करना पड़ता है कि चार पाँच साल की उम्र में बालकों में एक पैर से खूबने की शक्ति का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। इसी तरह लंगडी के खेल में बच निकलने के लिए जिस चपलता की जरूरत होती है, इस उम्र में बालकों के अन्दर उसका विकास भी पूरा पूरा नहीं हो पाता।

इसलिए बालकों की लंगडी के खेल के दिवसप पहलेओं का काम मिल जाय और वे अपनी शक्ति की सीमा में रहकर उसका आनन्द ले सक, ऐसा एक तथा खेल बालवाडियों में शुरू करने लायक है। उसे हम शेर बकरी के खेल का नाम दे सकते हैं।

एक गोल घरे में बकरिया को बंध कर दिया जाता है। बार बकरियों को पकड़ने के लिए निकलता है। चरवाहा अपने हाथ फेंला फेंलाकर बकरिया को बचाने की कोशिश करता है। बकरियाँ चार पैरों से दौड़कर चरवाहे की घमेल में घुसती जाती हैं।

खेल का नियम यह रहेगा कि जहाँ चरवाहा सामने होगा शेर वहाँ से बकरी को पकड़ नहीं सकेगा। वह चरवाहे के पीठ आकर ही पकड़ सकेगा।

पीठ से छह साल की उम्रवाले बालकों में यह खेल अच्छा जम सकेगा।

४ गेंदमारी का खेल

बड़ी उम्र के लोग गेंद की मदद से तरह-तरह के खेल खेल सकते हैं। वे गेंद फेंक सकते हैं उसे सही निशाने पर फेंक सकते हैं जिस तरह चाहें उछाल सकते हैं। वे हाथों की मदद से भी गेंद के भांति भांति के खेल खेल सकते हैं और पैरों से भी खेल सकते हैं। छोटे बच्चों को बंद का लड़कना और उछलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनमें फेंकने ठेकने या निशाना लगाने की शक्ति का विकास इस उम्र तक नहीं पाता। इसलिए वे बड़ी के बालों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन वे एक तरह का बंद मार खेल सकते हैं।

बूँक इस खेल में गेंद एक दूसरे को मारी जाती है, इसलिए इस खेल का पहला नियम यह होगा कि गेंद कम नरम और हल्की हो।

बूँक छोटे बालक दूर का निशाना नहीं लगा सकते, इसलिए खेल में वे दौड़कर बिलबुल पास पहुँचेंगे और फिर गेंद मारेंगे।

एक और नियम बड़ा देने से इस खेल के लिए छोटे बच्चों की दिलचस्पी बहुत बढ़ जायगी। नियम यह है कि जो बालक पीठ दिखाकर भाग रहा हो, गेंद उसी को मारी जाय। जो घमकर सामने बढ़ा हो जाय, उस गेंद न मारी जा सके। इस तरह दौड़ते हुए बालक के पीछे दौड़कर उसकी पीठ में गेंद मारने में भ्रजा आसपास और जब दौड़नेवाला बालक दौड़ दौड़कर धब जायगा, तो तुरंत घूमकर खड़ा हो जायगा और इस प्रकार गंद की मार से बच सकेगा।

गेंदमारी के इस खेल में एक बालक दाबें दे और दूसरे सब भागें इसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। होगा यह कि जिसके पास गेंद पहुँचे वह उसे उठा के और किसी भी बाउक के पीछे दौड़कर उसे गेंद से मारे।

इस खेल में बालकों को अपनी शक्ति के अनुसार दौड़ने, भागने और घूमकर छड़े रहने की शक्ति से वाम लेने के साथ ही सारे खेल के चलते भी भर हसन का काम कराकर मिलेगा।

५. इसे पकड़ूँ, उसे पकड़ूँ, किसे पकड़ूँ ?

परिचय

बबडू की वा खेल बडों के लिए बिनना आकर्षक और आनन्दप्रद होता है ? इसमें खिलाड़ी को अपने बल और बल दोनों के प्रदर्शन का अवसर मिलता है, लेकिन छोटे बालक इतने बल और इनकी चालाकी से काम नहीं ले सकते। बबडू में एक सॉम से लगातार आवाज करना जरूरी होता है। छोटे बालक यह सब नहीं कर सकते, इसलिए बडा की बबडू की वा खेल उनके काम का नहीं होता।

बालकों के इस खेल में एक सॉम से लगातार बोलना जरूरी नहीं रहता। इसमें पकडा नहीं जायगा, जो छाती सामने करके खडा होगा। जो पकडना नहीं चाहता, वह अनुदाई के साथ पीछे मुंह घुमा लेगा।

सामने खडे रहनेवाले को बमर की जगह से पकड कर उठा लेना और क्षेत्र के बाहर छोड जाना होगा। इसी तरह अन्दरवाला भी बाहर से आनेवाले को बमर से पकडकर घेरे के बाहर ले जा सकेगा। दोनों में से जो ज्यादा बालक होगा वह दूसरे का उठाकर बाहर ले जायगा।

बबडू में सब बालक इनटडा होकर एक को घेरे और पकडते हैं। इसमें जो स्त्रीचातानी होती है, उससे बडों को तो बहुत मजा आता है, पर छोटे बालकों के लिए यह सब आसवायक हो उठता है। इसलिए छोटे के खेल में से स्त्रीचातानी को बरम करना जरूरी है। बावें देनेवाला अपने सामने की टुकड़ी में से एक बार में एक ही को पकड सकेगा और अकेला ही उगका सामना कर सकेगा। टुकड़ी के दूसरे बालक हँसकर और बोलकर उगने उत्साह की बढ़ाने का ही काम कर सकेगे।

बावें देनेवाला इस तरह बोलता जायगा —

“इसे पकड़ूँ ? उसे पकड़ूँ ? किसे पकड़ूँ ?” यही इस खेल का नाम रहेगा। बबडू की वा खेल में “बबडू, बबडू” की आवाज से खासी दिलचस्पी पैदा हो जाती है। इस युक्ति में इस खेल में भी यह चीज बनी रहती है, लेकिन एक सॉम से बोलने रहने की जो बात बालकों के मन की नहीं है उसे इसमें से हटा दिया है। ●

फरवरी '६६

विश्व-शान्ति और युद्ध-समर्थन

●
विनोबा

प्रश्न—इसपर आप विश्व शांति, विश्व-शान्ति आदि की चर्चना करते हैं और ऊपर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का मुद्दा हुआ तब उसमें भारत सरकार का समर्थन भी आपने किया, तो इन दोनों का मेल कैसे बैठता है ?

उत्तर—बहुत पेशीदा सवाल है, समाजशास्त्र का एक शांट रज व्यु होता है, जिसकी अपने निवट का प्राप्त कर्तव्य रहते हैं और जो अन्तिम उद्देश्य है। यदि हम भारत सरकार का समर्थन नहीं करते हैं तो न्याय और अन्धधर्म के बीच हम तटस्थ रहते हैं ऐसा अर्थ हो जाता है। मैंने देखा है कि यह लड़ाई भारत चाहता नहीं था। पाकिस्तान ने घुमपैठ आरम्भ कर दी और फिर भारत ने उसका प्रतिपार करने के लिए जहाँ से घुमपैठ होती थी वहाँ हमला किया। फिर पाकिस्तान ने ‘सौज

फायर लाइन' तोड़कर भारत पर हमला कर दिया। यह तो विलकुल शरारतपूर्ण काम था, ऐसा ही बहना चाहिए। उस हास्य में भारत सरकार ने, जो प्रतिकार किया, जिसमें उनको 'ऑफेंसिव' भी लेना पड़ा, लेकिन केवल 'डिफेंस' के लिए। उसका अगर हम समर्थन नहीं करते और ऐसे अन्याय को खरदास्त करते, तो हम नहीं समझते कि विश्व राज्य सम्भव है।

विश्व राज्य तो तब होता है जब दो राष्ट्रा वे बीच झगड़े, वाद विषम तो हो, लेकिन दोनों तय करते हों कि हम हर हालत में शस्त्र प्रयोग नहीं करेंगे अपने-अपने उद्देश्य के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। जैसाकि हमारे यहाँ अभी प्रांतां का रियासतवादीकरण हुआ। दो प्रांती के बीच प्रश्न सजे हुए। उनका समाधान अभी तक पूरा नहीं हुआ फिर भी प्रान्तवादी एक दूसरे के खिलाफ सेना नहीं भेजते, क्योंकि वैसे तय किया है। इसलिए झगड़े होगें तो भी बिना शस्त्र के मिटायेंगे।

अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच गोवा बेलगाँव के लिए झगडा है। उधर बिहार और उड़ीसा के बीच भी झगडा है। फेंसला हुआ तो दोनों ने मान्य किया, लेकिन उड़ीसावालों का पूरा समाधान नहीं हुआ। अगर पुराने जमाने में होता तो इन प्रांता की आपस में लड़ाईयाँ जरूर होती। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई कई लड़ाईयाँ हुई हैं। बिहार और उड़ीसा की भी हुई है।

अशोक ने उड़ीसा पर हमला किया था और उस की आदत थी कि जहाँ भी जाता था वहाँ वह जय पाता था, लेकिन उड़ीसावालों ने विलक्षण पराक्रम दिखाया लाखों लोग मारे गये। जब अशोक ने वह सारा दृश्य देखा तो उसका दया आयी। उसने पश्चाताप किया और फिर वह वन गया अशोक—अहिंसावाला। अगर शत्रु ठरसोक होवा और विरोध नहीं करता तो सघात भी जय मिलती उसका परिवर्तन नहीं होता, और वह दूसरे प्रान्त पर हमला करता, लेकिन उन्होंने

विरोध किया, इसलिए यह परिवर्तन हुआ और उसने अहिंसा वा प्रचार किया।

यह मिसाल इसलिए दी कि बिहार और उड़ीसा की भी लड़ाई चलती रहनी थी। ऐसी ही मिसाल तमिलनाडु और आन्ध्र की मिलेगी। अभी भारत में मतले हैं, लेकिन प्रान्त प्रान्त आपस में लड़ते नहीं। अभी बिहार अनाज में 'डेफिसिट' है और मध्यप्रदेश 'सुरप्लस' है और इस प्रान्त से उस प्रान्त में अनाज जाने में स्वावट है। अगर पुराने जमाने की हालत होती तो मेरा स्थाल है कि पटना का राजा जबलपुर पर हमला करता, लेकिन अभी वैसा नहीं होता। क्योंकि हमने सारे भारत का एक राज्य बनाया है और केन्द्र में सेना की सत्ता दे दी है। सब सवाल मिट गये हैं, ऐसा नहीं बहने, लेकिन उनसे हल के लिए चर्चाएँ करेंगे, मुँड नहीं करेंगे। इस प्रकार सब राष्ट्र तय करेंगे कि हमारे आपस के जो सवाल हैं उनके लिए हम शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे उनका हल बातचीत से करेंगे, तब विश्व-राज्य बन सकता है। लेकिन एक दूसरे पर हमला कर देते हैं तो वह विश्वराज्य के ही खिलाफ जाता है।

पण्डितजी ने पाकिस्तान के सामने कई इफा रखा था कि हम चर्चा करेंगे और 'नो वार पैक्ट' कर लेंगे, लेकिन उन्होंने माना नहीं। सवाल यह है कि जबतक लड़ाई का अधिवार कायम रहते हैं तबतक विश्व राज्य नहीं होगा। इसलिए अभी लड़ाई का जो समर्थन किया है वह निबट का अन्याय देखकर किया है। अगर आगे के लिए यू० नो० कहता है कि सेना मत रखो और उस समय भारत हिचकिचायेगा तो मैं भारत के खिलाफ जानूँगा।

इसके लिए हमारा पहली बात यह करनी होगी कि सब राष्ट्रों को उसमें शामिल होना होगा और फिर यू० नो० की सेना के लिए प्रत्येक राष्ट्र की ओर से पैसा देना होगा। उसका अर्थ यह होता है कि आपको अपनी आजादी पर पाव दी रखनी होगी, जैसाकि आज प्रान्ता में है।

महिमात्मक युद्ध में विश्राम नहीं रखता किन्तु फिर भी निश्चय ना वह अभिप्राय है। —गोपीजी

पक्ष न्यायलय से मेरी नैतिक सहायता तथा आशीर्वाद

मानव होने के नाते

शान्ति में मेरी रूचि है, इसलिए कि मैं एक मनुष्य हूँ। इसलिए नहीं कि मैं किसी दलविरोध का ध्वनि हूँ अथवा भुज पर बोई भूत सवार है। मनुष्य के लिए मानव होना बहुत कठिन है, पर आज मानव होने के पहले हम और सब कुछ हैं—भारतीय, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, ब्राह्मण, क्रिश्चियन, कलाकार, विद्वान, वैज्ञानिक, समाज-वादी, कम्युनिस्ट आदि। मानव होने का मतलब यह नहीं कि हम धर्म या विज्ञान या राष्ट्रीयता या आदर्श को न मानें। उसका मतलब है मुझ मनुष्य पर लपेटे हुए अक्षर आचरणों को भेदकर उस तब पहुँचना।

मानव होने का अर्थ है मानव मान को अपना भाई मानना, विद्वान-नागरिक बनना और यह चाहना कि प्रत्येक मानव को जीवन मिले, स्वतंत्रता मिले और प्रसन्नता मिले। मानव होने का अर्थ है अन्याय और अत्याचार को अस्वीकार कर देना, युद्ध का तिरस्कार करना और उसका वैध विवरण खोजना। मनुष्य जिस मात्रा में युद्ध से शान्ति की ओर बढ़ता है, उसी मात्रा में वह सभ्य होने का दावा कर सकता है, फिर वह चाहे जिस धर्म का प्रतिपादन करता हो, विज्ञान या तकनीक में, साम्प्रति में और तथापचित संहति अथवा छल-कपट में कितना ही बढ़ा-बढ़ा क्या न हो।

युद्ध से समस्या हल नहीं होती

हमके अलावा शान्ति में मेरी रूचि इसलिए भी है कि मेरा इस बात में विश्वास है कि युद्ध से किसी समस्या का निराकरण नहीं होता। चाहे हिन्दू-याक संचर्ष की समस्या हो, चाहे हिन्दू चीन संचर्ष की, युद्ध से कभी इनका हल नहीं निकल सकता। मयकर-से मयपर युद्ध के बाद भी शान्ति स्थापित करनी पड़ती है। महा-भारत की समाप्ति भी शान्तिपूर्व से ही होती है। मानव की स्थायी स्थिति शान्ति है, युद्ध नहीं।

शाय ही युद्ध से हमारे देश का सर्वनाश होगा, पाकिस्तान का सर्वनाश होगा, चीन का सर्वनाश होगा। विकास के लिए, उन्नति के लिए, भरपूर अन्न और वस्त्र पाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, रोगों का सामना करने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें शान्ति की आवश्यकता है।

मेरी शान्ति में दिलचस्पी क्यों?

जयप्रकाश नारायण

मैं शान्ति में दिलचस्पी रखता हूँ इसलिए नहीं कि मैं 'गांधीवादी' हूँ। गांधीजी खुद कहते थे कि गांधीवाद-जैसी कोई चीज नहीं है। वे सत्य के शोधक थे, अन्त-अन्त तक। 'गांधीवाद'-जैसा कोई शब्द गांधीजी के क्षेप में नहीं चलता। गांधी विचार या 'सर्वोदय' चलता है। सर्वोदय विचरनशील विचार-पद्धति और कार्य-पद्धति है। मानव और समाज के विषय में शल्यशोधन से ही उसे मतलब है किसी सिद्धान्तवाद से नहीं।

महात्मा गांधी सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित जीवन के कुछ मूल्यों में विश्वास करते थे। गांधीजी की हत्या को अभी थोड़े ही दिन हुए हैं कि हमारे कुछ राजनीतिक नेता, जिन्हें जनता के नाम पर लोकसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त है, गांधीजी-द्वारा प्रतिष्ठित मूल्यों को 'धन्यागत बीमारी' कहने लगे हैं और शान्ति-प्रयासों को 'राष्ट्रीय अपराध' बताने लगे हैं। देश में उत्तरोत्तर बढ़नेवाले युद्ध-ज्वर का ही यह एक लक्षण है। यह हम सबके लिए चिन्ता का एक विषय है।

शान्ति के लिए सहस्र

शान्ति के लिए काम करने का अर्थ बाबरता नहीं है। उभटे, उसने लिए सबोच्च धर्म की नैतिकता और शारीरिक सहस्र की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए, समृद्धि और भावना की भी जरूरत होती है। इतिहास बताता है कि युद्ध करना सरल है, शांति स्थापित करना बहुत कठिन है। अतः हमारे देश का यह सीमांत है और हमारे लिए यह ईश्वरीय बरदान है कि हमने राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजाधिराज-जैसे बुद्धिमान, साहसी और मानवतापूर्ण व्यक्ति को पाया है, जो पिछले महीना हमें बार-बार इस तथ्य का स्मरण दिलाते रहे हैं। हम उनके शब्दों से प्रेरणा लेनी चाहिए और विजय की तुलना के प्रवाह में बह नहीं जाना चाहिए।

शान्ति के दो स्तर

शांति की समस्या के निराकरण के दो स्तर हैं—एक है राजनीतिक और दूसरा है मानवीय। संयुक्त राष्ट्रमण्डल राजनीतिक स्तर पर काम करता है। अधिकांश सरकारें और शान्ति-आंदोलन इसी स्तर पर काम करते हैं। एक ओर पश्चिम के शान्तिवादी (पैसिफिस्ट्स) और दूसरी ओर भारत के गांधीवादी दोनों मानवीय स्तर पर काम करते हैं। ये दोनों स्तर सर्वथा भिन्न हो ऐसी बात नहीं। कहीं कहीं दोनों एक दूसरे में ही गुंथे हुए हैं।

हम दोनों स्तरों का एक भेद स्पष्ट है और वह यह कि राजनीतिक स्तरवादी के लिए यह जरूरी नहीं कि वे वैयक्तिक जीवन और सामाजिक जीवन में अहिंसा को आवश्यक मानें। दूसरे स्तरवादी के लिए अहिंसा एक अनिवार्य शक्ति है।

राजनीतिक स्तरवाले निरिक्त रूप से बहुपक्षीय हैं। वे भिन्न भिन्न सत्ताओं के बीच सहस्र निर्माण पर नियंत्रण रखने के लिए और शांतिमय उपारों से झगड़े मुलजाल के लिए बहुपक्षीय समझौते करते हैं। पर दूसरे स्तरवाले मूलतः एकपक्षीय होने हुए भी बहुपक्षीय प्रयत्नों में भी योगदान करते हैं। गांधीजी इसके उत्तम उदाहरण थे। राजनीतिक स्तर पर भी शान्ति स्थापित करते थे मानवीय स्तर पर भी। ऐसे कारणों से कभी कभी भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। कारण, राजनीतिक

स्तर पर कभी-कभी, आ काय हाता है वह मानवीय स्तर पर उतरा नहीं उतरता।

भारत की तटस्थता-नीति

शांति की समस्या पर मैं दाना ही रतार रा विचार करना चाहता हूँ, वह भी पेशा मावसाधन रूप में नहीं, ठोस और व्यावहारिक रूप में भी। राजनीतिक स्तर पर जहाँ तब शांति का प्रश्न है पण्डित जवाहरलाल नेहरू हमारी परराष्ट्र नीति के निर्माता थे। उन्हीं की मूल नीति का अभी तब पालन हो रहा है। इस नीति की मुख्य विशेषता थी तटस्थता। आरम्भ में इस नीति को ग्रहण करने का कारण यह था कि यह ऐसा साधन है, जिससे द्वारा भारत अंतराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र रूप से नियम के सबेदा और विवेकशांति का एक साधन बन सकेगा, पर जब उन्होंने इसे ठोस समझाया पर लागू करना शुरू किया तब वह समझौते की नीति छिपाने की एक झाल बन गयी और किसी अर्थ में उसने आश्रय को प्रोत्साहन ही दिया। महान शक्तियों अथवा मुख्य दो प्रधान शक्तियों को चोट पहुँचाने में सरकार को मय लगने लगा। एक मात्रा में उसने अमेरिका को दो स्वीकार कर लिया और रक्त तथा चीन को प्रसन्न करने के लिए बहु पक्षी की ओर झुक गयी।

भारत की आजादी के अहिंसामय आन्दोलन और महात्मा गांधी के अद्वितीय नेतृत्व और व्यक्तित्व के कारण एष्य भारत को एक असाधारण देश मानते थे और भारत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह मुद्रहीन विश्व के पुनर्निर्माण में विद्वत् का बहुल बरेगा। जवाहर लालजी की उन्नत उत्तम नीति का प्रतीक माना गया। स्वभावतः उनका नीतिक प्रभाव और भारत का प्रभाव संयुक्त राष्ट्रमण्डल में और विश्व के भिन्न भिन्न राज्यों में अव्यक्त ज्वलन् स्थान प्राप्त कर सका। यह ऐसा प्रमूख निर्धि है जिसकी तुलना अनेक डिब्बान साराध सनाओं और लाधों डालर की सहायता से नहीं की जा सकती।

हमारी असहायता

हाल में जो युद्ध हुआ, उसकी सफलताओं को लेकर देश की जनता की आमतौर पर खुशी हुई, परन्तु इस बारे में गांधीवादियों की प्रतिविवा भिन्न रही। सैनिकों की हत्या पर तथा आपस में घृणा और द्वेष की भावना

यहने देखकर उन्हें दुःख हुआ और साथ ही उन्होंने इस बारे में अपनी असहायता महसूस की। न तो वे युद्ध को रोक सके और न वे बन्द करा सके। युद्ध जब शुरू हुआ तब हममें से कुछ लोगो ने सशस्त्र के अहिंसात्मक प्रतिकार की सम्भावना पर कुछ विचार किया, परन्तु उसे व्यर्थ सा ही समझकर हमने 'खड़े रहकर प्रतीक्षा करो' की ही ठीक समझा। इसमें हमारी असहायता की भावना ही अधिक बड़ी, क्योंकि इस मौके पर हम प्रभावशाली कदम नहीं उठा सके।

जहाँक देस के भीतर हिंसा के मड़कने के मौके आये, वहाँ गांधीवादियों ने अपने को कभी असहाय महसूस नहीं किया। कभी तो उनके हस्तक्षेप से सशस्त्र की सम्भावनाएँ रुक गयी हैं और कभी सशस्त्र हुआ भी है तो वह जल्दी समाप्त हो सका है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय गरपण छिड़ने पर, जब उसमें भारत भी शामिल हो तब, वे लोग असहाय दर्जाक मान बनकर रह गये हैं। यह जरूर है कि हमने युद्ध-ज्वर को कम करने की लगातार कोशिश की है और समझौते का द्वार बन्द न करने की बराबर सजाह दी है। गोवा के मामले में भी, १९६२ में चीन के हमला करने पर भी और इस साल भी ५ अगस्त के बाद हमने इस तरह के प्रयत्न किये हैं।

यह केवल मुट्ठी भर गांधीवादियों के लिए ही घोर चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे देश के लिए भी होना चाहिए, जो कि महात्मा गांधी का 'राष्ट्रपिता' के रूप में सम्मान करता है और जिसने उनके नेतृत्व में अहिंसा के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त की है। हमें सोचना चाहिए कि क्या यह सम्भव नहीं है कि हम उस आजादी को, उस सम्मान को और अपनी क्षेत्रीय एकता को अहिंसा के द्वारा सुरक्षित रख सकें? यह प्रश्न सारे राष्ट्र के लिए सोचने का तो है ही, गांधीवादियों के लिए विशेष रूप से सोचने का है।

पश्चिम के और अन्य स्थानों के भी शान्तिवादी लोगो ने हमारी अकर्मण्यता पर आश्चर्य प्रकट किया है। यो जब उनके देश में इस तरह के संघर्ष आये, तब वे भी उनके साक्षी मात्र ही रहे हैं। अपने समाज में वे अहिंसा की शक्तियों का विवास नहीं कर पाये। मैं उनकी टीका नहीं कर रहा हूँ। उस स्थिति में उनके

लिए बैठा करना ही सबसे अच्छा था। उनके अनुभवों से लाभ उठाते हुए हमें अपना मार्ग गोजना है।

एकांगी प्रयत्न व्यर्थ

मेरे मन में इस सम्बन्ध में पिछले कई महीनों से ऐसे कुछ विचार जा रहे हैं—पहली बात तो यह कि विश्व के शान्तिवादी (मत्तभेद के रहते हुए भी) जिनमें गांधीवादी भी शामिल हैं, दूसरों के पापों का प्रायश्चित्त करने के प्रयत्न में अपने को असहाय नहीं, बल्कि हास्यास्पद बना लेते हैं। दूसरे लोग युद्ध के लिए तैयारी करते हैं और तब शान्तिवादी यह सोचते हैं कि हमारा यह कर्तव्य है कि हम युद्ध का प्रतिवन्ध करें और उसे रोकें। मैं समझता हूँ कि यह बड़ी बेतुकी स्थिति है। जबतक यह स्थिति जारी रहेगी, तबतक शान्तिवादियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महात्मा गांधी अवश्य चाहते थे कि यदि कोई सच्चा सत्याग्रही हो तो वह एक साम्राज्य के खिलाफ लोहा के सकता है। सम्भव है ऐसा हो, लेकिन अभी ऐसे सत्याग्रही का जन्म नहीं हुआ। यहाँ मैं साधारण आदमी की बात कर रहा हूँ। ऐसे आदमी मेरे मत से उस समय तक युद्धहीन विश्व का निर्माण नहीं कर सकते, जबतक दूसरे लोगों के हाथ में शस्त्रों और सरकारों का संचालन रहता है।

शान्तिवादी और दूसरे लोग भी इस बात को मानते हैं कि युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध की जड़ों में घुसना पड़ेगा, और उसको वहाँ से समाप्त करना पड़ेगा। यह बड़े खेद का विषय है कि अभी तक इस दिशा में विशेष कुछ नहीं हुआ है। पश्चिम में शान्त प्रतिकार, असहयोग या विरोध के तमामाई कामों पर अधिक ध्यान दिया गया है। युद्ध की जड़ें मनुष्य के मस्तिष्क में हैं, उनकी शिक्षा-पद्धति में हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की रचनाओं में हैं। जबतक शान्तिवादी और दूसरे जो लोग युद्धहीन विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, सबके कार्यकलाप के आधार क्षेत्र की ओर अपनी दृष्टि नहीं डालते, तबतक उन्हें सफलता नहीं मिल सकती।

गांधी का समय चिन्तन

धन्यवाद है, महात्मा गांधी के नेतृत्व को कि इस देश में इन सब बातों को अच्छी तरह समझा जा रहा

है। गांधीजी का स्वातंत्र्य कार्यक्रम, और शिक्षा की पद्धति में शान्तिवादी परिवर्तन पर उनका जोर, ग्रामराज्य की भावना में व्यक्त आर्थिक और सामाजिक सत्ता और लोकभाही की बुनियादों के विवेकीकरण पर उनका अत्यधिक जोर, आत्मावलम्बन और आत्म विश्वास पर उनका जोर, सादे और नैतिकतापूर्ण जीवन पर तथा सभी धर्मों, जातियों, नस्लों की समानता पर उनका जोर और अन्तर्राष्ट्रीयता के साथ साथ चलनेवाली उनकी राष्ट्रीयता की भावना आदि का एक ही अर्थ था—वे चाहते थे कि हम ऐसे विश्व का निर्माण करें, जिसमें हिंसा न रहे।

यह समाजवादी डॉंचा !

बिन्तु, गांधीजी के जाने के बाद सामाजिक समस्या का उनका यह सर्वांगीण दृष्टिकोण उनके आन्दोलन में से जाता रहा। इस आन्दोलन के राजनीतिक पक्ष ने सत्ता प्राप्त करते ही इसे नमस्कार कर दिया और सत्य, अहिंसा और सर्वोदय, जिसे कि उसने स्वराज्य का लक्ष्य माना था और आजादी की लड़ाई में जिस पर पूरा जोर दिया था, उसे उताने बखल किया, और उसे एक भद्दा-सा नाम दिया 'सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी—'समाज का समाजवादी डॉंचा'।

हमारी कमी

हाँ, उसका रचनात्मक या सेवामय पक्ष विनोबाजी के नेतृत्व में गांधीजी के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता रहा है, परन्तु उसमें सर्वांगीणता की, पूर्णता की कमी है। उसने अपने को ग्रामीण भारत के साथ मुख्य रूप से सीमित कर दिया है। नगरी क्षेत्र को उसने प्रायः अछूता ही छोड़ दिया है, यद्यपि वहाँ शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन के, जनमत निर्माण के, सरकार के व्यापार और वाणिज्य के केन्द्र रहते हैं। दैनिक सावजनिक कार्यों से पूर्वक रहने के कारण उन्हें कोई स्वल्प देने में और उन्हें प्रभावित करने में य असफल रहे हैं। इसमें अपने सहयोगियों के साथ मैं भी दोषी हूँ।

इस आत्मालोचन का अर्थ यह है कि गांधीवादी लोगों को अपने आन्दोलन को इस प्रकार विकसित करना चाहिए कि वह सावजनिक नीति और राष्ट्रीय जीवन के हर अंग को प्रभावित कर सके। यह मूठ्ठी भर गांधी

वादियों के घस के बाहर की बात है। जबतक हमें दिग्दर्शनी रातोंरात सभी लोग सामिल नहीं होंगे, तबतक इस बात की सम्भावना है कि देश गलत रास्ते पर जा सकता है।

सामूहिक आन्दोलन जरूरी

यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जबतक अहिंसा के लिए सामूहिक आन्दोलन न किया जाय, जिसमें सामाजिक विषय, परिवर्तन और नवनिर्माण भी शामिल रहे, तबतक सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक मामलों पर प्रभावशाली जनमत का निर्माण नहीं होगा। प्रसन्नता की बात है कि विनोबाजी के ग्रामदान-आन्दोलन से और विशेषतः सूपान-आन्दोलन से ऐसा लगता है कि इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है।

ग्रामदान-सूपान

पिछले कुछ महीनों में बिहार, उड़ीसा, मद्रास और महाराष्ट्र में जो सपन कार्य किया गया है, उससे यह लगता है कि सूपान आन्दोलन में सफलता की संभावनाएँ हैं, परन्तु पूरे कार्य के लिए जितना प्रयत्न चाहिए वह अभी नहीं है। सूसुर इस मामले में बहुत पीछे है। क्या हम आशा करें कि शिक्षा के इस महान केन्द्र से इस शक्तिशाली आन्दोलन की प्रेरणा मिलेगी ?

गांधीवादी और राजनीति

गांधीवादी लोग राजनीति में अधिक दिलचस्पी लें, जिससे सार्वजनिक नीति पर प्रभाव पड़े—इस तरह का प्रश्न कई बार उठाया गया है। कुछ गांधीवादियों ने भी समय समय पर इस तरह की नीति पर जोर दिया है। कुछ ने तो यह भी कहा है कि गांधीवादी लोग आज के वर्तमान एक या अधिक दलों में शामिल हो जायें। स्मरण रहे कि इस समस्या पर गांधीजी दूसरे दंग से सोच रहे थे और उनके लिए उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए अपना प्रसिद्ध पञ्चविदा तैयार किया था, जिसमें कहा था कि कांग्रेस का विघटन करके 'लोक-सेवक-सम' खड़ा किया जाय।

गांधीजी 'लोकसभा' के बजाय 'लोक' के पास, जनता के पास जाना चाहते थे। आनार्थ विनोबा उन्हीं

के पथ पर चल रहे हैं। एक अन्तर है—गांधीजी के नेतृत्व में लोक-सेवक-मण्डल बहुत शीघ्र जन-आन्दोलन के रूप में विचलित हो सकता था और वह वैचल जनता के प्रतिनिधित्व के मत को ही प्रभावित नहीं करता, उनके चुनाव को भी प्रभावित करता। बोम्बेवासी ने शिक्षण और उनकी भरती पर लोक-सेवक-मण्डल का विशेष ध्यान था। यह भी निश्चित है कि गांधीजी होने तो वे ग्रामराज्य के आधार पर जन आन्दोलन चलाते।

दुर्भाग्य की बात है कि गांधीजी के बाद गांधीवादियों ने इस कार्यक्रम को उपेक्षा कर दी और उसे सरकार पर छोड़ दिया, जिसने उसे पचायती राज्य के मद्दे रूप में अमल में लाना शुरू किया। विनोबाजी ने ग्रामराज्य की नींवें शिला के रूप में प्राग्गता को स्थापित किया है। जहाँ पर ग्रामदान-सूफान चल रहा है उन क्षेत्रों में इस बात की सम्भावना है कि निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश ग्राम इस आन्दोलन में आ जायेंगे। उसका राजनीति पर निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा।

—मंसूर दिवसविद्यालय के दीक्षान्त प्रापण से

श्रद्धा भरी विनम्रता

•

—रमाकान्त

१९१२ की बात है। श्री गोपाल कृष्ण गोखले प्रवासी भारतीयों की स्थिति जानने अफ्रीका गये थे। उन दिनों गांधीजी भी वही थे। गांधीजी श्री गोखले को अपना गुरुतया पथप्रदर्शक मानते थे।

श्री गोखले को कार्फेन में जाना था। उनकी टाई पर शिकन आ गयी थी। इतना समय नहीं था कि उसे घोड़ी के यहाँ भेजा जा सके। गोखले की परेशानी देखकर गांधीजी ने कहा—'यदि अनुमति दें तो मैं आपकी टाई साफ करके लोहा कर दूँ।'

गोखले ने कहा—'वैरिस्टर होने के नाते मैं तुम्हारे कानून के ज्ञान को तो स्वीकार कर सकता हूँ, पर तुम घोड़ी का काम भी सख्ती जानते हो, इस पर मैंसे विश्वास कर लूँ ?'

गांधीजी ने पुनः अनुरोध किया तो गोखले ने कहा—'भाई, यह खनाड़े की भेट है। मैं इसे बहुत संशोक कर रखता हूँ।'

पर, गांधीजी ने नहीं माना। उनकी टाई ली साबुन से साफ किया और उसपर साफ सुथरा लोहा कर दिया।

गांधीजी की सादरी और श्रद्धा भरी विनम्रता देखकर गोखले का हृदय आशीर्वाद से गद्गद हो उठा। •

सर्वोदय-सम्मेलन

आगामी १६ वीं सर्वोदय-सम्मेलन हनुमानगढ़, बलिया में १५, १६, १७ अप्रैल १९६६ को होने जा रहा है। १२, १३, १४ अप्रैल को सर्व-मेवाड़-सभ का वायिन अतिथिगत होगा। जो लोग रेलवे कन्सेशन प्राप्त करना चाहें, वे ५ रु० शुल्क के साथ इन पते पर लिखें—गन्धी, १६ वीं सर्वोदय सम्मेलन, सर्व-सेवा-सभ, राजघाट, वाराणसी।

पारमाणविक शस्त्रविरोधी आन्दोलन के

महारथी केनन कालिंस

सतीश कुमार

अपनी पैदल यात्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार कर लेने के बाद हमलोग (लेलक और प्रमाण पर मेनन) लन्दन पहुँच चुके थे। हमारी इस पदयात्रा के पीछे जो उद्देश्य था उसे बलशान बनाने में ब्रिटेन के शान्ति आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब हम 'पीस न्यूज' जैसे साप्ताहिक पत्रों में यह पढ़ा करते थे कि ब्रिटेन के पारमाणविक अनुसंधान के ड्र आल्डर मास्टन से लन्दन तक हजारों लोगो ने पारमाणविक शस्त्रविरोधी आन्दोलन के आदेश को लेकर पैदल यात्राएँ की तो हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता था। उसी उत्साह का परिणाम था—विश्वशान्ति पदयात्रा पर निकल पड़ना। लन्दन पहुँच कर दस शान्ति-आंदोलन के साथ हमारा निवृत्त का सम्पर्क आया और शान्तिवादियों के जीवन एवम् कर्तव्य निष्ठा को देखकर हम अत्यधिक प्रभावित हुए।

शस्त्रविरोधी सस्था जनता की आस्था

ब्रिटेन के पारमाणविक शस्त्रविरोधी आन्दोलन का संचालन करनेवाली सस्था 'कैम्पेन फॉर न्यू क्लीयर

डिफेंसगैमिण्ड' के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटेन ने लोग इस सस्था को संक्षेप में सी० एन० डी० कहकर पुकारते हैं। यह सस्था इतनी अविश्व भ्रष्ट है कि ब्रिटेन का सायद ही कोई ऐसा जामून नागरिक मिले, जो सी० एन० डी० के नाम से परिचित न हो। पूरे देश में इस सस्था की शाखाएँ हैं और व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सी० एन० डी० के काम को आम लोगो का अविश्व समर्थन प्राप्त मले ही न हो, पर लोगो में यह धारणा बड़ी गहराई के साथ जनी हुई है कि सी० एन० डी० वाले लोग अपने आदर्शों के पक्के हैं और जी-जान लगाकर अपने विचारा को चरितार्थ करने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी सस्था के लिए इस तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त करना निश्चय ही सौभाग्य की यात होती है।

बैंगे तो हम सी० एन० डी० के अनेक कार्यक्रमों तथा नेताओं से मिलें, लेकिन इस सस्था को १९५८ में स्थापित करी स एवर १९६३ तक अध्यक्ष पद पर रहकर आन्दोलन को संचालित करनेवाले श्री केनन कालिंस के साथ हुई मुलाकात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १२ नवम्बर १९६३ को सबेरे ही यह तय हो गया था कि हम उनसे उनके घर पर दोपहर के भोजन के पहले ही भेंट करने के लिए जायेंगे, परन्तु उन्नी दिन मुबह हमारे लिए एक पत्रकार-गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था इसलिए हमें थोड़ी बार्गिंग के पास पहुँचने में थोड़ी देर हुई।

पत्रकार गोष्ठी ने हमारे मेजबान मित्र ने बार से हम सेण्टपोल के कैथीड्रल पर पहुँचा दिया। यह कैथीड्रल लन्दन का एक भ्रष्ट गिरिजाघर है। इसकी विस्तार और खूबसूरत इमारत को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस कैथीड्रल का महत्व बहुत ही ऊँचा माना गया है। श्री कालिंस इसी कैथीड्रल के प्रधान पादरी हैं और उनका निवास भी कैथीड्रल के साथ ही लगा हुआ है। जब हम उनके खूबसूरत बँगले के द्वार पर जाकर मच हुए तो हमारे जाहट पावर श्री कालिंस के ऊँचे बंद तथा भूरे रंगवाले कुत्ते ने अपने ऊँचे स्वर से हमारा स्वागत किया। उसका स्वर श्री कालिंस की इस बात की सूचना भी दे रहा था कि उनके अतिथि दरजा पर खड़े हैं।

साहमरी आँखें उमता भरे वचा

श्री कालिदास की निज्जी सचिव न दरवाजा खोखर हमारा स्वागत किया। अघरा पर गुठवी रंग की लिफ्टिब और आँखों पर नीले रंग के काजल के अलावा इस सचिव तरणी न और कोई शृंगार नहीं कर रखा था। उसने झुबकर अभिवादन किया और कहा— आपलोग अंदर चले आइए। हमने कुछ विलम्ब से पहुँचने के लिए क्षमा याचना करते हुए अंदर प्रवेश किया। ठीक सामने ही एक बहुत बड़ी टब के पीछे श्री का उम बैठ था। हमारे म चारों ओर ईगाई घम से सम्बन्धित वस्तुवस्तुएँ लगी थीं जो हमारे मन को आकृष्ट कर रही थीं। श्री कालिदास न हमसे वणी स स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया।

ज्या ही हम आगस्त होकर बैठ श्री कालिदास ने कहा— आप योग की पद्धति का बारे में भी भीख म म बराबर पढ़ता रहा हूँ इसलिए आपको सामान्य मन्त्रे ही इससे पहले देना हो पर आपने समाचारों से अवगत रहने के कारण और यदायदा पत्र-पत्रिकाओं में फोटो देखने रहने के कारण आप मेरे लिए बतई अनिश्चित नहीं ह। मुझ एसा लगता है मानो मैं अगन निही पुरान मित्रा न ही मुझाता कर रहा ह।

श्री कालिदास ने इन बातों न हमारे हृदय में सकोच भर दिया। इस आपत्ति के कारण हम उनसे और भी टाइट हो गए। अब हमारी बातचीत के बीच बिगड़ी तरह की गिरावट आ रही थी। बाधा के सम्बन्ध में कुछ देर बात होनी रही। उससे बाद मन त्रिणा के दान्ति आन्दोलन के बारे में कुछ प्रश्न पूछे।

आन्दोलन की दीक्षा शक्ति की परीक्षा

श्री कालिदास ने कहा—“त्रिणा के लोग विचार स्वतन्त्र मानते हैं इसलिए हमारे दान्ति-आन्दोलन में भी अनेक तरह के विचार पाए जाते हैं। हमारे लिए यह आन्दोलन इस बात की गति परीक्षा लेता है कि किस प्रकार हम सबलोग मित्र-जुबकर काम को आगे बढ़ाएँ। किसी एक ही कार्यक्रम को तय करने के लिए हम सप्ताहों तक बहस करनी होती है। अपने युवक साथियों को समझाने में तो हमें और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। हमारे दान्ति-आन्दोलन में युवक

कमल कालिदास

साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं युवक साथी बच्चों की बात आँख मूँदकर नहीं मान लेते। वे हदतरह से अपनी युवकोचित गतिशीलता का प्रभाव आन्दोलन पर डालते हैं।

त्रिणा के आम लोग अपक्षित मात्रा में इस आन्दोलन में शामिल क्या नहीं हो रहे हैं? —मन श्री कालिदास से पूछा।

प्रश्न सुरक्षा का उत्तर पारमाणविक बम का

श्री कालिदास ने मेरे सवाल का उत्तर देते हुए कहा—“यदि अन्य देशों की तुलना में देखा जाय तो त्रिणा का दान्ति-आन्दोलन काफी बड़ा है और आमलोगों का सहयोग हमें काफी मात्रा में प्राप्त हुआ है। इस काम में लोगान अधिक सहपदा भी काफी बड़ी मात्रा में पहुँचायी है परन्तु हम जितनी अपेक्षा रखते हैं उत परिमाण में लोग का सहयोग नहीं मित्र है। उगता कारण एक तो यह है कि त्रिणि लोग के स्वभाव में बानुन में प्रति बहुत प्रेम होता है। हमारी लेखनमा जो कुछ निष्पत्ति करे उसे देश को मान्य करना ही चाहिए, इस तरह की एक परम्परा हमारे यहाँ जड़ तक जमी हुई है।

“हमारे देश के लोग परम्पराभावे प्रेमी रहे हैं और इसलिए वे अभी-अभी रुढ़िवादी भी बन जाते हैं। अभी भी वैसे-वैसे रुढ़ियाँ हमलोग आँसू मँदिर निभा रहे हैं, जो दूसरे देशों में बड़ी बाह्यात्त मानी जायेंगी, इसलिए जो कुछ आन्दोलन करना हो वह लोगसभा की चहारेदारियों के अन्दर ही करते और लोकसभा के सदस्य गण ही इन समस्याओं पर निर्णय लें, इस तरह की प्रवृत्ति ब्रिटेन के लोग में अक्सर देखने को मिलती है। शान्ति आन्दोलन में अपेक्षित परिमाण में लोगों के न आने का यह एक कारण हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकारें लोगों के दिल में सुरक्षा का भूत खड़ा करके रहती हैं। अगर ब्रिटेन निःशस्त्रीकरण कर देगा तो फिर वह अपनी सुरक्षा कैसे करेगा, इस बात का डर लोगों के दिमाग में है। यही डर निःशस्त्रीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। यह दिक्कत केवल ब्रिटेन की नहीं, बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों की है।”

विचारों की आजादी विवास की मजिल

‘लेकिन, डिमोनेस्ट्री तथा विचार स्वातन्त्र्य के आदर्श को ब्रिटेन में बड़ी दृढ़ता से साथ अपनाया है, इसलिए जनता को शान्तिवादियों के साथ शामिल होने में किसी प्रकार की हिचक क्यों होती चाहिए?’—मेरे इस तर्क पर श्री कार्लिस ने कहा—‘निश्चय ही यहाँ के लोग डेमोनेस्ट्री और विचार-स्वातन्त्र्य के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं। सम्भव है कि जितनी निष्ठा इन दलों के प्रति प्रकट की जाती है, उतनी निष्ठा व्यवहार में दिखाई न देती हो। इस निष्ठा का ही परिणाम है कि आज ब्रिटेन में नाना प्रकार के आन्दोलनों की प्रश्रय मिल रहा है। अमेरिकी आजादी का आन्दोलन हो या अस्पृशिकता देशों के लिए आर्थिक सहायता भेजने का काम हो या दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के विरोध का काम हो या के.पी.ओ. लोगों की समस्या हो या इटली के उमेलो डोलोरा को सहायता पहुँचाने का काम हो, सब तरह के कामों में मदद पहुँचानेवाली संस्थाएँ आपको इस देश में मिलेंगी। इस तरह विश्व दृष्टि के साथ काम करने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वह एक शुभ लक्षण है और मैं एक सुन्दर भविष्य के लिए आशावान हूँ।’

इस प्रकार बड़े विस्तार के साथ श्री कार्लिस ने

ब्रिटेन के शान्ति आन्दोलन का परिचय हमारे दिया। ब्रिटेन में परम्परागत संस्थाओं के खिलाफ संस्थाग्रह करने, सविनय अवज्ञा भंग करने अथवा जेलों में जाने तथा के लिए लोग तैयार रहते हैं, यह भी उन्होंने बताया। श्री कार्लिस को ऐसी आशा थी कि अगर ब्रिटेन में मजदूर पार्टी का शासन होगा तो धायद निःशस्त्रीकरण के काम में कुछ अधिक प्रगति हो सकेगी।

शिक्षा की लगन : चेतना का स्फुरण

बैम्ब्रज विद्वद्विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करनेवाले श्री कार्लिस उसी विद्वद्विद्यालय के एक कालेज में पाठ्य प्रविष्टि का काम करते रहे। उसी बाद वे आपसपोर्ट विद्वद्विद्यालय में ओरिएंटल कालेज के डीन बनकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देते रहे। वे शिक्षा को जीवन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानते हैं तथा शान्ति, निःशस्त्रीकरण और धर्म के सभी कार्यक्रमों को शिक्षा के साथ जोड़ते हैं। उनसे विचारों में अगर शिक्षा मानवीय मूल्यों पर आधारित हो तो समाज स्वभाविक रूप से ही मानवीय मूल्यों पर खड़ा किया जा सकेगा। इसीलिए उन्होंने अपने आपसे शिक्षा के क्षेत्र में एक लम्बे अरसे तक पुढाये रखा।

युद्ध के दिनों में वे वापुसेना के सैनिकों के लिए पादरी के रूप में काम करते रहे। उसी बीच उनको युद्ध के प्रति तीव्र घृणा हुई और यह लगा कि ईसाई धर्म तथा युद्ध के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। एक ईसाई के लिए यह सबसे बड़ी लज्जा की बात है कि वह रक्षा के नाम पर मनुष्यों का खून बहावे। इसीलिए उन्होंने ‘विद्रिचयन एक्शन’ के नाम से एक संस्था की स्थापना की और विद्रिचयन धर्म के अनुयायियों को यह समझाने में अपनी दक्षिण लगायी कि युद्ध के कारणों को समाज से निकाल देना चाहिए। पिछले पन्द्रह सालों में उन्होंने शान्ति के लिए जनमत खड़ा करने में बहुत बड़ा नेतृत्व लिया है।

लगभग छप्पे भर तक इस प्रकार ब्रिटिश शान्ति-आन्दोलन के एक उल्लेखनीय नेता के साथ हमारी हार्दिक वात्सील्य हुई। अन्त में उन्होंने अपना एक फोटो भी हमें भेंट किया तथा कभी भारत आने और यहाँ के शान्तिवादियों से मिलने की इच्छा जाहिर की। ●

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

ग्रामदान से गाँव का जन्म

राममूर्ति

कार्यकर्ता—(गाँववालों से) आपकीयो ने समग्र-बूतकर अपने गाँव के ग्रामदान की घोषणा की है। यह बहुत अच्छा काम हुआ। यह समझिए कि ग्रामदान से आपके गाँव का जन्म हुआ है। अब आगे का काम करने की बात सोचनी चाहिए।

गाँव का एक व्यक्ति—आप बताइए कि ग्रामदान के बाद हमलोगों को क्या करना है। हम अपने में क्या करें? लेकिन उससे पहले यह बताइए कि गाँव के अन्त होने की बात का क्या अर्थ है? गाँव तो पहले से था ही। हो, ग्रामदान तब हुआ है।

कार्यकर्ता—गाँव या गाँवकेल घरों का समूह या ?

गाँव का एक व्यक्ति—घरों से ही तो गाँव बनता है ?

कार्यकर्ता—हाँ, बिना घरों का तो गाँव नहीं होगा, लेकिन जब हम यह कहते हैं कि यह हमारा गाँव है, तो उसका यह मतलब होता है कि गाँव में दृष्टेयाने हर आदमी के हृदय में मार्गचारे की कोई ऐसी भावना है,

[केत या निगम की शैली में प्रकट किये गये विचार उन्हीं लोगों के दिल व दिमाग पर असर डाल पाते हैं, जो शुरू से इसके अभ्यासी हों। गाँव के लाखों बित्तानों और उनमें घूमनेवाले हमारे कार्यकर्ताओं में से बहुत कम को निगम की शैली सुगम हो पानी है। ऐसे लोगों के लिए प्रश्नोत्तर-शैली यहाँ अधिक भोवूँ है, ऐसा अनुभव आया है। उसी शैली में लिखे गये इस लेख में यह बताया गया है कि गाँव के ग्रामदान की घोषणा के बाद उस गाँव की ग्रामभा का गठन और आगे का कार्य-संचालन कैसे होगा।—राममान]

जिसके कारण गाँव के लोग एक-दूसरे के सुख-दुःख में गरीब होते हैं, और सब मिलकर सचकी उन्नति के लिए कुछ करते हैं, भले ही सबकी गृहस्थी अलग हो, सान-सान और कमाई अलग हो। क्या आपने गाँव में आपसदारी की ऐसी भावना है ?

गाँव का एक व्यक्ति—जी, ऐसा तो नहीं है। हमारे गाँव में गरीबी है, बेकारी है तरह-तरह के आपसी झगडे और भेदभाव है, और हर परिवार अपने-अपने लिए सोचता है। घुरे गाँव के लिए कौन सोचता है ? उल्टे दूसरे का सुख देखकर दुःख होता है।

कार्यकर्ता—जब बताइए, ऐसी हालत में यही तो बड़ा आश्चर्य न कि बहने को गाँव है, लेकिन ग्राम-भावना नहीं है। और, जब ग्रामभावना नहीं, तो गाँव क्या ? अब ग्रामदान से कुछ दाग भावना शुरू हुई है। आगे जब ग्रामदान के बाद के काम सही ढंग से हाने तो वह भावना और बढ़ेगी, और एक दिन ऐसा आया कि पूरा गाँव अलग-अलग घरों में रहता हुआ भी आपस में

प्रेम मे हूँ तरह-तरह मनेगा जैसे एक परिवार रहना है। यही सोचकर मैंने कहा कि आज के हमारे गाँव तब तक गाँव नहीं है, केवल घरों के समूह है। अब उन्हें गाँव बनाना है। इसीलिए यह ग्रामदान-आन्दोलन है।

ग्रामसभा : नयी ग्रामभाता

प्रश्न—(गाँववाले का) मैं समझ गया। सचमुच बात ऐसी ही है। हम चाहते हैं कि हमारा गाँव सही अर्थ में गाँव बने। आप बताइए कि ग्रामदान की घोषणा के बाद हमें क्या करना चाहिए ?

उत्तर—(गाँववाली का)—सबसे पहला काम है कि आप लोग अपना ग्रामदान पक्का कर लीजिए।

प्रश्न—उसने लिए क्या करना होगा ?

उत्तर—जल्द-से-जल्द किसी दिन ग्राम की गाँव के सब वालों को इकट्ठा कीजिए। स्कूल पर, समाज-गदन में, पाली-स्थान में, या बड़े पीपल के नीचे जहाँ आपलोगों को ठीक मालूम हो सबको बुला लीजिए। इस बैठक में ग्रामसभा बनेगी। आपलोगों ने जिस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं उसमें, और ग्रामदान-बानून में भी, जिसे सरकार ने (फर्द प्रदेशों की) पास किया है, गाँव के सब वालों को, यानी जो इसीस साल या उसने ऊपर हैं, मिलाकर ग्रामसभा बनाने की बात बही गयी है।

प्रश्न—अच्छा है, जब सब वालों ग्रामसभा में शामिल होंगे तो चुनाव का सवाल ही नहीं उठेगा। हमलोग ग्रामसभा का नाम लेकर पहली बैठक बुलायेंगे और उसी दिन से ग्रामसभा बन गयी, ऐसा मान लेंगे। लेकिन, यह तो बताइए कि क्या ग्रामसभा में स्त्रियाँ भी शामिल होंगी ?

उत्तर—क्या वे शामिल नहीं मानी जायेंगी ? जब आप उन्हें चुनाव में, जिसमें लड़ाई-ही-लड़ाई है, वोट देते हैं, तो ग्रामसभा से, जिसमें गाँव में प्रेम का राज बस्य करने की बात है, उन्हें अलग रखने की बात आप के मन में क्या आती है ? मेरी तो राय है कि अगर आप स्त्रियों को भी भाग देते तो देखेंगे कि वे कई सवारों की प्रेमपूर्वक हल करने के ऐसे उपाय बतायेंगी जो आप पुरुषों को नहीं सुनते। स्त्रियों को जिस शक्ति से परिवार चलाता है,

उस शक्ति से ग्रामदान की ग्राम-स्वराज्य की ओर ले जाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसलिए मेरी राय है कि आप स्त्रियों को गाँव की सेवा करने का अधिक-से-अधिक अवसर दें। हाँ, उनसे जिम्मे वे ही काम सौंपें, जिन्हें वे आसानी से अच्छी तरह कर सपती हैं।

प्रश्न—मैं गाँव के लोगों के सामने यह बात रखूँगा। मैं मुद चाहता हूँ कि स्त्रियाँ सामने आएं और गाँव के जीवन में अपना उचित स्थान लें, लेकिन एक बात रह गयी। हमारे गाँव में चार परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी घोषणा-पत्र और समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। क्या उन्हें भी ग्रामसभा में शामिल किया जायगा ? मेरे स्थान में उन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। आगर, यह ग्रामसभा ग्रामदान के आधार पर तो बन रही है।

उत्तर—बेशक, ग्रामदान के आधार पर बन रही है, लेकिन विसलिय बन रही है ? इसीलिए तो बन रही है कि गाँव के सब लोग मिलकर आगे बढ़ें ? और, हमलोग इस विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी किसी कारण से आज ग्रामदान में हमारे साथ नहीं हैं, वे बल जबर साथ आयेंगे। जब ग्रामदान में मालिक, भूजूर, महाजन, सबकी भलाई है, और बुराई किसी की भी नहीं है, तो क्या कोई गाँव से अलग अपनी लिच्छवी पवाना चाहेगा ? अगर आप मानते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप उन लोगों का भी ग्रामसभा में स्वागत करें, जिन्होंने घोषणा पत्र और समर्पण-पत्र नहीं भरे हैं ?

क्या आप सोचते हैं कि गाँव के प्रेम और विश्वास का उनसे हृदय पर असर नहीं पड़ेगा ? और, अगर वे अपना स्वार्थ भी देखें, तो ग्रामसभा में रहने से सबके साथ जो स्वार्थ संघर्ष वह अलग रहकर नहीं संघर्षेगा। इसलिए खुले हृदय से ग्रामसभा में उन्हें स्थान दीजिए।

प्रश्न—जब आगे की बात सोचता हूँ तो उन्हें ग्राम सभा में शरीक कर लेना मुझे भी ठीक लगता है, और गाँव के दूसरे लोगों को भी एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रामदान की बातों का क्या होगा ?

उत्तर—मार्द, वे ग्रामदान में इसीलिए तो नहीं शरीक हुए कि सत्यतः अपनी मालिकी ग्रामसभा को सौंपने

वो तैयार नहीं थे ? लेकिन, मान लीजिए कि यह वाग आज नहीं हुआ तो बल जरूर होगा । आज के जमाने में ग्रामसभा की मांगों से बढ़कर पक्की दूसरी कोई मांगी हो नहीं सकती । बीघा-कट्ठा और ग्राम-पौध के लिए तो वे तैयार हैं ही । वस, इतने पर उन्हें ग्रामसभा का सदस्य बना लीजिए, और अगर वे इतने के लिए भी न तैयार हों, फिर भी उनके लिए ग्रामसभा का दरवाजा मत बन्द कीजिए । एक बात समझ लीजिए कि ग्रामदान का कानून पूरे गाँव पर लागू होगा, केवल उन्हीं लोगों पर नहीं, जिन्होंने घोषणापत्र और समर्पणपत्र पर अपने दस्तखत किये हैं । आपका पूरा गाँव ग्रामदानी गाँव माना जायगा, और ग्रामदान कानून पूरे गाँव पर लागू होगा ।

प्रश्न—कानून में गैर ग्रामदानी लोग भी ग्रामसभा में शरीक करने के बारे में क्या लिखा हुआ है ?

उत्तर—ग्रामदान-कानून ने साफ-साफ कहा है कि ग्रामसभा गाँव में रहनेवाले हर व्यक्ति की मानी जायगी, पर यह तो रही कानून की बात । इतना याद रखिए कि कानून किसी को दबाकर कोई काम मले ही करा ले, पर उसका दिल नहीं जीत सकता । ग्रामदान करना, ग्रामसभा बनाना, प्रेम के साथ रहना और मिलकर आगे बढ़ना—ये काम ऐसे हैं, जिनके लिए दिल का मिलना जरूरी है । इसलिए जो ग्रामसभा अपने काम में कानून का इस्तेमाल जितना ही कम करेगी वह उतनी ही मजबूत होगी और तेजी से उन्नति करेगी । प्रेम की शक्ति के सामने कानून की क्या शक्ति है ? इसलिए जो लोग अभी ग्रामदान में बाहर हैं, उन्हें प्रेम से जीतने की कोशिश कीजिए । उन्हें ग्रामदान की किसी सुविधा से जलम रखने की बात मन में हरगिज मत लाइए ।

प्रश्न—तब तो ग्रामसभा को पूरी प्रेमसभा ही मानना चाहिए । कठिन काम है ।

उत्तर—जडिन नहीं, अरा तबीयत बदल देने की बात है । पुराने हृदय के साथ नया काम कैसे होगा ?

प्रश्न—श्रेष्ठ है । अब बताइए कि ग्रामसभा की व्यवस्था कैसे होगी ?

उत्तर—ग्रामदान-कानून के अनुसार ग्रामसभा का एक समापति होगा । ग्रामसभा बड़ी होगी, इसलिए नित दिन का काम करने के लिए समापति को लेकर कम-से-कम ६ सदस्यों की एक छोटी कार्यसमिति होगी । काम की सुविधा के लिए ग्रामसभा एक सचिव (सेक्रेटरी) तथा दूसरे पदाधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी । ग्रामसभा के नया कर्तव्य होगा, जैसे उसकी बैठके होगी, निर्णय किस तरह होंगे, आदि सब बातों का कानून और नियम में समुचित व्यवस्था है । कई बातें ऐसी भी हैं, जिन्हें ग्रामसभा खुद तय करेगी ।

प्रश्न—नया व्यवस्था है, अभी कुछ बताइए ।

उत्तर—ग्रामसभा का समापति एक बार चुन लिये जाने पर तीन साल तक काम करेगा । वह कार्य समिति का भी समापति होगा । कार्यसमिति में पाँच से अधिक सदस्य भी हो सकते हैं । कार्यसमिति के अलावा दूसरे कामों के लिए कुछ और समितियाँ भी बनायी जा सकती हैं । समापति कार्यसमिति के सदस्यों तथा सचिव आदि सबका चुनाव ग्रामसभा में सर्वसम्मति से होगा, यह नाम बात है ।

चुनाव, लेकिन छड़ाई नहीं

प्रश्न—चुनाव का मामला यहाँ भी है ? समापति और कार्यसमिति के चुनाव को लेकर ग्रामसभा में मतभेद हुआ तो ?

उत्तर—आप चुनाव के नाम से ही डर गये ! डरना स्वाभाविक भी है । आज पचायत से लेकर पालियामेंट तक जो चुनाव होते हैं उन्होंने गाँव-गाँव में इन बुरी तरह दलबन्दी और मूठबन्दी पैदा की है कि बचा-मुचा पड़ोगी-पन भी समाप्त होता जा रहा है । ऐसे चुनावों से उसी तरह बचना चाहिए जैसे आदमी गाँव और बिचकू से बचता है । इसलिए चुनाव की दूसरी पद्धति निकाली गयी है, जिसमें काम तो चुनाव का हो, लेकिन तरीका मतलब का हो, नामनिर्वाचन, कन्वेनिंग, इलेक्शन और इलेक्शन के बाद पेट्रीशन, आदि बिल्कुल न हों । आपस के जीवन में छड़ाई के लिए स्थान नहीं होना चाहिए ।

प्रश्न—नया चुनाव का कोई ऐसा तरीका हो सकता है, जिसमें छड़ाई न हो ?

उत्तर—हो क्यों नहीं सटना ? ग्रामसभा की बैठक बुलाइए। मां लीजिए कि आपने पहली बैठक बुलायी। उसी में आपने समापति और कार्यसमिति आदि का चुनाव करना है। सोचिए, यह कैसे होगा। सभा में लोगो के सामने यह बात रखिए कि चुनाव करना है, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है, एक राय होकर चुनना है।

समापति के लिए ऐसा नाम आना चाहिए, जो गंद भाव मूलक पूरे गांव की सेवा करनेवाला हो, ईमानदार हो, जो समय दे सके, और जिसे पूरा गांव मानता हो। इस तरह गांव के किसी राजन का नाम सामने आ जायगा।

प्रश्न—लेकिन एव नाम न आया, कई नाम आ गये तो ?

उत्तर—हो सचता है कि चार नाम आ जाये। ऐसी हालत में बार-बार इस बात पर जोर दीजिए कि चुनाव एव राय होकर ही करना है। हो सचता है कि प्रस्ताव करनेवाले अपने प्रस्ताव पर दुबारा सोचकर अपना प्रस्ताव वापस ले और एव हो व्यक्ति बन जाय। इससे भी काम न चले तो चारा सज्जना से कहिए कि वे आपस में बात करके तय कर लें। उन्हें थोड़ी देर अलग जाकर आपस में बातचीत करने का मौका दीजिए। यह उपाय भी फल हो जाय तो चिट्ठी डाल दीजिए। जिसका नाम निकल आये उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर इतने पर भी मामला न सुलझे, और ऐसा लगे कि आपस में तनाव है, जो बड़ सचता है, तो ग्रामसभा की बैठक स्थगित कर दीजिए। बीच में दो चार दिन का मौका मिलेगा, उसमें लोगो से अलग-अलग आपसी दंग से चर्चा करके प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए, किसी हालत में चुनाव को लेकर गांव में दलबन्दी मत होने दीजिए।

प्रश्न—अगर इतने पर भी मामला न हल हो तो ?

कई बार ऐसा होता है कि बाहर के लोग गांव के मामलों को लेकर आगे में धी का काम करते हैं। वे हमेशा दंगे लगाकर अपना उद्गू सीधा करने की ताक में रहते हैं, और राय में भी कुछ लोग नासमझी में उनसे हाथ की बटपुतली बन जाते हैं। उस हालत में क्या किया जायगा ?

उत्तर—हां, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमलोग यह देख रहे हैं कि अधिकार गांवों में चुनाव एक राय होकर हो जाता है। अन्तिम गाँठ चिट्ठी डालने से खुल जाती है। लेकिन, अगर किसी तरह गाड़ी आगे न बढे, और ऐसा लगे कि जिस ग्रामभावना से ग्रामदान हुआ वह भावना ही टूट रही है तो गांव की बैठक तभी करनी चाहिए जब गाँव का स्वतंत्रता अनुकूल हो जाय। सम्भव है कि समय मन की गाँठ खोल दे। गाँव की बैठक रुक सकती है लेकिन चुनाव से फूट डालकर गाँव का जीवन नहीं तोड़ा जा सकता है। कुछ गाँवों में ग्रामसभा देर से बनेगी और क्या होगा ?

प्रश्न—थोड़े से लोगो के लिए गाँव बैठा रहेगा ?

उत्तर—यश थोड़े या ज्यादा लोगों का नहीं है, प्रश्न है पूरे गाँव का। अगर ग्रामदान के होते ही समापति, कार्यसमिति या पदाधिकारियों के चुनाव के कारण गाँव में दरार पड़ गयी या पुरानी दरारें पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गयी, तो ग्राम स्वराज्य की यात्रा बर फूला ही शकुन बिगड़ जायगा। आपस में प्रेम और सहकार की जिस शक्ति से गाँव को बनाने की बात ग्रामदान में है, वह प्रबल हो नहीं हो सकेगी। इसीलिए घोषणापत्र में सबसम्मति और सर्वानुमति की बात इतना जोर देकर लिखी गयी है। इसी में ग्रामसभा की सफलता की कुंजी है, और यही वह चीज है, जो ग्राम-स्वराज्य को गाँटीराज से अलग कर देती है।

1

ग्रामदान का कार्यक्रम विभाक्त कार्यक्रम है। वह हम सबको कुछ करने के लिए सामूहिक प्रेरणा प्रदान करता है। उसका रहस्य यही है कि वह दिलों की ओरने का काम करता है और हर आदमी की प्रगति बढ़ाना चाहता है।—विनोद

साथ जोड़ दिया गया, जिससे राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए वैज्ञानिक ऐसी ही महत्व स्पष्ट किया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए गठित अमेरिकी समिति (ए० आई० डी०) ने इस विद्यालय के उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता दी तथा अध्यापक भी दिये, जिससे विद्यार्थी कृषि शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा (एकेडमिक शिक्षा) भी प्राप्त कर सकें। १९६३ में यह पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के सभी छात्रों के लिए आवश्यक रखा गया। इसके बाद छात्रों के ऊपर यह निर्भर था कि वे इस पाठ्यक्रम को स्कूल के प्रमाण-पत्र-स्तर तक ले जायें या प्रथम वर्ष के बाद ही छोड़ दें।

इस क्रम में छात्रा को कक्षा में बताया गये वैज्ञानिक तरीका का प्रयोग विद्यालय में प्रयोग क्षेत्रों पर कराया गया। इसके साथ साथ मैती के औजारों तथा मशीनों के प्रयोग तथा उनकी उचित व्यवस्था के लिए निर्देश भी दिये गये।

विद्यार्थियों के निजी रेंटों पर प्रयोग

पहले तो अविभावका और छात्रा में इस नये विचार को अपनाने की गति बहुत धीमी थी, लेकिन यह योजना जब विद्यार्थियों के अपने पता में प्रारम्भ की गयी तो वे अधिक रुचि लेने लगे। छात्रा को अपनी जमीन के अनुपयोगी हिस्से को व्यवस्थित करके विद्यालय में सीखे गये तरीकों से अन्न उपजाने को कहा गया। अध्यापका ने विद्यार्थियों के खेतों का निरीक्षण किया तथा उनकी उन्नत की सुलना उन खेतों की उपज से की, जो पुराने ढंग से बाये गये थे।

यह योजना दूसरी गणत रही कि जमिनावका ने अपने खेतों के लिए छात्रा से चुने हुए बीज तथा उपकरणों की भाग की।

विद्यालय क्षेत्र में, जो प्लाट नमूने के स्तर पर बाये गये थे वे मुख्य गडब के विनारे थे। इन प्लाटों में प्रचुर मात्रा में उपाज—गेम, घोषा, बन्दगासी, मोठे जाटू, टमाटर, पानी तथा मुद्गर स्वरूप मक्के, जो उन क्षेत्र के मुख्य भोजन थे—देवार गडब पर चलेबाहे यात्री बट्टा प्रभावित होने थे।

एपि-निर्देश्य पाठ्यक्रम

इस कृषि मात्रा में अन्तर्गत अध्यापकों ने एक विस्तृत

पाठ्यक्रम तैयार किया। शिक्षा-मन्त्रालय ने इस पाठ्यक्रम को केंद्रिय सेण्टीनेट के पास मान्यता हेतु भेजा। सेण्टीनेट ने मान्यता स्वीकार कर ली तथा पाठ्यक्रम पर आधारित दृष्टि ने सिद्धान्त और प्रयोग पर एक स्कूल-सर्टीफिकेट परीक्षा की व्यवस्था की।

प्रारम्भ में ही आगे से अविन विद्यार्थियों ने खेती का पाठ्यक्रम विद्यालय के प्रमाणपत्र-स्तर तक अपनाने की स्वीकृति दे दी। गत वर्ष जब परीक्षा हुई तो २६ में से २४ विद्यार्थी सफल हुए। यह परीक्षाफल अन्य विषयों के अनुपात में कहीं ऊँचा था।

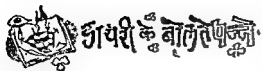
विन्तु, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रयोग पूर्णतया सफल रहा, क्योंकि छात्रों में प्रत्यक्ष होने की प्रवृत्ति बढ़ी है और वे मजदूरा के साथ कच्चा-से-कच्चा मिलाकर काम करने में हिचकते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप शारीरिक-श्रम में आस्था का अभाव रह गया है।

ठीक इसी प्रकार का पाठ्यक्रम केनिया के अन्य ६ माध्यमिक विद्यालयों में शुरू किया गया। प्रत्येक विद्यालय के मदन-निर्माण-हेतु आर्थिक सहायता दी गयी।

छात्रावास-युक्त विद्यालय

ये स्कूल छात्रावास-युक्त हैं। इन में निजी खेतों पर जाकर शिक्षा देने की योजना स्थापन की गयी और प्रयोग-क्षेत्र के लिए एक बड़ा भूखण्ड प्रत्येक विद्यालय को दिया गया है। इससे एक बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी मित्र-मित्र क्षेत्र से आर्ये। यहाँ उन्हें नाना प्रकार की फसलों की देखने का अवसर मिल सकेगा, जो उनके क्षेत्र में नहीं होतीं। इसमें वे कुछ स्कूल सहकारी ढंग पर विद्यार्थियों को काफी, चाय के उत्पादन और पशु-संवर्धन के लिए प्रेरित करेंगे और कुछ छात्रा को व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी काम करने की स्वीकृति देंगे।

केनिया-सरकार यह समझती है कि इस तरह की शिक्षा द्वारा पृष्ठ भूमि तैयार होगी, जिससे वे भी, जो खेती को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहते हैं, इस विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त करके खेती के प्रति एक दृष्टिकोण रख सकेंगे, क्योंकि जिसने ही अविन-जो-अविन निर्दिष्ट खेती और उसमें सम्बन्धित विषयों की समझ में उनकी ही सीधता से सोचा का सुझाव देने की और होगा। ●

छात्रों की एक प्रार्थना-सभा में

विवेकी राय

हुआ यह कि ज्यों ही जगदीशपुर एष्टर कालेज के सामने पहुँचा, घण्टा धनधना उठा। इधर-उधर बैठ छात्रा में एन घीमी व्यस्तता आ गयी। सहज भाव से वे मैदान की ओर बढ़े। कथा-मवन से बल-कल-ध्वनि के साथ बालकों की एक धारा निकल कर खड़ी। अब यह समझने देर न लगी कि यह इनकी प्रार्थना का समय है।

'प्रार्थना' शब्द में न जाने कौन-सा आवरण है कि वह हृदय को खींच लेता है। प्रभु के चरणों से हृदय को जोड़नेवाली यह मधुर त्रिया हृदय को कितना विनाल बना देती है और मनुष्य को कितना सहज-शान्त। नितापर यह वास्तव की प्रार्थना, राष्ट्र के कुमुमकुल की प्रार्थना, परती के होनहार बच्चों की प्रार्थना और एक मध्य रूप में एन होकर, थड़ावनत होकर सरस्वती के पवित्र मन्दिर के सामने खुले मैदान की सुन्नी धूप में। इनने पवित्र और मोले हृदयों की समवेत प्रार्थना, जहाँ से

नित्य उठकर महावान में ध्याप्त महाप्रभु के चरणोंमें अर्पित होती है, वह स्थान धन्य है। यही सच्चा तीर्थ है। यही ईशानाम है।

प्रार्थना अपने स्कूल में भी नित्य होती है। नित्य भाग लेने का सुयोग मिलता है, परन्तु आज न जाने मन बिच पुनीत अवस्था में था कि जगदीशपुर कालेज के बालकों की प्रार्थना सभा ने मन को मीच लिया। यद्यपि सीधता थी और दूर तक आगे जाना था, परन्तु क्षणभर रुककर इस दिव्य दृश्य का आनन्द उठाने की लालसा मन पर छा गयी।

एक क्षण में पंक्तिवद्ध खड़े हो गये। कलकल की ध्वनि एकदम शान्त हो गयी। यह प्रार्थना सभा का आन्तरिक अनुगामन था। सत्रके मुखमण्डल पर गहरी शान्ति और नम्रता की सात्विक आर्द्रता छा गयी। सिर त्रिचि आगे की ओर झुक गये। हाथ आगे जुड़ गये। आँखें मुँदी बपवा अचमुँदी अवस्था में हो गयी। सारा दृश्य परम मनोहर, मानों विज्ञान-मुग के विचार-बबण्डर के बीच घरती पर करीने से उगी हुई भक्तिमान की कल्पनाएँ हैं।

कौन कहता है कि आज का छात्र-वर्ग विद्या और बुद्धि की विद्या में एकदम छिछला और विपटा हुआ है? कौन कहता है कि आजकल छात्रों में उद्वेगिता और अनुगामनहीनता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? वे आकर इन्हें इन रूप में एक बार देखें। ठेके दर्जे के छात्र ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी कितने शान्त और अनुगामित हैं। हरिगज मारगोटकर इन्हे इतना शान्त नहीं बनाया जा सकता। यह प्रार्थना की अन्न-प्रेरणा है। यह ईश्वर की महिमा का प्रभाव है। भारतवर्ष में शिक्षा की मगवान और प्रार्थना से यदि पृथक् कर दिया जाता है तो उसका खोलला हो जाना बहुत सम्भव है। प्रार्थना सभा की यह भाव-ममता यदि कक्षा मवन में नहीं रह जानी है तो शिक्षा की सध्ता मन्दिर्य हो रहेगी। पूरी शिक्षा में यदि थड़ा और किमी पूज्य भावना की अन्तर्तुप्ति काम नहीं करती है तो वह यात्रिक और अपूरी होगी। क्या ही उत्तम होता कि हम अध्यापक सरस्वती मन्दिर को सबमुच विद्या का पूजनगृह बना पाते और प्रार्थना-

समा की यह एवान्तप्रियता, एकरूपता, यह शान्ति और यह सुचारुता विद्यार्थियों के भीतर म्याथीमाद के रूप में भर पाते।

एक क्षण में ये सारे विचार भेरे भीतर आदोलित हो उठे। उसी समय आचार्यजी के स्नेह पर प्रथम पक्ति के दो छात्र आगे बढ़े और इसी सिलसिले में उस पक्ति में सब बालका पर भेरी दृष्टि भयी तो देवता क्या हैं कि बीच में खड़ा एक छात्र जुड़े हुए हाथों को कुछ और झुकाकर मुने नमस्कार कर रहा है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कितनी शीघ्रता से पहचान लेती है। स्पष्ट हो उमने मुने प्रणाम किया। आशीर्वाद में नैनो की हाथ उठा दिया और दूसरे क्षण आगे बढ़े दोनों बालकों ने प्रायना प्रारम्भ कर दी— 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव।'

पावन गण्ड-द्वय की मधुर ध्वनि असंख्य बच्चों में गूँज उठी, मानो बालकों की इस फूलवारी में जिरणो के अक्षे सुनहरे प्रमरो की गूँज गमक उठी, मानो दहातमर की समवेत बालसेना ने इस विद्यालय के प्रांगण में सड़े होकर भविष्य पर चढ़ाई करने का सकल्प घोष दिया, मानो समुद्र मथन की मन्दन्धारी कुछ बट-छँटेवर इस विद्यामृत मथन की पावन पड़ी के प्रारम्भ में धरवरा उठी, मानो विद्यालय आकाश रोषवर अपने दावदगुण की एक धीमी, पर गम्भीर गहर के साथ मैदान में उतर आया। मानो शास्ताकार मुखमथन की पकिष्ठा में अपने स्वामी की प्रशंसा गुंजकर अनेक समुद्र अपनी लहरा की मन्द मुखरता के साथ झूम उठा, मानो दारद के बाल मेघ मैदान में उतरकर शान्ति पाव कर रहे ह। सधमुख वह गूँज कितनी गवी हुई और सुन्दर थी। सामन लगा कि लम्पापको की पक्ति गालका के साथ प्रारम्भ की करिष्य दुहुर रही थी। जैसे बसा नवन के सुगुन और भोज-गण दोना समन्वित होकर एन धारा में वह बहे हा।

प्रार्थना समाप्त हुई। फिर गहरी शान्ति। आचार्यजी कुछ सामान्य आगे दे रहे थे और फिर मरा ध्यान एक बार उग छात्र की ओर गया जिसे प्रणाम किया था। निस्तब्ध वह जागृवी बसा था छात्र है, यथानि सबसे अगर्गे पक्ति में गडा है। समने पिछली पक्ति के लड़के धूत छटे-छाटे हैं। पुन गारीरिज विराग पति

पक्ति में मित्र होता गया है। बालन कक्षा के हिसाब से रखे हैं। कक्षा छ से लेकर बारहवी कक्षा तक के छात्र हैं यानी सात वर्ष का समय सामने खडा है। सात वर्ष का विकास क्रमबद्ध गाँवा के सामने है। जो अगली पक्ति में खडे हैं, आज के सात वर्ष पहले पिछली पक्ति में रहे होंगे। वे छोटे बच्चे सात वर्ष बाद इन बड़े लड़कों-जैसे हो जायेंगे। रूप रग, शबल मूरत और चाल-ढाल में अंतर आ जायगा। कोमलता प्रौढता में बदल जायगी। भोलपन का स्थान सजगता ले लेगी।

मैं उस छात्र को पहचान तो रहा था, परन्तु पता नहीं, कौन था? यह तो निश्चित रूप से स्मरण था कि इसे मैं पढ़ाया है, पर कब, कहाँ, किस दर्ज में यह सब कुछ पता नहीं। चारदव में यह एक भारी मुमीयत है कि त्रिहें वचनन में शिक्षा दी, बडे हाँवर पहचान म नहीं आते हैं। वे उसी प्रकार प्रेम से धवाकर मिश्रते हैं और इयर सकोच खाय जाता है कि आखिरवार ये कौन, कहाँ के हैं? कहीं अत्यन्त निकट के न हो? सोचेंगे कि मास्टर साहब पहचानते भी नहीं हैं। वह बार-बार भेरी और देखकर प्रसन्न हो रहा था और मैं पूरी शक्ति से यह स्मरण कर रहा था कि यह कौन है?

उस पक्ति में पचीस-तीस लड़के थे—मैंने देखा। एक प्रौढता और एक व्यावहारिक शालीनता सवमें दृष्टिगोचर हो रही थी। इसी पक्ति के लगभग सभी लड़के जूते पहनकर आये थे, ओरो में यह बात नहीं थी, और उत्तरोत्तर घटते घटते कक्षा छ के छात्रों में इने गिने लड़के ही जूता पहनकर आये थे। यही दशा बच्चों की थी। इन लड़कों के बदन साफ थे। फोट, बमोजि और पेंट की कफ और कालर दुस्त थी। प्राय जूते साफ थे। बिनी बिनी के जूते पर अभी टक्की पालिछ चमक रही थी। स्नान की चमक बेहरे पर मौजूद थी। बाल कायदे से सेवारे गय थे। गाँव म फूल था पर गमछा किसी ने बचे पर नहीं था और यह गमछा बाद वाली बतारों में क्रमन बदता हुआ कक्षा छ में पहुँच कर बहुत दखन को मिला। सिंगी सिंगी न हो कुछ गाय-पदाथ भी बाँच लिये थे। छाट बाटा है मूय बा प्रवय तो चाहिए हो। ये सात वर्ष में अगली बतारवाअ की तरह ऊँचे होकर, तनकर मर हा।

शारीरिक और मानसिक विकास विवर्धित व्यक्तित्व में शलक उठेगा।

मैंने देखा, इन बड़े लड़कों में लगभग आधे घातीवाले थे, परन्तु सबकी घोटियाँ साफ और नीचे तक थी, मनो इन्हें यह जान है कि घोटियों का घुटने तक रहना असम्भ्यता है। देहाती हैं तो क्या? कुछ की दाढ़ी मूँछ के बालों में साफाई है। सब मित्रपर ऐसा लगा कि ये लड़के हैं, जिन्हें आयुनिष्ठ जवान में 'स्टैंडर्ड मेण्टन' करनेवाला कहा जायगा। क्यों नहीं? आवश्यकता भी है। विद्यालय की सबसे ऊँची बच्चा है। इसमें अध्यापकों की शिक्षा, सम्भ्यता और धील, स्वभावगत छाप स्पष्ट रूप में दिखनी ही चाहिए।

घातम्ब में अब ये लड़के नहीं हैं। सोचने समझने की शक्ति से सम्पन्न हैं। ये 'पाये' हैं, जिनपर राष्ट्र की नींव रखी जायगी। ये सेनानी हैं, जिनसे मुद्रा कच्चा पर राष्ट्र की बहूँ रस्ती जायेंगी। विद्यालय ने इन्हें सीधे अनुशासित ढंग से खड़ा होना सिखला दिया। व्यवित्व प्रस्तुति होकर निष्कार उठा। देखता हूँ तो प्रसन्नता से मन भर जाता है। यह हमारी नयी शिक्षित पीढ़ी है। नया खून है। सम्यगिण उमग है। सम्यगिण जोश है। शान्त भाँषी है। बय के फूल है। कोई परीक्षा, कोई डिग्री या कोई प्रमाण-पत्र इन्हें कुछ और नहीं बाध सकता। मैं जो देख रहा हूँ वही गत्य है। वही प्रामाणिक रूप है। इसी रूप में वे स्वयं सिद्ध उपयोगी हैं। किसी मोहरी की दृष्टि से इनका मूल्यांकन करना इन्हें छोटा कर देना है। किसी देश के नीजियान उमकी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी शरीर में ठिनी है, पर चिन्ता काम करती है। इनका अस्तित्व मात्र एक मारी प्रयोग है।

दूर इन बानों में मैं उलझा था, उबर आत्मसं महोदय की आज्ञा से छात्र-गण क्रमशः उसी प्रकार पदाओं में जाने लगे थे। वह नसा वारह की अवली

वतार जा चुकी थी। दूसरे दर्जेवाले जा रहे थे। क्या ठाट से सब लड़के चल रहे थे। मस्ती और निश्चिन्तता है। ऐसा लगा कि आज से चार छ वर्ष पहले की अपेक्षा लड़के अधिक साफ और स्वस्थ तथा प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। स्वतंत्रता के बाद देश के छात्रों ने चेहरे पर चमक आ गयी है। गाँव के छात्र आज अपनी वेशभूषा पर ध्यान देने लगे हैं और अधिक सडक मडक तो नहीं, परन्तु अब सादगीपूर्ण स्वच्छता और औसत खर्च का ढग दिखने लगा है। माँ-बाप वही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, परन्तु परिवर्तन इस नयी पीढ़ी पर स्पष्ट रूप से लक्षित होता है।

जब सभी लड़के जा चुके तो मेरा रास्ता साफ हो गया। मैंने साइकिल सँभाली और खुशी की बात थी कि वह नमस्कार करनेवाला छात्र जा चुका था। अर्थ ही कुछ देर तक अपरिचय के सकोच में डूबा-डूबा परिचित-जैसी मुद्रा बनाकर समाचार आदि पूछना पड़ता। ऐसे मोरे पर बहुत बार प्रयत्न करता हूँ कि कहूँ कि 'देखो भाई, ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ, अपना परिचय बता दो', परन्तु साहस नहीं होता और कुछ देर तक उसी प्रकार साधारण पूछ-ताछ और कुदाल-क्षेम के बाद जल्दी छुटकारा ले लेना होता है। वास्तव में इस सम्बन्ध में भारत की पुरानी प्रणाली अच्छी थी। किसी को नमस्कार प्रणाम करते समय अपने नाम गाँव के साथ पूर्ण बदा परिचय दे दिया जाता था। यदि इतना न भी हो तो छात्रों की यह बत देना चाहिए कि अपने किसी पुराने अध्यापक से मिलो तो बिना पूछे परिचय जरूर बता दो।

लेकिन, ज्यों ही साइकिल बढ़ायी, पीछे से दौड़ते हुए उसी छात्र की आँखें देखा और आश्चर्यपूर्ण खिल-खिलाहट के बीच मुना—'मास्टर साहब प्रणाम, पहचान नहीं रहे हैं?'

सभी भले लोगों के दृश्य में शान्ति के प्रति गुंरा प्यार होता है। हमें अपनी समस्याएँ धृष्टाने के लिए भाँषा और राष्ट्र की शान्ति की आवश्यकता है। यदि सम्भ्यता के मूल-चिरस्थायी रहने हैं तो हमें अपने प्रभितियों में बड़े सम्बन्ध बनाने हाने और विश्वायुष के लिए प्रयत्नशील होना होगा।

—सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

ग्रामदानी गावों-द्वारा

सूखे का सामना

•

मनमोहन चौधरी

इन वर्ष देश के अनेक भाग में अत्यन्त सूखा पड़ा है। कृषिप्रदेशों में अनाज की परिस्थिति निर्माण हो गयी है। अभी हाल में उड़ीसा के मूला-पंडित क्षेत्र के कुछ ग्रामदानी गाँवों की मैंने यात्रा की थी। इन क्षेत्रों की परिस्थिति बहुत खराब है। फसल माघारण समय की फसलों की बीयाई हुई है। लग अपने घरों में बैठे और पत्ते बेच रहे हैं, ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उनके सामने उद्योग के किसी द्वार क्षेत्र में कोई स्थायी आमदनी नहीं है और हजारों लोग नीचरी की तरफ भाँस के औद्योगिक क्षेत्रों की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुतों को निराश होकर लौटना पड़ता है। प्रदेश की सरकारें गाँव-जनित उद्योगों में नीचरी देकर या तलाकों के रूप में बर्बाद होकर लोगों की मदद करने का प्रयत्न कर रही हैं। एता की समय पर काफी मदद करनी है, तो और अधिक प्रयत्न करना होगा।

ग्रामदानी का उपयोग

जिना ग्रामदानी गाँवों की मैंने यात्रा की, वे ग्रामीणों की मदद में लिए गए हो गये हैं। ग्राम-भाषाओं ने ग्राम-

कोष से वित्तों को बर्जें दिये हैं, और धान की भूसी निचालने के काम में रोजी देने की कुछ व्यवस्था की है। इसी उद्देश्य से ग्रामसभाएँ अपने पैसे से कुएँ और तालाब खुदवाने का काम प्रारम्भ करने के बारे में भी सोच रही हैं। इस प्रकार ग्रामवासियों की यह विश्वास है कि ग्रामदान के कारण सकल-काल का सामना करने के लिए वे पहले से अच्छी हालत में हैं।

ग्रामदानी गाँवों में कम-से-कम परिस्थिति के सम्बन्ध में सामूहिक चिन्ता होती है। अच्छी हालतवाले लोग दूसरों की मदद करने की बरसक कोशिश कर रहे हैं। दूसरे गैर ग्रामदानी गाँवों के बारे में यह बात आम तौर से नहीं बहूँ जा सकती। अच्छी हालतवाले लोग ने ऐसे सफट के समय लोगों की तकलीफों का फायदा उठाकर सस्ते में जायदाद इकट्ठा करने में ही चतुर्धाई समन की थी। अभी भी यह मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि यह सब समाप्त हो गया है। वास्तव में मैंने ऐसे चतुर लोगों-द्वारा परिस्थिति का लाभ उठाने के सम्बन्ध में अनेक बहानियाँ सुनीं, लेकिन ग्रामदानी गाँवों में लोग का यह विश्वास दृढ़ था कि उनके गाँवों में ऐसी बातें कभी भी नहीं हो सकती।

उत्साहवर्धक प्रगति

पानीपत, जो कि दो हजार से अधिक आबादी-वाला एक बड़ा ग्रामदानी गाँव है, वहाँ के लोगों का यह दावा है कि ग्रामदान के कारण उन्होंने आसपास के गाँवों से अच्छी फसल पैदा की है। मेरे आश्चर्य में पड़ने पर उन्होंने बताया कि सामूहिक चिन्ता में आस-पास जाने के कारण सिंचाई आदि के सम्बन्ध में उन्होंने पहले से सामूहिक रूप से शोध किया तथा सामूहिक परिश्रम की किया, जिससे अधिक-से-अधिक फसल पैदा करने में सक्षम गयी।

ग्रामदानी गाँव महामाघ में बूँद में बराबर हैं, विन्तु उन गाँवों से गाँवों में इतना आत्मविश्वास पाना उत्साहवर्धक है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्रामदानी गाँवों के निवासी बड़ी गहवा में सूखन का मन्दे आसपास के गाँवों में पहुँचाने के लिए निजम पड़े हैं।

ये अभिभावक निम्न वर्ग के और असिद्ध हैं।
 [अब मध्यम और उच्च वर्ग के अभिमानको पर भी दृष्टि
 पान सीजिए।

मिस्टर खन्ना प्रसिद्ध ठीकेदार है। प्रतिदिन घाम को
 उठने यहाँ नगर के सम्प्रान्त लोग-बकीर, इनीनियर
 [तथा अन्य सरकारी पदाधिकारी] जाते हैं। इसी समय
 बच्चे को पढ़ाने के लिए उमरे मास्टर साहब भी आते हैं।
 कोई-न-कोई मि० खन्ना से पूछ बैठता है कि बणू, बेबी,
 बन्नी, स्वीटो या कुछ ऐसा ही, कहाँ है? मि० खन्ना
 फरमाते हैं कि उसका ट्यूटर आया है पढ़ रहा है। फिर
 नीकर को बुलाने के लिए मजते हैं। बणू आता है, उसके
 मास्टरजी आते हैं। बणू पहले सबको नमस्ते करता है
 फिर कोई अंग्रेजी-कविता 'रिमाइन्ड' करता है। (इन
 समय उसके डेडी मिगरेट पीत रहते हैं और अरब
 लोग बाकी उड़ाने रहते हैं। मास्टर साहब अपराधी
 की तरह मिर झुकाये खड़े रहते हैं।) कुछ देर बाद
 छुट्टी होती है। मास्टरजी को दूसरी जगह पढ़ाने जाना
 है, अतः वे भी गिनफते हैं। कमी-कमी उन्हें पढ़ाने
 के डग की दृष्टि भी मि० खन्ना के दरबार में मिलती है।

श्री राघवन धनील हैं। बकालत ठीक चलनी नहीं,
 पर 'स्टेण्डर्ड' तो रखना ही है। ट्यूटर नहीं आता, पर
 अपने भी समय नहीं दे पाते। मुन्नी काफ़ी तेज है, पर पढ़
 ही नहीं पाती। घर में एक नीकर है, जो बाजार गया है।
 किमी के आनेपर बरील साहब कहते हैं—'बेटी, जरा
 चाय बनवाकर दे जाओ।' मुन्नी ही घर खर्च का हिमाक
 रखती है, धोबी को कपड़े देती है, प्रतिदिन पिता और
 माइयो की कमीज में बटन लगाती है। माँ पुराने ढग
 की है, अतः कुछ नहा जानती। वह पढ़ाई लिखाई में भी
 सहायता नहीं कर सकती। मुन्नी को माइयो, पिताजी
 और उनके दोस्तों के लिए स्वेटर भी बुनने पड़ते हैं।
 उसका गला अच्छा है, इसलिए जहाँ कोई सरकारी अधि-
 कारी किसी सांस्कृतिक आयोजन में आते हैं, पापा ने
 अनुरोध में उसे गाना पढ़ा है। ऐसी अवस्था में उसकी
 पढ़ाई किंग हद तक सज्जना-पूर्वक चलेगी सोचा जा
 सकता है।

आज वेरुग गिफती को दाप नष्ट दिया जा सकता।
 विद्यालय में प्रतिवर्ग ओमान पचाम छात्र होते हैं।

एक शिक्षक कम-से-कम ५ वर्षों में प्रतिदिन पढ़ता है।
 इस प्रकार वह प्रतिदिन दो माँ पचाम छात्रों को पढ़ाना
 है। अगर प्रतिदिन उन्नी उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच में
 वह पाँच मिनट प्रति छात्र खर्च करे तो वन गे-नम बीस
 घण्टे अतिरिक्त लगभग। शिक्षक को रोज़ में कम-से-कम
 छ घण्टे पढ़ाना है, फीस आदि का हिमाक रखना है, घर
 से स्कूल आना-जाना है। ऐसी अवस्था में वह आप के
 बच्चे से व्यक्तिगत रूप में किम माना तक न्याय कर
 सकेगा, सहज अनुमेय है। यह तो हुई उच्च विद्यालय
 की बात। महाविद्यालय (कालेजों) में जहाँ प्रति वग
 में कम-से-कम डेढ़-दो माँ छात्र रहते हैं अगर शिक्षक
 व्याख्यान के बाद अपने बतव्य की इतिथी मान लेता है,
 तो वह सम्य है।

कुछ अभिभावक यह चिन्ता नहीं करते कि उनका
 बच्चा घर पर पढ़ता है या नहीं। कुछ केवल इतना ही
 पर्याप्त समझते हैं कि कालटन के पारा या टेबुल लैम्प
 के पास कोई किताब रखकर बच्चा बैठे। वे यह भी
 नहीं देखना चाहते कि लडका (या लडकी) कोई सस्ता
 उपन्यास या कोई ऐसी ही दूसरी बाज तो नहीं पढ़ रहा
 है। यह ठीक है कि सभी अभिभावक काफ़ी शिक्षित नहीं
 हैं, कइसों के पास समय का अभाव है पर अगर वे नियमित
 रूप से बच्चों को पढ़ते बैठ देख, यदा यदा खाने की
 मेज पर ही सही, उनकी पढ़ाई का हाल चाल पूछें,
 शिक्षकों से कमी-कमी मिलकर विचार विमर्श करें,
 तो बच्चे की पढ़ाई और उससे चरित्र पर आश्चर्यजनक
 प्रभाव पड़ेगा।

मैंने ऐसे कई अभिभावकों को देखा है, जो परीक्षा के
 दिना में परीक्षकों के पास सिफारिस के लिए आते हैं।
 इन्हें धृति और लज्जास्पद बाप और बदा होना ?
 पिछले साल मेरे पास एक सज्जन आये। उनसे छाने
 भाई ने बी० ए० की परीक्षा दी थी और वे उन्नी की
 सिफारिस में आये थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमुक
 विषय में उत्तीर्णक पाने के लिए मैं पाँच सौ रुपये खर्च
 कर सकता हूँ।

बस धीरे धीरे भ्रष्टाचार पर आधी। उन्होंने
 कहा कि आज सिपा महँगे हो गयी है। डाकरी पढ़ने
 के लिए काफ़ी खर्च लगते हैं, इसीलिए ये डाक्टर लड़की

पापा कहते हैं कि वे नहीं हैं

•

ब्रह्मचर पाठक 'सलिल'

विद्यार्थियों की निम्नलिखित विरोध पर अवगमन है, उम्मेद कि तुम्हें अभिभावक, अध्यापक एवं मर्यादा या व्यवस्था-निरासक। प्रत्युत निष्पक्ष में भी अभिभावक का उच्चा नित्यत्व समझना ही और आदर देना चाहना है।

जहाँ जहाँ मर्यादा का एक अभिभावक पाये है। उदाहरण के लिए बच्चे हैं वेदा उपरान्त माध्यमिक विद्यालय में। वे दादा के कारणों से एक विषय या पद पर ही तथा कुछ बारह-तीस ही गये मानिये पाते हैं। उदाहरण के लिए मर्यादा या कि अपने पुत्र और पुत्री की पढ़ाई की सम्पत्ति का व विनिर्वाह है।

बच्चा व माता में अभिभावक सम्बन्ध में बच्चा ही आज कायदा और माता में पढ़ाई तक होती है। उदाहरण के लिए कि माता पुत्र के बीच में निष्पक्षतादि विचार पर भी पाये जाते हैं और कि माता उम्मेद के लिए हस्ताक्षर

देना देते हैं। प्रत्यक्ष पृष्ठ में हिज्जे की दर्जना गलतियाँ रहती हैं, पर उनका मुद्दा नहीं होता। इस प्रकार घर के काम से क्या लाभ? उम्हान अपनी पुत्री की पढ़ाई की चर्चा करते हुए कहा कि बालिका में प्रति मास कोई-न-कौड़ी आयोजन लगा रहता है। कभी किसी का मापन है तो कभी कोई प्रतियोगिता है। कभी कोई ललित-काव्यकर्म है तो कभी कोई शिक्षक ही नहीं आता। एक तो आजकल साल में केवल चार पाँच महीने पढ़ाई होती है और उस पर भी इतने सारे व्यवधान, कमीवर प्रगति होती है?

उक्त अभिभावक महोदय की तरह मैं यीतिवश अभिभावक को जानता हूँ। प्रायः सभी का रोना है कि विद्यालया में पढ़ाई नहीं होती, छान सचचरित्र और अनुशासन प्रिय नहीं हात, आदि आदि। अन्त में वे सारे अभिभावक अपना आशोध अध्यापकों और सरकार पर उतारते हैं।

वित्तन अध्यापक इस बात से समुत्पन्न है कि कुछ अभिभावक ने समय विद्यालय पढ़ाई लिखाई के सम्बन्ध में उनसे कुछ सुझावस्वरूप बातचीत की है? वित्तन अभिभावक यस्तु अपने बच्चा की पढ़ाई लिखाई में असिरचित रहते हैं? कतिपय उदाहरण लीजिए। लघुमान अहीर देहात के किसान हैं। उनका लड़का प्रतिदिन चार मील दूर रास्ते के हाई स्कूल में पढ़ने जाता है। रात को आकर जलपान करने के बाद वह पढ़ने बैठता है तो आप फरमाते हैं—दिन रात पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। स्कूल में भी पढ़ा और यहाँ भी। जाओ, किसी के स्रोत से पना उखाड़ लो या पना दोड़ लो या सीधे से लौटते समय सोदवर दो बार प्याज लेते आना।

सामान्य कारणों के मद्देनार है। आठ घण्टा के बाद आप घर आये हैं। लड़का मंद स्वर वादक मापिमा के साथ गेयेने जाना चाहता है। आप एक मन्द्री वाली देखर उठते बुझते हैं और कहते हैं—दीदा, रात-मन्द्री मे अदा लेने आना। क्या लिखने हुए रात-मन्द्री जाना है। कुछ दिनों के बाद उपाय निम्न दूर हाती है, वह मापिमा मोगता है रात मन्द्री के मन्द्री के मग रहता है और विपरीत हा जाना है।

सर्व-सेवा-संघ की नयी तालीम-समिति में हाल ही में भारत सरकार-द्वारा नियुक्त शिक्षा-आयोग के समस्त एक सम्पूर्ण समर्पित किया है। स्मरण-श्रम में निम्न-लिखित प्रमुख बातों पर और दिया गया है—

शिक्षा ही एक ऐसी सामाजिक शक्ति है, जो एक समाजवादी लोकतन्त्र में विचार और मूल्य के परिवर्तन को प्रभावित करने का वाहन हो सकती है।

शिक्षा, विकास और लोकतन्त्र की बुनियादी समस्याएँ अकेले राज्य के प्रयत्न से ही सफलतापूर्वक नहीं सुलझायी जा सकती। केवल राष्ट्रीय लोकशिक्षा ही लोकतांत्रिक समाज के सामाजिक जागरण में सहयोग दे सकती है।

देश के लिए शिक्षा की व्यापक प्रणाली निम्नलिखित धारों ध्यान में लाये बिना आकार नहीं ले सकती—विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के बदलते हुए अर्थ की पार्श्वभूमि, राष्ट्रीय की वन्दनी हुई विद्वत् परिवार की कल्पना, गाँवों में सर्वत्र फैली हुई और उत्तराधिकार में प्राप्त हुई सुदीर्घ सांस्कृतिक परम्परा, भाषा, धर्म और जाति के कारण पैदा हुई उल्लङ्घनों, लोगों का भ्रमण दारिद्र्य और बेकारी तथा दारिद्र्यपूर्ण सामूहिक विकास के लिए लोगों में सच्ची आकांक्षा।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय की महत्वपूर्ण समस्याओं का हल निकालने में असफल हुई है। इसकी योजनाओं और कार्यक्रम का जन-समूह की आवश्यकताओं, वास्तविकताओं, दृष्टिगत और लोकतांत्रिक समाजवाद की भाँसा से अनिष्ट सम्बन्ध नहीं है। इसने राष्ट्रीय एकीकरण में भी सहयोग नहीं दिया है।

गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा की योजना करीब तीन दशक पूर्व सामाजिक शक्ति के वाहक के रूप में उपस्थित की थी। शिक्षा को वे सामाजिक नव निर्माण के माध्यम और साधन के रूप में ही देखते थे। बुनियादी शिक्षा जीविका की पराधन्यी वृत्ति को दूर करके सामाजिक सामंजस्य की स्थापना करती है तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों पर जोर देती है। यह बच्चे में आत्म-विश्वास बढ़ाती है, रचनात्मक वृत्ति पैदा करती है और नेतृत्व की क्षमता बढ़ाती है। यह बच्चे को सहकारिता और समाज-सेवा की ओर प्रवृत्त करती है और उसको लोकतन्त्र तथा अहिंसा के अनुरूप तैयार करती है। बुनियादी शिक्षा में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगतिशील परिवर्तनों के साथ साथ बदलते रहने की क्षमता है, और यह विशेष रूप से कृषि उद्योगी समाज के लिए उपयोगी है, जो हमारे देश के लिए उपयुक्त है।

बुनियादी शिक्षा शिल्प शिक्षा नहीं है। इसे शिल्प-शिक्षा मानकर मूल की गयी है। उत्पादक शिल्प कार्यानुभव, प्राइमिंग और सामाजिक पर्यावरण के साथ-साथ शिक्षा का एक माध्यम है। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालक के समन्वित व्यक्तित्व के विकास का है। सफलतापूर्वक और वैज्ञानिक रूप से किये हुए उत्पादक-शिल्प में जो कुछ भी आय होती है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है।

इसलिए भारत में बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, न कि इसलिए कि यह महारथा गांधी को हमारे लिए या विश्व के लिए एक अभूत्य देन है बल्कि इसलिए कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने विश्व की शिक्षा विचारधारा में इसे योगदान माना है।

यद्यपि शिक्षा अभिमान से मृत्यु तक सारे जीवन चलते रहनेवाली है, फिर भी स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप तीन वर्ष पूर्व बुनियादी, आठ वर्ष बुनियादी और तीन वर्ष उत्तरबुनियादी के निश्चित समय के रूप में हो। शिक्षा सात वर्ष से चौदह वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए और साथ ही उत्तर बुनियादी शिक्षा भी निःशुल्क होनी चाहिए।

पूर्वबुनियादी शिक्षा केवल छोटे बच्चों की ही

पीम लेते हैं। मैंने कहा कि परीक्षाओं से पास करने के लिए भी काफी रकम खर्च की जाती है। इसीलिए हाज़िम भी धूम तनेवाले हो रहे हैं। मैंने और भी चुटकी ली, वे हँसते हँसते चले गये।

अभिभावकगण ट्यूशन प्रदाता भी जिक्र करते हैं। सचमुच यह एक भयंकर सक्कामक रोग है। मैं एक ऐसे शिक्षक का जानता हूँ, जो अपने बच्चे के पचास छात्रों में से ब्याचलर को ट्यूशन पढ़ाते हैं। प्रति छात्र वे तीस रुपये लेते हैं। मैंने दो एक अभिभावकों से कहा कि आपका बच्चा अगर सचमुच कमजोर है और उसे सहायता चाहिए, तो हमारे शिक्षक के पास भेजिए। उक्त शिक्षक क्या पढ़ायेगा? अभिभावक ने कहा कि आप नहीं जानते। उक्त शिक्षक से प्रार्थना करते हैं, अतः उनके यहाँ पढ़ने से बच्चा टेस्ट परीक्षा में पास हो जायगा। साथ ही उनकी पहुँच बोज़ तक है। मैं और क्या समझता?

आप अभिभावक हैं। प्रारम्भ से ही बच्चे पर ध्यान क्या नहीं देते? याद रखिए, लक्ष्य दक्ष और प्रशिक्षित नम हो, पर वह माँ का वारसल्य नहीं ला सकती। हजार योग्य शिक्षक हो, पर वह सत्तान के प्रति पिता की मंगल कामना नहीं ला सकता।

आप अपने बच्चे के लिए पल, विस्फुट और दूध का प्रबन्ध करते हैं पर उसकी मानसिक सुरक्षा के लिए कभी कुछ करते हैं? आज सुन्दर सुन्दर पत्रिकाएँ और पुस्तिकाएँ छप रही हैं उन्हें खरीदकर क्या नहीं बने?

क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि आपके बच्चे के विद्या का बच्चे के मातृत्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? प्रसन्न होकर पर आप उसे हँसता देखते हैं, किन्तु उक्त दारुणा का उपयोग क्या हुआ, कबो यह भी पूछा है?

आप शाम को बच्चों, मित्रों का हाथी हाउस जाते हैं। कबो इनकी भी चिन्ता की है कि बच्चा कहीं जाता है? बालकानों वाली, किंगडम-डन या सर्वोदय-मैला के समान किसी मण्डल में उसे क्या उड़ी दे रहे, जहाँ प्रति शामपण-आप घण्टा सते नूँ और कुछ गीत।

नगर में विद्या का साठक आने पर झट्टी की आर स

उसे रिपारती टिक्ट मिलता है। आप खुशी-खुशी उसे पैसे दे देते हैं। कभी सोचा भी है कि वहाँ क्या दिखाया जाता है? मास्टर को तो चिन्ता नहीं है, छोड़िए, पर आप अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं?

बच्चे की उपस्थिति में नौकरो या किसी अन्य पर विगड़ते हुए क्या आप ध्यान रखते हैं कि आप अपराध का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं? आप वस्त्र कैसे पहनते हैं? बस्त्रों के चुगाव में, रंग और छापे पर क्या आप ध्यान देते हैं? याद रखिए, आप सही धर्म अपने बच्चे में डाल रहे हैं।

मैं एक दिन एक अधिकारी से मिलने गया। एक सार्वजनिक सभा में मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया था। वे मुझसे अप्रसन्न थे। मुझे अप्रसन्नता की चिन्ता नहीं थी, न मैं उनका कृपा कटाक्ष चाहता था। मेरी इच्छा थी कि उनके आगे तथ्यों का स्पष्टीकरण कर दूँ। उनके यहाँ जाने पर मैंने कपटी बजायी। गीत रमोई बना रहा था। मैंने सुना अधिकारी महोदय पत्नी से बातें कर रहे थे। उनका सात बच्चे का बच्चा बाहर आया। उसने मरा नाम पूछा। फिर आकर कहा कि पापा नहीं हैं। मैंने कहा कि भूना, पापा तो अभी थे। उसने पालेन से उत्तर दिया कि पापा कहते हैं कि वे नहीं हैं। मैं हँस पड़ा। क्या आप भी इसी प्रकार अपने बच्चे में प्रारम्भ से ही मूढ़ के संस्कार जगा रहे हैं? याद रखिए, इस तरह की छोटी मोटी बातें भी आगे चलकर उसने जीवन में खतरनाक मोड़ ले सकती हैं।

अभिभावक होना गौरव की बात है, पर यह एक उत्तरदायी पद है। आपकी इसकी गरिमा समझनी होगी। आप अपना उत्तरदायित्व सरकार या शिक्षक पर पेंचकर निश्चिन्त नहीं हो सकते। हमारा देश में अभी सड़का और गहरा व निर्माण पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, किन्तु वह पद का विषय है कि भारत के माओ मार्क्सवादी व निर्माण के सम्पन्न म रचि नहीं दिखाई जा रहे हैं। आप अभिभावक हैं, अपने महान उत्तरदायित्व का समझिए।

कारण चाहते हैं कि देश के मनुष्यों और विचारियों में झट्टक मनुष्यता और सेवा भावना बर्धित हो जा हमें अपने स्वयं के देश को निर्मित करने और मनुष्यों को मनुष्यता की सेवा कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। —गोपी गणेश

सर्व-सेवा-संघ की नयी तालीम-समिति ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा-आयोग के समस्त एक क्षरणपन्न समर्पित किया है। स्मरण-मय में निम्न-लिखित प्रमुख बातों पर जोर दिया गया है—

शिक्षा ही एक ऐसी सामाजिक चक्रि है, जो एक समाजवादो लोचतत्र में विचार और मूल्य के परिवर्तन को प्रभावित करने का वाहन हो सकती है।

सुरक्षा, विकास और लोचतत्र की बुनियादी समस्याएँ अपने-ले राज्य के प्रपन्न से ही सम्बन्धित नहीं मुक्तसायी जा सकती। केवल राष्ट्रीय लोकशिक्षा ही लोचतत्रिक समाज के सामाजिक आगरण में सहयोग दे सकती है।

देश के लिए शिक्षा की ध्यापक प्रणाली निम्नलिखित बातों ध्यान में लाये बिना आकार नहीं ले सकती—विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के बदलते हुए जगत की पार्वभूमि, राष्ट्रो की बढ़ती हुई विश्व परिवार की कल्पना, गाँवों में सर्वत्र फैली हुई और उत्तराधिकार में प्राप्त हुई सुदीर्घ साक्षरत्व परम्परा, भाषा, धर्म और जाति के कारण पैदा हुई असम्यक्, लोगों का भीषण दारिद्र्य और बेकारी तथा शान्तिपूर्ण सामूहिक विश्वास के लिए लोग में सम्पत्ती आनाशा।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्याओं का हल निबालने में असफल हुई है। इसकी योजनाओं और कार्यक्रम का जन समूह की आवश्यकताओं, कल्पनाओं, इच्छाओं और लोचतत्रिक समाजवाद की माँगों से घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। हमने राष्ट्रीय स्वीकरण में भी सहयोग नहीं दिया है।

गाँवों ने बुनियादी शिक्षा की योजना करीब तीन दशक पूर्व सामाजिक शान्ति के बाहक के रूप में उपस्थित की थी। शिक्षा को वे सामाजिक नव-निर्माण के साध्य और साधन के रूप में ही देखते थे। बुनियादी शिक्षा जीविकता की पराधमी वृत्ति को दूर करके सामाजिक सामजन्म की स्थापना करती है तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों पर जोर देती है। यह बच्चे में आत्म-विश्वास बढ़ाती है, रचनात्मक वृत्ति पैदा करती है और नेतृत्व की शक्ति बढ़ाती है। यह बच्चे को सहकारिता और समाज सेवा की ओर प्रवृत्त करती है और उसको लोचतत्र तथा अहिंसा के अनुरूप तैयार करती है। बुनियादी शिक्षा में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगतिशील परिवर्तनों के साथ भाग बढ़लते रहने की समता है, और यह विशेष रूप से कृषि उद्योगी समाज के लिए उपयोगी है, जो हमारे देश के लिए उपयुक्त है।

बुनियादी शिक्षा शिल्प शिक्षा नहीं है। इसे शिल्प-शिक्षा मानकर भूल की गयी है। उत्पादक शिल्प कार्यानुसूध, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ-साथ शिक्षा का एक माध्यम है। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालक के सम्बन्धित व्यक्तित्व के विकास का है। कुशलतापूर्वक और वैज्ञानिक रूप से बिये हुए उत्पादक-शिल्प में जो कुछ भी आय होती है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है।

इसलिए भारत में बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, न कि इसलिए कि यह महारथ गांधी की हमारे लिए या विश्व के लिए एक अमूल्य वेन है। बल्कि इसलिए कि विशिष्ट शिक्षा शारिथ्यों ने विश्व की शिक्षा विचारमारा में इसे योगदान माना है।

यद्यपि शिक्षा जन्म से मृत्यु तक सारे जीवन चलते रहनेवाली है, फिर भी स्वीकृति शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप तीन वर्ष पूर्वबुनियादी, आठ वर्ष बुनियादी और तीन वर्ष उत्तरबुनियादी में निश्चित समय के रूप में हो। शिक्षा सात वर्ष से चौदह वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए और साथ ही उत्तर बुनियादी शिक्षा भी निःशुल्क होनी चाहिए।

पूर्वबुनियादी शिक्षा केवल छोटे बच्चों की ही

दिल्ली अब भी दूर है	२४१	आचार्य राममूर्ति
राष्ट्रीय आकाश	२४४	श्री नारायण देसाई
नयी शिक्षा नयी दिशाएँ	२४६	श्री रामनयन सिंह
बालका के खेल	२५०	श्री जुगताराम दवे
विश्वस्तान्ति और युद्ध-अभयन	२५३	आचार्य विनोबा
मेरी स्तान्ति में दिग्बन्धु क्या ?	२५५	श्री जयप्रकाशनारायण
प्रदामरी विनम्रता	२५९	श्री रमाकान्त
महारवी केनन बालित	२६०	श्री सतीशकुमार
ग्रामदान से गाँव का जन्म	२६३	आचार्य राममूर्ति
केनिया में दृष्टिमूलक शिक्षा	२६७	श्री स्वामिबहादुर सिंह 'नम्र'
छात्रा की एव प्रार्थनासभा में	२६९	श्री विवेकी राय
ग्रामदानी गाँवा द्वारा सूखे का सामना	२७०	श्री मनमोहन चौधरी
पापा कहते हैं कि ये नहीं हैं	२७४	श्री बच्चन पाठक 'सलिल'
नयी तालीम मन्त्रि का स्मरण पत्र	२७७	श्री के० एस० आचार्य
पुस्तक परिचय	२७९	श्री स्वमान

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम प्रति माह १४वी तारीख को प्रकाशित होती है ।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहकसंख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- समालोचना के लिए पुस्तका की दो-दो प्रतियाँ भेजनी आवश्यक होती है ।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में गृहस्थित होती हैं ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेवारी लेखक की होती है ।

सत्याग्रह-विचार और युद्धनीति

काका कालेलकर

गांधी-विचार और सर्वोदय-दशन के सशक्त भाष्यकार काका कालेलकर ने इस पुस्तक में आज के पारमाणविक युग की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में सत्याग्रह के विचारों का मूल्यांकन किया है। बीसवीं सदी के समकालीन चिन्तन की धारा में गांधी ने सत्याग्रह की एक नयी लहर पैदा की थी। विश्व के महान् चिन्तकों की परम्परा में गांधी ने इसी अद्भुत विचार के कारण स्थान पाया। उपनिवेशवाद के दलदल में फँसे हुए एशिया तथा अफ्रीका के बाशिन्दों को गांधी ने सत्याग्रह का एक नया मार्ग दिया। काले गोरे के भेदभाव से पीड़ित अमेरिकी नीग्रो-समाज को गांधी ने सत्याग्रह को एक नयी राह दिखायी। सत्याग्रह के विचार को पूरी तरह से समझना और इस दिशा में नये-से-नये प्रयोग करना चाहनेवालों के लिए काका साहब का यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ निहायत जरूरी है। मूल्य है तीन रुपये।

—सतीशकुमार

—सर्व-सेवा संघ प्रकाशन • राजघाट, वाराणसी-१

उदास दीवारें मुसकरा उठीं

"अब क्या होगा अम्मा ?"—शबनम ने झुंझुकी होकर पूछा ।

"नाउम्मोद न हो बेटी । खुदा ने हमें अवल दी है और दी हैं दो बहि । इनसे हम हर मुश्किल आसान कर सकते हैं ।"

"वह कैसे ?"—नसीम पूछ उठा ।

"वह देखो, सामने हरे-भरे पीछे लहरा रहे हैं ? उठाओ हँसिया, काट लाओ ।"

"इन पीछों का होगा क्या ?"

"हम इनसे बुनेंगे चटाई और इन्हीं से अपनी झोपड़ी बना लेंगे । फिर चटाई बुनकर बेचेंगे और फिलहाल अपना गुजर-बसर भी कर लेंगे ।"

"हाँ अम्मा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ..."

"अब लेकिन-लेकिन क्या ?"

"यही कि हम बेगुनाहों पर बम क्यों बरसाये गये ?"

"भाई जब भाई का दुश्मन बन जाता है तो क्या नहीं होता !"

"एक भाई अपने ही भाई पर बेपनाह जुल्म क्यों ढाता है अम्मा ?"

"उसे यह समझाये कौन ?"

"क्या वह इतनी मामूली-सी बात भी नहीं समझ पाता ?"

"नहीं समझ पाता वेटे, लेकिन आज नही तो कल समझेगा, जरूर समझेगा ।"

वात छोटी है, बड़ों की समझ में तुरत आये या न आये लेकिन शबनम और नसीम की समझ में आ गयी । उनकी नन्ही-मुन्नी उँगलियाँ जुट गयी चटाई बनाने में । नयी जिन्दगी ने अँगड़ाई ली और पास खड़ी उदास दीवारें मुसकरा उठी ।

—धिरेश

आज

समय
29 MAR 1956
गुरुवार

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

•
प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
 श्री यशोधर श्रीवास्तव • श्री देवेन्द्र तिवारी
 श्री कागिनाथ त्रिवेदी • सुधी मातरी साहस
 श्री जुगताराम दवे • श्री राधाकृष्ण • श्री धर्मान
 श्री मनमोहन चौधरी • श्री राममूर्ति • श्री गिरीय

भारत का परमाणु ऊर्जा-कायन्म डा० भाभा की प्रेरणा और प्रयत्ना पर इस सीमा तक विभर रहा है कि उनके विचारों प्रवासी और आयोजनों के बिना उसके किसी पक्ष के विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती।

भारत में बहुत स हिस्सा में पानी की कमी है। अगर मागर का पानी भीठा बनाया जाय तो इसका हान निकल सकता है। हम भारती वैज्ञानिकों को यदि सारे पानी को भीठा "पानी" बनाना है तो यह सिद्ध होना चाहिए कि पानी संचय करने की पारम्परिक पद्धतियों से यह बहुत सस्ती है। हमारे देश में तिरानव प्रतिशत मानसून का पानी बहकर सागर में बहा जाता है।

हमारे यहाँ विद्युत शक्ति के बजाय परमाणु उपयोग करने की शक्ति निर्माण करनी होगी। यह स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जायेगी। १९७० तक ५ प्रतिशत होगी, पर आगे यह सतत बढ़ती ही जायेगी। इसका अर्थ है कि भविष्य में हमको ठोस परमाणविक कार्यक्रम रचना होगा।

हमारे पत्र

नूदान पत्र	द्वितीय (मासाद्वितीय)	७००
भूदान पत्र	द्वितीय मसूदा कायन्म	८००
नूदान तहरीक	पत्र (वास्तव)	४००
सर्वोप	अन्तर्गत (वास्तव)	९००

६०० वास्तव

०६० तब प्रति

वर्ष : चौदह

अंक : आठ

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज-शिक्षकों के लिए

दल की दीवालें पहले कहाँ तोड़ो जायेंगी ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की माँग है कि देश की राष्ट्रीय-समस्या को पार्टी की दृष्टि से न देखकर पूरे राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाय। उनकी इस माँग को मान लेने से किसे इनकार होगा ? अगर देश गरीब है तो गरीबी से बढनेवाले सबाल पूरे देश के हैं, न कि किसी एक दल के। आश्चर्य यही है कि स्वराज्य के अठारह वर्ष बाद भी इतनी साफ बात को पहना पड़ रहा है।

नेता कहते हैं कि राष्ट्रीय-समस्या राष्ट्र की समस्या है। जब कलेजों और विश्वविद्यालयों में छपटव होते हैं तो वे कहते हैं कि शिक्षा भी राष्ट्र का सबाल है। जब देश पर आक्रमण होता है तो देश की प्रतिरक्षा राष्ट्र का सबाल बन जाती है। जब भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि यह किसी एक दल या सरकार के बल की बात नहीं है। इसी तरह पचासों को लेकर भी कहा जाता है कि राजनीतिक दलों को पंचायत से अलग रहना चाहिए।

ऐसी हालत में यह सोचने की बात है कि अगर राष्ट्र के जीवन से प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय, शिक्षा, गाँव का संगठन और नैतिक विकास को अलग कर दिया जाय तो पचता क्या है ? क्या कला और साहित्य को दलबन्दी चाहिए ? क्या पत्रकारिता को चाहिए ? अगर ये समस्त क्षेत्र दलबन्दी से अलग रखने लायक हैं तो फिर दलबन्दी है किसलिए ? केवल सरकार बनाने के लिए ? और संकटकाल में तो सरकार भी राष्ट्रीय हो जाती है। आज बीनसा ऐसा संकट है, जो हमारे देश पर नहीं है ? तो फिर सरकार को दल के दल-दल से निकालने में देर क्यों की जा रही है ?

पश्चिमी दुनिया के जिन देशों में एक से अधिक दल हैं उनमें दलों के आपसी भेद दिनोदिन कम होते जा रहे हैं। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि जहाँ तक देश की प्रतिरक्षा और जनता के विकास का प्रश्न है, बहुत दूर तक देश में एकता होनी

चाहिए। राष्ट्र के जीवन की बुनियादी बातों को सभी दल मानते हैं और जहाँ मत-भेद ऊपर दिखाई देते हैं वहाँ अन्दर की इस एकता से ही काम चलता है। भले ही एक दल की सरकार हो या दूसरे दल की। यह कोशिश नहीं की जाती कि जनता के संकट को अपना अवसर बनाया जाय; बल्कि यह कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके मिलकर काम किया जाय।

एशिया और अफ्रीका के देशों में एक के बाद दूसरे देश में तानाशाही सरकार बन गयी है और ऐसा लगता है जैसे इन देशों में लोकतंत्र कायम ही नहीं हो सकेगा। क्या इतने पर भी हमारी आँखें नहीं खुलनी चाहिए, ताकि हम देखें कि जरूर हमारे देश के जीवन में और पड़ोसी देशों के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके कारण पश्चिमी ढंग का लोकतंत्र नहीं चल पा रहा है।

हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारे और दूसरे पिछड़े हुए देशों की समस्याएँ विरोध और दलबन्दी की राजनीति से नहीं हल होंगी। जिस समाज में न्याय नहीं होता उसमें कानून का राज नहीं हो सकता। ऐसी हालत में जो भी कानून बनेगा वह किसी-न-किसी रूप में अन्याय का ही साधन बनेगा या कम-से-कम उसमें अन्याय को मिटाने की शक्ति नहीं होगी। विरोध की राजनीति में सरकारी दल केवल कानून बनाकर क्या करेगा? स्वराज्य के १८ वर्षों में हमारी सरकार ने कानून बनाने में कोई फसर नहीं रखी; लेकिन कानून के इस जंगल में न्याय का कहीं पता नहीं चल रहा है और ऐसा दिखाई देता है कि लोकतंत्र और समाजवाद की कोरी बातें रह जायेंगी। आज हालत ऐसी है कि राष्ट्र के जीवन के हर पहलू पर दलबन्दी की राजनीति हावी है। लोकतंत्र के विकास के लिए यह स्थिति सबसे अधिक प्रतिकूल है।

देश के जीवन को दलमुक्त करना कठिन नहीं है। अगर पूरे राष्ट्र को एकता के आधार पर संगठित करना हो तो शुरुआत गाँव से होनी चाहिए, जहाँ अस्सी प्रतिशत से ऊपर वोटर रहते हैं; जहाँ पेट के लिए अन्न और कल-कारखानों के लिए कच्चा माल पैदा होता है; जहाँ के सज्जन देश का काम करते हैं और जहाँ के सिपाही देश की रक्षा। गाँव की जमीन गाँव की हो, पूरे गाँव को सामने रखकर विकास की योजना बने और गाँव के हर बालिग को लेकर प्रामसमा बनायी जाय, जो गाँव की व्यवस्था और विकास के लिए जिम्मेदार मानी जाय, वो एकता के आधार पर गाँव का संगठन करना यिल्कुल आसान है; और जब गाँव में इस तरह की प्रामसमाएँ बन जायें तो उनके प्रतिनिधियों को लेकर ब्याक-समाप और इसी तरह ऊपर की समापें संगठित हो सकती हैं और बिना दल के राज्य और राष्ट्र की सरकारें बनायी जा सकती हैं।

लेकिन, यह होगा तब, जब हमारे नेता दल से ऊपर उठकर पूरे देश को सामने रखें। दल को सामने रखने का परिणाम यह हो रहा है कि देश अन्दर-अन्दर उनके हाथ से निकलता जा रहा है। दल की दीवारों पहले कहाँ तोड़ी जायेंगी—दिल्ली में या देशवर्ष में?

यमदुति

केन्द्रीय शिक्षामंत्री के नाम दो खुली चिट्ठियाँ

श्रीमान मंत्रीजी,
शिक्षा कमीशन,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
नयी दिल्ली ।

महोदयजी,

यद्यपि मैं इस समय शिक्षण-कार्य नहीं कर रहा हूँ, परन्तु मैंने २१ वर्ष तक विद्याभवन-नीमायटी उदयपुर में शिक्षण का प्रत्यक्ष काम किया है और इस अवधि में से १५ वर्ष तक मैंने बुनियादी शिक्षा का प्रत्यक्ष काम करने तथा उसके विषय में अध्यासम्पन्न होकर और लिखने में बिताये हैं । मैं सन् १९५४ में उन १८ व्यक्तियों में सम्मिलित किया गया था, जिनको भारत सरकार ने डेनिस शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन करने उसपर अपनी रिपोर्ट देने के लिए विदेश भेजा था । शिक्षक की स्थिति में रहकर तो मैंने काम लिया ही है, साथ-ही-साथ एक सामान्य नागरिक और एक पिता की दृष्टि से भी मैंने शिक्षा पर विचार करने का प्रयत्न किया है । मुझे याद पड़ता है कि सायद कमीशन की हो और से मुझे

बनाही देने के लिए अजमेर में बुलाया गया था, परन्तु मैं किसी कारणवश वहाँ उपस्थित न हो सका । बहरहाल, मैं इस समय आपकी सेवा में विचारार्थ निम्न निवेदन करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों पर उस मात्रा में गौर करेंगे, जिस मात्रा में ये विचार आपको (वर्थात् कमीशन को) वजनदार प्रतीत हों ।

१. भारतीय शिक्षा में शिक्षण के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किसी भी स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए, न तो विज्ञान के लिए और न किसी भी अन्य विषय के लिए । अंग्रेजी की पढ़ाई एक वैकल्पिक विषय के रूप में कक्षा ८ में शुरू की जा सकती है और की भी जानी चाहिए; परन्तु यह केवल एक विषय की पढ़ाई ही रहे, न कि किसी भी अन्य विषय की पढ़ाई का माध्यम बने ।

इसके कारण इस प्रकार हैं —

● जो भी विषय एक विदेशी भाषा में पढ़ाया जाता है उस विषय या छानाव (इन्फिल्ट्रेशन) जनता में नहीं हो पाता । विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित लोग सामान्य जनता से पृथक् एक वर्ग विशेष बन जाते हैं, और यह जनतन्त्र का क्षय है । एक स्वामीन और जन-तांत्रिक देश में यदि किसी भी स्तर पर शिक्षण का माध्यम विदेशी भाषा है तो यह मानना होगा कि वह देश जन-तांत्रिक है ही नहीं, उस देश में जनतन्त्र एक घोखा या विडम्बना है ।

● जो भी तालीम विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाती है वह अवश्य ही विद्यार्थी के लिए सुपाठ्य नहीं होती, बल्कि अत्यन्त गरिष्ठ हो जाती है, जिसके कारण विद्यार्थी की प्रतिभा का भारी अपव्यय होता है । अतः भारतीय विद्यार्थी की शक्ति और प्रतिभा का भारी अपव्यय ही हो रहा है, जिसे रोकना आवश्यक है ।

● अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा जब दी जाती है तो उसके मूल में भावना यह रहती है कि शिक्षा का लक्ष्य नीचरी है, शिक्षा का लक्ष्य शोषण का हथियार प्राप्त करना है । जब उच्च-से-उच्च और कठिन-से-कठिन विषय की शिक्षा देशी भाषा में दी जायगी तभी विद्यार्थी पर यह प्रभाव पड़ेगा कि शिक्षा जीवन के लिए है, जनता के लिए है और सेवा के लिए है ।

● गांधीजी की महान् सेवा बुनियादी शिक्षा, जिसे भारत सरकार ने एन प्रारंभ से अक्षरत घोषित करने जबरदस्ती मार डाला है उसकी वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण यह नहीं है कि बुनियादी शिक्षा की योजना में कोई दोष है, बल्कि उनका मूल कारण यह है कि देश में निहित स्वार्थवाद और ऊँचे पद पर विराजमान वर्ग के लोग अपने निहित स्वार्थ की रक्षा करने के लिए येनवेन प्रकारेण शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को आश्रय भी बनाये हुए हैं, पर यह जनता को धोखा देना है, जनतंत्र का मलौल है। जिस प्रकार एन म्यान में दो तलबारे नहीं रहती उसी प्रकार या तो आप शिक्षा से अंग्रेजी को महत्व दे सकते हैं या फिर उत्पादन कार्य को महत्व दे सकते हैं।

● बुनियादी शिक्षा इसलिए असफल रही कि देश ने अंग्रेजी के मोह को तो समाप्त नहीं किया और उत्पादन काम को पकटना चाहा। यह एकपाश दो घोड़ा की सवारी बन्नी सफ़्त नहीं हो सकती थी और यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा असफल रही। बुनियादी शिक्षा को बुनियाद मानकर उच्चतर शिक्षा का महल नहीं खड़ा किया गया, बल्कि उच्च शिक्षा (अंग्रेजी के माध्यम से दी जानेवाली उच्च शिक्षा) को लक्ष्य मानकर सन्दुसार निम्न बसावा भी शिक्षा को डाला गया।

● दशम आज आर्थिक दृष्टि से जो अत्यन्त पिछड़ापन है जो गरीबी और खाद्यमस्यता है उसकी जिम्मेदारी विद्यमानालय या खाद्यमन्त्रालय पर जतनी नहीं है जितनी की शिक्षामन्त्रालय पर है। शिक्षा से अंग्रेजी का जो प्रमुखपूर्ण बातावरण है, उसने उत्पादन श्रम के बातावरण को छुप्त कर दिया है, उत्पादन श्रम को हथ बना दिया है, लोग उपयोग करना जानते हैं, उत्पादन करना नहीं, उपयोग स्तुत्य बन गया है, उत्पादन गहित बन गया है। स्कूलों में सस्कार यह पढ़ रहा है कि भाँ-बास की गाड़ी बमर्दा पर गुलछरें उड़ाये जायें, तप ने-नय फ़ैशन में होड की जाय, उच्छृ-खरता और अनुशासनहीनता से अपभार रहा जाय। यह सब क्या? केवल इसलिए कि शिक्षा के मूल में अंग्रेजी की सेमी है उत्पादन श्रम की नसलता नहीं।

● मैं ऐसा माना हूँ कि यह चट्टानि अभी भारतीय भाषाएँ उच्चतम ज्ञान का माध्यम नहीं बना सकती और इसलिए अंग्रेजी जारी रखनी चाहिए, यह गद्दारी से बम नहीं, यह र्दमादारी की तभी है। यह बधा उताही निरर्था है जिता यह चट्टानि भारतवासी स्वाधीनता के साक्षित नहीं है और इसलिए अभी अंग्रेजी राज जारी रहना चाहिए। वास्तविकता यह है कि भाषाएँ पहले शिक्षा का माध्यम बनती हैं और बाद में उनका विकास होता है। सत्तर में ऐसी कोई भाषा नहीं है, जिसका विकास पहले हुआ हो और जो शिक्षा का माध्यम बाद में बनी हो। जिस प्रकार हमारे देश के लोगों पर स्वाधीनता की जिम्मेदारी आ पड़ने पर ही वे उस जिम्मेदारी के योग्य साक्षित हो सके हैं उर्वा प्रकार भाषाएँ शिक्षा का माध्यम बनने के योग्य भी तभी साक्षित हानी, जब वास्तव में उनको शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया जाय और अंग्रेजी की सारफन रिस्ती भी विषय की शिक्षा देना बन्द कर दिया जायगा।

२ मेरा दूसरा निश्चित मत यह है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर (यानी केवल बुनियादी शिक्षा अथवा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही नहीं) प्रत्येक विद्यार्थी को जैसी भी रुचि हो और यथासंभव या परिस्थिति में जैसा भी सम्भव हो, कुछ-न-कुछ प्रत्यक्ष उपयोग का काम करना चाहिए और इस प्रकार विद्यार्थी को प्रत्येक स्तर पर सम्मान की एक सगीब, सक्रिय और रचनात्मक इबाई होना चाहिए। शिक्षा जीवन की तैयारी है, इस बात को भूलकर शिक्षा ही जीवन है, इस सिद्धान्त पर हमारे शिक्षा का ढाँचा राखा किया जाना चाहिए।

मेरे इस सुझाव के निम्नलिखित कारण हैं—

● आज के विद्यार्थी का स्कूल में प्रवृत्त रूप से तो विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है और सदगुणा की मोक्षिक नमीहत भी बम नहा मित्रती, परन्तु उस शिक्षा के साथ साथ जो जीवन सहकार अचेतन रूप से पढता रहता है वह यह है कि शिक्षित व्यक्ति के लिए मेहनत करने कुछ भी पैसा बरत को जरूरत नहीं है और उसका यह अभिप्राय है कि वह दूसरा की कमाई के सहारे जीव बरे। यह घोषक वृत्ति शिक्षित व्यक्ति के स्वभाव में जड़ जमा लेती है और इसी से समाज में

सारी सरासियाँ पैदा होती है। यदि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कुछ-न-कुछ सामाजोपयोगी उत्पादक कार्य, जो विद्यार्थियों की रुचि तथा सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण से अनुकूल हो और जिस विशेष विषय की शिक्षा वे पा रहे हों उससे भी सम्बद्ध या अनुकूल हो, विद्यार्थियों द्वारा किया जाता रहे और यह कार्य उनकी शिक्षा का एक अविभाज्य अंग रहे तो विद्यार्थियों की दृष्टि में शोध के बोज नहीं जम सकेंगे।

● इस तरह की तानीम से देश की निर्धनता कम होगी। आज ही यह रहा है कि देश की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो विद्यार्थियों के रूप में है, नितान्त अनुत्पादक, अत्यन्त सर्चिया और मुफ्तखोर बना हुआ है। और, जो बयस्क है या स्कूल नहीं जानेवाले बच्चे सुबे राज्जे-राजकियाँ हैं, वे ही उत्पादक इवाइयाँ हैं, और दिन-ब-दिन जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार बढ़ता जाता है वैसे-वैसे देश की आबादी का उत्पादक प्रतिशत तो घटता जाता है और अनुत्पादक और सऊ आबादी का प्रतिशत बढ़ता जाता है। नतीजा यह है कि आज वैज्ञानिक उन्नति की इतनी उच्चता प्राप्त हो जाने पर भी समृद्धि की दृष्टि से हम लोग देश के पुराने इतिहास के आगे गये-गुजरे हैं, जहाँ विज्ञान की इतनी उन्नति नहीं हुई थी। हमारे देश की समृद्धि और सम्पत्तियाँ दग बात पर निर्भर है कि हम अपनी गिम्मा में उपयोगी आर्थिक उत्पादन का तत्त्व ढाल पाते हैं या नहीं।

● यह निम्न बात है कि चरित्र में बड़ी व्यक्ति अपनी उच्चता समय रन करता है जो स्वयं कुछ उत्पादक काम कर सकता हो। जो व्यक्ति स्वयं किसी जीवनोपयोगी काम को करके स्वावलम्बी नहीं रह सकता उससे चरित्र की आशा करना व्यर्थ है, उससे तो भ्रष्टता की ही आशा रहेगी। यहाँ यदि शिक्षित समाज को चरित्रवान रखना है और देश में सुरमा के मुँह की तरह फँसनेवाले वर्तमान भ्रष्टाचार को कम करना है तो यह आवश्यक है कि शिक्षा-द्वारा नागरिकों में स्वावलम्बन और साहसी के सत्कार दाने जायें, और इस प्रकार उनमें आत्मनिर्भरता, निर्भयता और तेजस्विता पैदा की जाय। चाब तो वैसे-वैसे शिक्षा

बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे लोगों में मुहताजी बढ रही है और वही हमारी भ्रष्टता की समस्या की जड़ है।

● हमारे विद्यार्थियों में आज जो उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता और आचारागर्दी पायी जाती है उसका मूल कारण यह है कि उनको पिरात की तालीम मिलती है, और वे माँ-बाप के पैसे पर ऐश करते हैं। जब विद्यार्थियों को कुछ-न-कुछ प्रत्यक्ष आर्थिक उत्पादन करना पड़ेगा तब उनको यह सारी उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, आचारागर्दी हवा हो जायगी और उनमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए उपयुक्त सत्कार पड़ेंगे।

● आज शिक्षा के सर्चिलिपन के कारण बयस्क लोगों के लिए सन्तान पैदा करके माता-पिता का पद पाना एक अभिशाप बन गया है। छोटा परिवार, सुखी परिवार के नारे लग रहे हैं। वह ठीक हो सकता है, पर आखिर आबादी बढ़ेगी और लोगों को माता-पिता का पद भी पाना होगा। तो क्या माता-पिता बनना एक अभिशाप ही बना रहेगा या बच्चे माता पिता के लिए एक राहत का अवसर बनेंगे ? शायद ईश्वर तो इतना क्रूर नहीं था कि माता-पिता बनना एक अभिशाप हो; पर हमारे इस कृत्रिम शिक्षा-प्रणाली ने, जो हिंसा और शोधन के प्रतीक ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देन है, माता पिता को एक बयनीय स्थिति में ढाल दिया है। जबतक शिक्षा एक वर्ग विशेष की बरीती थी और जबतक उसका सधय एक वर्ग विशेष के निहित स्वार्थ की रक्षा करना या सबतक तो यह ठीक था कि विद्यार्थियों को कुछ भी उत्पादक काम करने से रोका जाय, ताकि वही उनमें यह भावना न पैदा हो कि वे भी मजदूर हैं, और उनमें अहंकार बना रहे कि वे शासक और ठाकुर हैं तथा शोध जनता उनकी गुलामी करने के लिए है।

पर, जब हम वर्गों को मिटाना चाहते हैं, वर्गविहीन, शोधविहीन जनतात्रिक समाज बनाना चाहते हैं तो शिक्षा को पहले ही की तरह अनुत्पादक ऐश के रूप में कैसे रख सकते हैं ? या तो हमारा जनतन्त्र एक ढोल-मला है, दिखावा और भूलावा है या फिर शिक्षा में प्रतीक स्तर पर उत्पादक काम (देन-वाल माया-

नुसार) प्रविष्ट होना चाहिए। जब यह स्थिति होगी यानी शिक्षा में उत्पादन श्रम की प्रविष्ट होगी तब माता पिता बनना आज की तरह अब दुर्भाग्य या अभिशाप न होगा, बल्कि जो नया मनुष्य जनमेधा वह माता पिता के लिए और देश के लिए भी अब रहत और मोभाग्य का प्रतीक होगा।

एक ओर तो हम अपनी गरीबी में परेशान हैं और उसपर ध्यान देते हैं, उसको मिटाने के उपाय करते हैं, पर असफल होते हैं। और, दूसरी ओर शिक्षा के बहाने हमने देश में इस बात का व्यापक प्रबन्ध कर रखा है कि जो भी नया मनुष्य जन्म ले उसके दो हाथों को बँकाकर दिया जाय और उसके पेट को जनसाधारण की तुलना में और भी बड़ा कर दिया जाय। अनिश्चित जनता की आवश्यकताएँ कम होती हैं और वे देश के उत्पादन अंग होते हैं। शिक्षित जनता की आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं और उनसे आर्थिक उत्पादन होना बन्द हो जाता है। ऐसी दशा में यदि शिक्षा का प्रसार और नये मनुष्यों का जन्म दुर्भाग्य और अभिशाप न हो तो और क्या हो? कितने आश्चर्य की बात है कि जब एक पशु पैदा होता है तो वह एक आर्थिक लाभ माना जाता है, जब एक यन्त्र बनकर कारखाने में बाहर निकलता है तो उसको भी एक आर्थिक लाभ माना जाता है, पर जब दो हाथ और एक पेट लेकर एक मनुष्य जनमता है तो वह एक आर्थिक हानि माना जाता है। तो यह बोध किसका है? प्रकृति ने मूल है या हमारी शिक्षा में? वर्तमान शिक्षाप्रणाली यह सिद्ध करना चाहती है कि समाज उत्तम हो मुझी होगा, जितने बच्चे कम होंगे और इस तर्क की यदि अन्त तक पहुँचाया जाय तो सबसे सुखी समाज वह होगा, जिसकी आबादी घटते घटते शून्य तक आ पहुँचे।

● अब आबादी को जबरदस्ती और कृत्रिम साधनों से कम करने के उपकरण क्या होंगे, इसपर भी थोड़ा विचार कर लिया जाय, क्योंकि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली और सन्ततिनिरोध आन्दोलन का अनिवार्य सम्बन्ध है। जबरदस्ती और कृत्रिम उपायों से आबादी कम करने से देश की प्रौढ़ और काम स्तरीय जनता

में मानविक गणों की वृद्धि होगी, जैसा अमेरिका, डेनमार्क आदि पाश्चात्य देशों में हो रहा है। सन्तति-निरोध के कृत्रिम उपायों के प्रयोग से अन्त में समाज से गृहस्थ या परिवार-मस्या का उच्छेद हो जायगा और आज हर गरीब अमीर को, जो अब सुरक्षा, शान्ति और सन्तोष अपनी हर हालत में प्राप्त है वह समाप्त हो जायेगा, चाहे 'नोबलत्याणवारो' राज्य के नाम पर आप जनता के लिए सरकार की ओर से कितनी भी भौतिक सुख सुविधा क्या न जुटा दें, पर वह उस सुरक्षा, शान्ति सन्तोष और सुख प्रत्येक व्यक्ति को अनादि काल से चली आ रही 'परिवार संस्था' के कारण प्राप्त है, उसे तीन काल में भी सरकार अपनी लोक-कल्याण सुविधाओं से पैदा नहीं कर सकेगी। सन्तति नियम के ये कृत्रिम साधन अन्त में परिवार संस्था के लिए अभिशाप साबित होंगे, जैसे कि वे पाश्चात्य समाज में हो रहे हैं।

● अन्त में अब तनिक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में सम्बन्ध में सोचिए। हमारी वर्तमान शिक्षा पहले तो आर्थिक अभाव उत्पन्न करती है और बाद में मनुष्यों की कमी करती है, ताकि आर्थिक अभाव की समस्या से छुटकारा मिले। यह आत्मघातक तरीका है। जब देश पर किसी शत्रु देश का आक्रमण होता है तब प्रतिरक्षा के लिए हमको अर्थ और जनता की आवश्यकता होती है। विज्ञान की कितनी ही उन्नति क्यों न हो जाय और किसी देश के पास कितने ही भयंकर और आधुनिकतम हथियार क्यों न हों, जिस देश की आबादी अधिक है उस देश पर किसी भी दूसरे देश का दास्य आज के युग में तो चल नहीं सकता। अर्थशक्ति और जनशक्ति जहाँ है वहाँ राष्ट्र की रक्षा भी की जा सकती है, पर जहाँ अर्थ और जनता का अभाव है वहाँ स्वाधीनता की रक्षा भी कठिन है। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो अर्थ और जनता को कम न करे, बल्कि उनको उपयुक्त बढ़ावा दे सके। मनुष्य राष्ट्र के लिए एक आर्थिक दत्त है, एक वाध्यता (लायबिलिटी) और एक परिसम्पत्ति (ऐसेट) नहीं है। यह भिन्न ही हमारी आधुनिक, किन्तु विकृत शिक्षा प्रणाली की देन है।

इस प्रकार मैंने प्रमुख रूप से केवल दो मुद्दाव दिये हैं,—एक तो शिक्षा की अंग्रेजी भाषा के माध्यम-रूप से

मुक्त करना और दूसरे शिक्षा में उत्पादक काम को शामिल करना। असल में ये सुझाव दो नहीं हैं, दोना एन ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनमें से एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

आप यह कहेंगे कि तुम तो प्रच्छन्न रूप से बुनियादी शिक्षा की ही सिफारिश कर रहे हो। बेशक, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने कुछ भी नया नहीं कहा है और जो कुछ मैंने राय दी है वह बुनियादी शिक्षा की ही सिफारिश है, पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं बुनियादी शिक्षा को सभी स्तर पर चाहता हूँ—केवल मातृ या आठ या पाँच वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा नहीं बनाना चाहता।

आशा है कि बम्बई में इन विचारों पर उतना विचार करेगा जितना कि उसकी राय में विचारणीय है।
बमालचन्द्र सोनी

देवाली, उदयपुर

दूसरी चिट्ठी

महाराज,

गुजरात नयी तालीम सभ का ११ वाँ वार्षिक सम्मेलन दिनांक १, २ जनवरी १९६६ को विश्वमण्डलम्—अनेरा (जि० साबरकांठा) की संस्था में पू० श्री रविशंकर महाराज के समापनतिरव में सम्पन्न हुआ था। उसके दो गुजराती प्रस्तावों के हिन्दी अनुवाद साथ में जोड़े जा रहे हैं।

प्रस्ताव न० ७ में बुनियादी संस्थाओं के गुजरात नयी तालीम सभ ने एक विशेष समिति-द्वारा जाँच की थी, उसका उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर बुनियादी संस्थाओं की सामग्रियों कुस्त करने की योजना हमारे सभ ने खादी कमीशन तथा गुजरात राज्य के शिक्षा-विभाग का सहकार प्राप्त करके बनायी है और आज अमल में लायी जा रही है। इस रचनात्मक योजना का नाम है—'घनिष्ठ नयी तालीम-योजना'।

प्रस्ताव न० ९ अंग्रेजी भाषा शिक्षा की नीति से सम्बन्ध रखता है। उसका भावार्थ अत्यन्त स्पष्ट होता है

हुए भी आजवरल ने, वातावरण म विवादास्पद हो गया है। यह भारत देश के लिए और विशेषकर उमवे विद्यार्थी, वग के लिए बहुत ही बड़ी कमनसीदी है।

मैं आपसे विनय से साथ अनुरोध करना चाहता हूँ कि अत्यन्त छोटे वय से अंग्रेजी की शिक्षा शुरू करने का और अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बना देने का मोह देश में चल पड़ा है। इसको सही दिशा में मोड़ने में आप अपना सर्व प्रभाव खर्च करें और राष्ट्र की नायमी हानि से और प्रत्याघातों से बचा लें।

सेवक—

धीमनलाल प्रा भट्ट

अध्यक्ष

गुजरात नयी तालीम सभ

संलग्न प्रस्ताव—७

देश में नयी तालीम का, जो काम चल रहा है वह शोषयुक्त और निकम्मा है, इस मतलब के उद्गार केन्द्र और राज्य सरकारों के जिम्मेदार मन्त्रीगण और अधिकारीगण की ओर से सुनने में आते हैं। वे इस प्रकार की आलोचना करते रहते हैं, जैसे इस निष्फलता की जिम्मेदारी किसी और की हो। इसके प्रति यह सम्मेलन अत्यन्त खेद व्यक्त करता है। सम्मेलन मानता है कि बुनियादी तालीम की संस्थाओं में, जो बौध और ब्रुदियाँ घुस गयी हैं उनकी जिम्मेदारी पूर्णतया सरकारी पदाधिकारियों और सभ की है। जिस तरह देश के प्रतिरक्षा मन्त्री अपना सेनापति मुख में पराजित होने पर तटस्थ बनकर ऐसी परिस्थिति की आलोचना करके संतुष्ट नहीं रह सकते; बल्कि परिस्थिति सुधारने के लिए अथक परिश्रम करने का उनका धर्म हो जाता है, उसी तरह शिक्षा-क्षेत्र की इस पराजय के बारे में तटस्थ आलोचना करना सरकारी पदाधिकारियों की घोभा नहीं देता है। उनको चाहिए कि इस पराजय को विजय में बदल देने का पुरुषार्थ करने में किसी प्रकार की ग्युनता न रहने दें।

विशेषतया सेवाभावी (अशासकीय) संस्थाओं की ओर से चलनेवाली नयी तालीम की पाठशालाएँ और अन्य शिक्षा संस्थाएँ ठीक सफल परिणाम बता रही हैं।

इस तथ्य के अलावा सरकार-द्वारा संचालित कई नयी ताजीम की सस्याएँ भी सफलता से चलती दिखाई देती हैं। इस बात की ध्यान में रखते हुए सरकार के शिक्षा-तंत्र के लिए इस प्रकार पराजय-स्वीकार के उद्गार निवाल्या अत्यंत शोचनीय है।

युनियादी शिक्षा-सस्याओं में सुधार करने की गुजरात-नयी सालीम-सद्य की 'घनिष्ठ योजना' को जो थोड़ा-यहूत सहकार मिला है उसका परिणाम उत्साहप्रद है, ऐसा यह सम्मेलन मानता है।

सम्मेलन मानता है कि युनियादी शिक्षा के संचालन में जो प्रुटियाँ घुस गयी हैं, वे योजना के अन्तर्गत कोई दोष के कारण नहीं, बल्कि उनको चलानेवाले तथ में रही हुई अध्रष्टा और कार्यकुशलता की कमी के कारण ही हैं, और ये सब 'घनिष्ठ योजना' जैसे रचनात्मक उपायों से इन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है।

इसलिए सरकारी तंत्र की निरागा और पराजय के स्वर छोडकर रचनात्मक ढंग से सारे देश में नयी सालीम के काम की सुधार कर मजबूत युनियाद पर रखने का कार्यक्रम एग में रचना चाहिए, ऐसी इस सम्मेलन की सविनय सिफारिश है।

संलग्न प्रस्ताव—९

अंग्रेजी के घारे में गुजरात राज्य ने अपने प्रशासन के सभी त्तरों का काम गुजराती भाषा में चलाने का ब्रह्म सम्भारता से उठाया है, इसलिए यह सम्मेलन बधाई देता है।

इससे लोगों के मन से अंग्रेजी का मोह कुछ कम में

दूर होगा, ऐसी आशा सम्मेलन रखता है। अब सरकारी नौकरियों के लिए ली जानेवाली परीक्षाओं में अंग्रेजी के ऊपर बल देना तुरन्त बन्द कर देना चाहिए, ऐसी इस सम्मेलन की आग्रहपूर्ण माँग है।

देरा में और गुजरात में भी बहुत लोग मोह में फँसी हुई प्रजा का लाभ उठाने के लिए प्रारम्भ से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से चलानेवाली शालाएँ खोल रहे हैं। इसकी यह सम्मेलन अत्यंत उसरी दिशा की और प्रजाहित की घातक प्रवृत्ति मानता है।

अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अपर्याप्त रह जाने से गुजरात के विद्यार्थी नौकरी में पीछे रह जाते हैं, ऐसा जो तक उठाया जाता है वह तथ्य के विरुद्ध है। विद्यार्थियों की मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है, और वे आसानी से अपने विषयों की समझ सजते हैं और दूसरों की अपेक्षा ज्ञान में अधिक प्रगति कर सजते हैं, ऐसा अनुभव सब जगह दिखाई देता है। इसके फलस्वरूप नौकरी में उनको लाभ ही मिलता है। इसके प्रति यह सम्मेलन गुजरात की जनता का ध्यान प्रेमपूर्वक खीचना चाहता है।

गुजरात में स्थापित होनेवाली नयी युनियर्सिटियाँ मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करने का आग्रह रखेंगी और पुरानी युनियर्सिटियाँ भी प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त सारंगत की स्वीकार करके विद्यार्थी का ज्ञान और समझने की शक्ति बढ़ा सकें, ऐसी ही अप्यात् मातृभाषा-द्वारा दी जानेवाली शिक्षा-पद्धति को स्वीकार करें, यह सम्मेलन उनसे विनम्रपूर्वक ऐसी आग्रहता करता है। ●

लेखकों से

नदी लालीम का बल गुजराती-भाषा विरोधा के रूप में लिखने की बल ली गयी है।
विना इला राष्ट्रीय सिद्धांत और विद्या केधारा से विज्ञेय मध्यम का अनुदान है।

—अग्रज सम्पादक

पीलू को सँ

चिन्ता बढ़ती जा रही है

गुरुद्वारण

बल अमित्र की तीसरी साल-गिरह है। वह जैसे-जैसे बढ़ रहा है हम पनि-मली की चिन्ता दिन-दिन बढ़ती जा रही है। मेरा मानना है कि अभी उसने खाने-खेलने के दिन हैं। उसकी माँ और मौनी का कहना है कि उसे चाई साल की उम्र से ही कन्वेंट स्कूल में पढ़ने बला जाना चाहिए था। मुझे लिखते देखकर वह लिखने का सेल करने लगा है। काउन्टनेन लेबर बागज पर लड्डू बनाना है और बहना है अ... था।

मेरा बचपन गाँव में बीता है। वे भी क्या दिन थे? वहाँ पने आमा की छावें में 'कोठा' लगाम हाई, पीछे देते मार लाई उठ रही है, बभी आँव पर पट्टी बंधे छुआ-छुई हो रही है। शाम हुई कि मग, बोल बबड्डी बाल-बाल, मेरी मूँछे छाल-छाल। हालाँकि उस समय मूँछे आयी नहीं थी, फिर भी वैसे ही कहते रहते। पूरा गाँव परिवार-जैठा था। कोई बाबा, कोई ठाऊ, कोई बाबा, कोई दादी। लंगोठिया मारो की जब याद आती है तो मन खुशियों से भर उठता है।

बचपन में सरदी, पुरान, गामी मुझे तो बभी हुई ही नहीं और आज भी गरीब ऐसा है कि जाड़ा, गरमी, बरमान सब ऐसे ही बट जाते हैं। अमित महाभय, किन्हे उनसे बाबा बबलू कहा करते हैं, गही जानने कि नवाव कैसे होते हैं; घर बट रोज पर में गुना करने हैं 'पड़ोने लिगोने होंगे नवाव।' और मुझसे अपनी तोताही बोली में कहते हैं—'बागानी हम नवाव हो गये?'

आज अगर लगाऊ, भोगाऊ, हैडराभाड जाकर पुराने नवावों के घर देने जायें तो उनके घरों फाम करते और मेहनत-मजदूरी में लगे मिलेंगे। खुद नवाव साहब हाथ में झोला लिये बाजार में साम्नी घरीदते, बीते जमाने की दास्तां दुमरां की गुनाये मिलेंगे। कहेंगे कि "बदला है जमाने का रग जमाने की हवा ने।" मैंने अपने छोटे-ने इटावा गाहर के छंराहे पर देखा है कि जिन रईमों के बड़े-बड़े बाग थे और जिनके यहाँ गाड़ियाँ भरपर आम आया करता था और टोनरी मर-मरपर महल्ले मर में घोंटा करते थे वही बटनी के लिए मोल-माव करने पाद वैसे के हरे आम खरीदा करते हैं। वे दिन हवा हुए, जब पालील मियाँ पालना उड़ाया करते थे; लेकिन आगमोता है कि मेरे घर में आज भी अमित की माँ उसे महल्ले के बच्चों के बीच खेलते हुए पाकर उसे वहीं से कान पकड़कर छाती है और बसकर एव तापड रसीद करती है—इतना बडा हो गया, बन्दे लड्डवा में खेलता है। मुली-धुलाई बुरासट गन्दी कर बी। बल, बँडवर गिनती याद कर। वह उगे न खेलने देना चाहती है और न कोई घर का काम करने देना चाहती है। बरा, चाहती है कि वह दिन-रात पढ़ता रहे। खुबह-शाम गिनती और ओलम याद करता रहे, पहाडे घोटता रहे। हिन्दी के बराय अँग्रेजी की नगरी राइमा (प्रास गीत) गुनाता रहे 'द्विविलि द्विविलि किलि रदार, हाऊ आई बण्डर ह्राट यू आर।'

मैं प्राय अमित के 'ह्राट यू आर' पर चौंक पड़ना हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सारा घर, परिवार उसे 'एन अदर यू' बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं जब बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय में अध्यापक था तो मेरे एव छात्र ने मुझे एव सुन्दर सेम में मड़ी हुई पेण्डिंग मेंट की थी। बाले पेस्टल्स पेपर पर उपाये मुराये फूडो की चित्राकर उगार एन शिक्की मारकर गोंर से लगा दी

धी धीर वर्गावे में खिले ताजे फूल और चंचल नितलियो को देखकर ब्रज से रग भरे थे। इस बिज्र को पाकर भूसे बहुत खिन्नता हुई। मेरे बचपन में घर पर ग्रामाफोन था। माँ को जब कोई भजन सुनना होता तो वह मेरे भाई-बहनों और पास-पड़ोस के मेरे नन्हे दोस्तों तक को बिठा लेती और कहती—हाय जोशे। हम सब उगनी नकल करके झूम झूमकर भीरा, मूरदाम, नरसी मेहता आदि के भजन सुनते।

आज मेरे घर पर जब भी कोई मित्र या मेहमान आते हैं अमित की माँ ऊँचे से स्टूल पर अमित को बैठाकर कहती हैं—“हाँ, राजा बेटा अकल को सुनाओ तो दबिकल दबिकल” और वह झूलकर कह रहा जाता है—“अकल अकल लिटिल स्टार” मित्र की पत्नी इस शज़ाक पर हँसते लगती हैं।

एक जमाना था कि मोरप में भार-भारकर लेटिन और प्रीक सिरायी जाती थी। चीन में कनपयुशियस और रोम में हॉमर की कविताएँ जबरदस्ती रदयी जाती थी। अब इन देशों की माग्यताएँ बदल गयीं हैं। वहाँ अब बालक को प्रीड वा छोटा रुप नहीं मानते और न प्रीडना की तैयारी को वाग्व की शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। उन्होंने संगीत के एक ही सुर पर छड़ी लेकर लगातार टॉन पीट की बन्द्यार विविध सुरों को एक क्षम में बाँधकर नये जीवन-मगीत की शोभ की है।

मैं अपने देहा की तो नहीं जानता, पर अपने घर की घात जरूर जानता हूँ कि लखेरे-सखेरे ही अमिता की पीठ पर धम-धम होती है, इस बल्मना से कि यह घण्टी सुन-भय विचारानी छम-छम करती हुई उससे दिमाग में धवत्तरित हागी। मैंने इस माग्यता को बदलने की जय जब बाँधायी है मेरी अमित से दोस्ती पक्की होती गयी है। जब मैंने गिनती-गान के लिए घुल-घुल में उसे धाया कि ‘आगमार में गुरज एव, मत्र में चन्दा मामा एव’ तो उमकी भङ्गी जन्दी गमश में आ गया। फिर मैंने उसे ‘गीत-गीत में गिनतिषा’ रग बिरगी छी पुस्तक दे दी तो वह पत्रना न जानन हुए पड़न का नाटक करता रहा। जाने की तरह यह दिन भर गाता रहा। सषपा ता गीतों का मोमम होता है। उनकी आत्मग की अटनन को दूर करने में गिण यात्रार स मुष्ट रग बिरगी तसवीर के आग

और उन तसवीरों के नाम उनके नीचे लिख दिये। इन बीस तसवीरों से बीस शब्दों की एक छोटी कहानी बन गयी। बिना अक्षर ज्ञान के वह तसवीर पहचानकर शब्द ज्ञान लेता और पूरी कहानी बह जाता। इन तसवीरों की एक कापी पर हम दोनों ने बिपकाया। अमितजी को यह किताब बड़ी प्यारी लगी, लेकिन दस-पाँच बार पढ़कर उनका मन भर गया। फिर मैंने एक-एक दिन उसमें एक-एक शब्द जोड़ना शुरू कर दिया और इस तरह उनकी बहानी की पुस्तक रबड़ की तरह खिच-खिचकर बढ़ती गयी। अब तो उन्हें तो तक गिनती और वर्णमाला याद हो गयी है, पर स्कूल का नाम सुनते ही वह मिसकने लगते हैं और नहीं नहीं की रट शुरू हो जाती है। उनकी माँ ने सँकड़ो बार उनसे कहा है—‘देखो, प्यावा सरारत की तो स्कूल भेज दूँगी।’ एक दिन घर की गाय खुल जाने पर वे मेरे साथ मवेगीखाने गये थे। वे स्कूल को भी कुछ वैसा ही बच्चा वा कैदखाना समझते हैं।

अमितजी मेरी पहली सन्तान हैं। उन्होंने हम लोगों की सुनिया में आते ही पलने में हाथ पैर फटकाना शुरू किया तो हमने समझा कि करतय दिखा रहे हैं। वे तो इस तरह अपनी भासपेसियाँ मजबूत कर अपने पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनकी इस नन्हीं उम्र में उममे बैज्ञानिक का मस्तिष्क, कलाकार का हृदय और वारीगर की अँगुलियाँ पाता हूँ।

जब कभी मैं अमित को धूल में बैठे-बैठे पैर पर मिट्टी डालते और घर बनाते देखता हूँ तो लगता है कि इन्हीं दिवास्वप्ना ने चिरामिड, ताजमहल और अमेरिका की १२९ मजिल ऊँची इमारतें बनाने की मानव को प्रेरणा दी है। मेरा मानना है कि अमित को खाने, पीने, सोने और नपडे पहनने की तरह खेल भी जरूरी है। जिस प्रकार स्वाभाविक जल के प्रवाह को नहरा में आनवर सेतो तब पट्टेबा देने से फनके लहलहा उठनी है, उसी तरह अमित और उनसे दोस्तों की स्वाभाविक गति विधियों को स्पष्ट रूप देकर मावी भारत की आराजा और अभिलाषाओं को लहलहाया जा सकता है। खेल और ज्ञान का अन्तर घट-घटकर मिटाया जा सकता है। ज्ञान ही खेल का पर्याय हो सकता है। बचपन से ही बच्चा म स्वतन्त्र विचार शक्ति का विनाश हो सकता है।

गुरु नौकरी कर रहा है। शिष्य उसी नौकरी के लिए अभी एंडी का पसीना चोटो पर चढ़ा रहा है। गुरु मुख से खाता-पीता नजर आता है, श्वपर शिष्य का मविष्य अन्वकार में है। गुरु ने जीवन में स्थिरता प्राप्त कर ली है। 'उत्तर शिष्य का मविष्य अवण्डर में पड़ी पत्ती के समान उसे ले जाकर जाने कहीं पर पड़े ! वास्तव में आज जब गुरु शिष्य दोनों नौकरी, व्यय या जीविका के घरातल पर खड़े हैं तो गुरु की स्थिति शिष्य के लिए एक प्रतिद्वन्द्विता या चुनौती की है। वह वर्तमान हवा शब्दा की सही, शिक्षा की है; सेवा की नहीं, स्वार्थ की है; त्याग तपस्या अथवा सम्मान की नहीं, सेन-देन की है; इसीके फल को दुनिया के लोग अनुशासन-हीनता कहें अथवा सौक्ष्मिक ह्रास। गुरु न वह पुराना गुरु है और न शिष्य प्राचीन काल का शिष्य। दोनों एकदम नये हैं। इसी कारण रामस्वरूपजी के सामने जब वह नया छात्र पुराने युग के छात्र की मुद्रा में खड़ा हो गया हो तो आश्चर्य होना स्वाभाविक था।

'संक्षेप मे कहिए, क्या बात है ? जल्दी काम कर रहा हूँ।' -रामस्वरूपजी ने कहा और पेंसिल किताब के बीच में रखकर उसे बन्द करते हुए टेबुल पर एक ओर सरका दी।

'आपसे क्षमा.....मी.....श्री.....जे.....।' छात्र पूरी बात नहीं कह सका। गला रेंध गया। निती पत्राचाप के अधिक बोझ से उसकी आवाज बैठ गयी।

'क्या ? कैसी क्षमा ? यह कुरसी है। बैठ जाइए।'

'मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी भारी गलती.....'

छात्र टेबुल के पास फर्श पर बैठ कर रोने लगा। हिचकियों के बीच अभुषारा फूट पड़ी।

'यह क्या लडवपन है ? बैठो इस कुरसी पर और तपस्व रूप से बहो। मैं तो नहीं समझता कि सुपने कोई अपराध किया है।'

प्रोफेसर साहब ने उसे उठाकर कुरसी पर बिठा दिया। वास्तव में उनकी हैरानी भी सीमा नहीं थी। उसका रोना बन्द ही नहीं होता था। मजीब लडवा है। उत्तर मानो चौंधटूट गया था। ऐठन डोली होकर गल रही थी। पैल पुल रहा था। अवचेतन मुक्त हो रहा था और नवजीवन की पवित्र नृमि पर पैर धीरे-धीरे टटपने लगे थे।

'आखिर कुछ बताओगे भी ?'

'मास्टर साहब ...।' -छात्र ने आँसि पोछकर कहा।

'हाँ, सुन रहा हूँ।'

'आज सुबह .. टहल कर आ रहे थे।...

हमलोगों का बलास सुबह का होता है ... मैं साइकिल से जा रहा था ... आपने मेरी ओर एकबार देखा।'

'हाँ, तब ?'

'साइकिल से उतरकर प्रणाम करना तो दूर .. मैंने अपनी ओर देखा तक नहीं। जैसे आपकी-हमारी कमी की जान-पहचान नहीं .. जैसे अब मैं आपकी कुछ नहीं समझता .. जैसे अब मैं आपके बराबर तो क्या आप से बड़ा हो गया हूँ .. इस प्रकार मैं अपनी धुन में बला गया।'

'हाँ, तब ?'

'मास्टर साहब यह आज ही नहीं, बराबर ही तो ऐसे होता है। सड़क पर, बाजार में, स्टेशन पर जहाँ कहीं आपको देखता हूँ, भगवान से निवेदन करता हूँ कि अनपेक्षित सामना न हो जाय... कतराकर निकल जाता हूँ, एक झल्लाहाट-सी होती है ... प्रणाम करने में अपनी हेठो-नीं छगती है .. साथियों से बहता हूँ कि ये महाशय अपना शरीर खदे आम रास्ते में कमी-कमी खड़ा किये रहते हैं। आपके कान मले ही न सुनें, परन्तु कुछ साथियों के साथ रहने पर बगल से सर से निकल जाये पर हमारी जीम आवाजें बसने में भी नहीं चुकती... कजूस के धन की तरह हम अपने 'प्रणाम' को छिपाकर रखते हैं। वह बरदन परपर की बरह ऐसी कड़ी हो गयी है कि झुकने का कमी नाम नहीं लेती। क्या इस नीचता की कोई सीमा है ? .. आज जबतक आप अपने मुँह से क्षमा प्रदान नहीं कर देते हैं मैं हिरने का नहीं... सुबह जबसे आपके ने उपचार याद आये हैं, मन अपने को धिक्कार रहा है। दो पयों तब अपने ज्ञान का अमृत पिछा-पिलाकर मेरी आदमा की पुष्ट किया। मुझे खटा होने लायक बनाया। मुझे याद है कि वस्तुवर मे महीने में फीस के अभाव में मेरा नाम बट रहा था तो आपने अपने पास से फीस दी। उन दिनों अब नाट्य का रात में अभ्यास होता था और अपने पुराने कम्यल के बीच में जाड़े के भारे भरता था तो आपने दस दिनों के लिए अपना एक सम्बल दे दिया। तब आपकी कुरसी ने इन्-विन्द मुझे धीरे स्थानों की पवित्रता का भाव होता था।

मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना नीच बने हो गया ? यह उपेक्षा, अवहेलना की अशिष्टता कहाँ से आयी ? एक वर्ष में ही मैं क्यों इतना बदल गया ? वे सम्मान के माव नहीं गये ? आप हमारे ऊपर प्रोवित होते होंगे - इतना ढीठ उस समय मैं नहीं था—क्या-क्या अष्ट-सष्ट कर रहा हूँ—मचमुच मैं बहुत नीच हूँ ।”

“ठहरो, यह बनाओ कि अचानक यह सब कैसे इतने दिनों बाद दिमाग में आया ।”—रामन्वरूपजी बोले ।

“आप की बगल से गाइविल निवालबर ऐंडना हुआ कालेज पहुँचा । आपा घण्टा लेट था । बर्नाइसा पर प्रश्न चल रहा था । उनकी ‘एण्टी रोमाण्टिक’ विचारधारा पर मैंने ऐसा उत्तर दिया कि सभी चर्चित हो गये । मुझे अचरज था कि कैसे इतना मख बह गया ।”

“हाँ, ‘सा’ पर तो नई दिन स्पेशल रूप से तुम्हें बताया था ? बहुत अच्छे । सब तुम्हें याद रहा ।”

“मैं एक-एक शब्द भी गया था ?”

“खैर, लो आज कोई विचार तो नहीं, पर चाय जरूर है । पिछे और क्षमा तुम्हें माँगना नहीं है । वास्तव में बालक या छात्र कभी अपराधी होने ही नहीं है ।”

चाय आ गयी थी । रामस्वरूपजी ने छात्र की ओर नज़र डाला । सकोष के साथ उसे धामते हुए छात्र बोला—

“मगर मास्टर माहब, मेरा सन्ताप ज्यों-का-त्यों है । ऐसा लग रहा है कि मैं काफी परिश्रम करके भी कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ । क्या हो गया है ? कौन-सी कमी मेरे भीतर आ गयी है ? अभी एक वर्ष पहले कैसी लगन और अध्ययनशीलता थी ! वह सब एकदम खोती-सी चली जा रही है । क्यों ?”

“अनुभव से स्वयं समय लोге ।”

“मगर देर लगनेगी और सबतक कितनी हानि हो जायेगी ।”

“तब दो चीजें तुम्हारे भीतर थी, अब नहीं हैं ।”

“जरूर यह कोई महान कमी है, क्या कर बताइए ।”

“लेकिन दोनों युग-धर्म के विपरीत हैं ।”

“तो इग्ले क्या ? मैं व्यक्ति-धर्म में उन्हें उठा रहा ।”

“तो मुझे, पहली वस्तु है श्रद्धा और दूसरी है सेवा ।”

समु कया

विजूका

सलील जिज्ञान

एक दिन मैंने एक विज्ञूके (आधारा पद-यक्षिणी से खेत की सुरक्षा के लिए लकड़ी का बनाया हुआ पुतला) से पूछा—“तुम इस धोरान खेत में खड़े-खड़े थक गये होगे ?”

उसने जवाब दिया—“जानदरी की डराने का मजा इस कदर भरपूर और मुस्तकिल है कि मुझे कभी थकान महसूस ही नहीं होती ।”

मैंने एक पल सोचकर कहा—“यह सच है, क्योंकि मैंने भी इस किसम लकड़ों को महसूस किया है ।”

उसने कहा—“हाँ, वही लोग, जिनके गिहम में भुत भरा हो, इस किसम के लकड़ों को महसूस कर सकते हैं ।”

मैं यह सुनकर वहाँ से चले दिया, लेकिन मुझे यह खबर नहीं कि हकीकत में उसने मेरी सारीक की या मेरा मजाक उड़ाया ।

एक साल बीत गया और इस अरसे में वह विजूका एक फिल्लस्फी (वार्शनिक) बन चुका था; और जब मैं दूसरी बार उसके करीब से गुजरा तो मैंने देखा कि उसके सर पर दो नीचे-में घोसला बना रखा है ।

वाँसुरी क वि शं क र कुरुप की

केरल का प्राकृतिक सौन्दर्य किसे नहीं मोह लेता ! उसी की गोद में पेरियार के नारिकेल-शोमित तट के समीप ही बना हुआ है वायनाड़। इसी गाँव में ३ जून १९०१ को 'ओटवकुपल' (वाँसुरी) के रचयिता धारक 'कुरुप'-जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का जन्म हुआ। पिता का स्नेह बचपन में ही छिन गया। माँ ने लालन-पालन किया। अभी कुछ ही महीने पूर्वं उनकी मृत्यु हुई है। कवि शंकर का निवास 'भद्रालयम्' पत्नी सुमद्रम्मा, पुत्र रवि और पुत्री राधा के स्नेह-सिक्त सहयोग से सदैव उत्थरक बना रहता है। इस समय आप केरल-साहित्य समिति के अध्यक्ष हैं और 'तिलकम्' के सम्पादक भी।—थिरीप

भारतीय प्रतिमानों की प्रतिष्ठा

ज्ञानपीठ-पुरस्कार का महत्व इस बात में है कि वह केवल कृति-साहित्य पर दिया जायगा, शोध अथवा ज्ञान के साहित्य पर नहीं। दूसरे यह इसलिए भी महत्व का है कि वह सभी भारतीय भाषाओं को एक समान साहित्यिक मानदण्ड से मापने का प्रयत्न करता है, अलग-अलग भाषाओं को अलग-अलग प्रकार की रियायतें नहीं देता। ज्ञानपीठ मूलतया हिन्दी की और हिन्दी-क्षेत्र की सत्यता है; इसलिए उसके द्वारा दिया गया यह पुरस्कार उस दायित्व के निर्वाह में पूर्णतया योग्य देता है,

जो इतिहास में हिन्दी की सौंपा है। मध्य देश की भाषा हिन्दी भारतीय संस्कृति की सभी धाराओं की धाहिका रही है और सभी अंचलों की प्रवृत्तियाँ हिन्दी में से छनकर दूसरे अंचलों में पहुँचती रही हैं। सभी भारतीय भाषाओं को एक ही मंच पर साने और इस प्रकार भारतीय प्रतिमानों की प्रतिष्ठा करने का काम हिन्दी के द्वारा सम्पन्न हो, यह सर्वथा उचित है। अन्य भाषाओं की उन्नति में हिन्दी का यह योग हिन्दी को भी सम्पन्न बनायेगा।

—अज्ञेय

माँ कहाँ है ?

● शंकर

“कहाँ है, कहाँ है माँ ?

पिताजी ! आपको यादों से

क्यों बहो जा रही है आँसुओं की धार

क्यों आप पालो को रो रहे हैं बार-बार ?”

—पूछ रहा है मुझा, इस तरह रो-रोकर

कि बच्चा भी पिघल जाये !

लाल प्रवाल—जैसे होंठ प्रश्नाकुल हैं !

अस्त सागर के छोर पर पहुँचने के लिए

अत्यन्त उत्साह-विलस

भूय-विभू

आह्लाद की किलकारियाँ भरता हुआ

निर्मल सन्ध्या के मनोरम आँचल को

बार-बार घसीटे जा रहा है !

विमान्त हो गया है,

एक छोटा सितारा

अम्बर की ऊपरी मजिल पर लटका है

अत्यन्त विपन्न और पीत-वर्ण,

मधोकि

नहीं बिलाई दे रही है

वहाँ भी उसे

अपनी माँ रात्रि !

वात्सल्य में विरल होकर

शोध में उठा लेने के लिए

जब आती है रात्रि

बाल-चन्द्र के साथ

तो सागर आनन्द-विह्वल होकर

रोट-पोट हो जाता है,

सिकताओं की प्रभापूर्ण शम्या पर !

भूमि और सागर के इन सभी प्रदेशों में

सदा ही माँ की धोआनेवाला बाल पवन

निरादा से पराभूत

और नितास्त दोन

बिलस-बिलस कर रो रहा है

“वहाँ है, वहाँ है माँ ?”

प्यारे भुवने !

तूने सोकाकुल होकर

जिस बेबी को पुकारा है

वह तो स्वयं में निवास कर रही है,

देख तो,

वहाँ उसे कितने सारे नक्षत्रों की

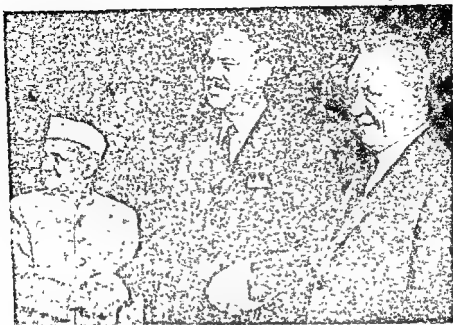
निरन्तर पालना-पोसना है,

अपना प्यार देना है !

शंकर कुरुप : एक नदी

जि० शंकर कुरुप विकास और प्रगति के कवि हैं। वे तालाब की तरह कभी एक जगह नहीं ठहरे; बल्कि नदी की तरह नये-नये मैदानों में बहते रहे। ऐसी नदी की तरह, जो हर मैदान में अपनी छोड़ाई तथा गहराई बढ़ाती चलती है। कुछ लोग तो उन्हें ‘कवियों का कवि’ भी कहते हैं। असल में उन्हें ‘मनुष्य का कवि’ कहना उचित होगा; लेकिन वे पूर्व पाषाण काल के मनुष्य नहीं, वरन् बीसवीं सदी के मनुष्य के कवि हैं, जिसने अपनी कहानी सभी क्षेत्रों में फिर से लिखी है और जो अन्तरिक्ष-युग में पदार्पण कर चुका है। —येप्री वासु पिल्लई

—साम्प्रत जानोदय से

ताशकन्द-समझौता

जयप्रकाश नारायण

यह बड़ी सुखी की बात है कि जहाँ युद्ध के गीत गाये जाते थे, वहाँ आज शान्ति के गीत गाये जाते हैं। आप जानते हैं कि केवल तीन सप्ताह लड़ाई हुई। उसमें हम देश की क्या हालत हुई, और क्या हालत पाकिस्तान की हुई। तीन महीने लड़ाई चलती तो मगवान जाने क्या होता। हमारा एक बूँद पेट्रोल शायद नहीं रह जाता, न उनका रह जाता। फिर उसने बाद लड़ाई कैसे होती? और, कुछ और समय तक चलती तो शायद रशियाँ भी हो गझई होती। उनका भी कारतूख सतम हो जाता और हमारा भी सतम हो जाता। क्या हमारे पास है, क्या उनके पास? सूने, नंगे देश! और बाहे के लिए लड़ाई हो रही है भगवान हो जानता है! लेकिन, शान्ति हो गयी।

शान्तिमय लक्ष्य शान्ति

अब मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह शान्ति तो हमारे आपसी भी जिम्मेदारी है। हमारे देश में शोचन है। जनता जो आवाज उठायेगी,

अलबत्ता मैं इधर-उधर भी बातें कही जायेगी, लोकसभा में जो कुछ लोग कहेंगे, उसका घासको के ऊपर अमर तो होगा ही। कुछ लोग इस देश में हैं, जो खास ढंग से सोचनेवाले हैं। वे कहते हैं कि भारत में सबको पेट भर खाने की अन्न भी देना चाहिए, पाकिस्तान के भी दाँत खट्टे कर देना चाहिए, लद्दाख-अरमाईचीन की एक-एक इंच परती चीन से लडकर ले लेनी चाहिए, एटम बम भी बना लेना चाहिए। अब सब कैसे हो जायगा, भगवान ही जाने। इनको यद्दी पर बिठा दीजिए, इसमें से एक काम भी कर सकेंगे कि नहीं, भगवान जाने! ये परस्पर विरोधी बातें हैं। यह देश नहीं कर सकता कि पेट भर हमको अनाज भी मिल जाय और ये सारा काम भी हम कर लें।

लेकिन, ऐसे लोग हैं, जो गैरजिम्मेदारी से बात करते हैं। वे अपना कहेंगे, प्रचार करेंगे, नारे लगायेंगे। इससे ज़ाम जनता का दिमाग साजित नहीं रहेगा, ठण्डा नहीं रहेगा। युद्ध और शान्ति इन दोनों के भेद आप नहीं समझेंगे, यह ज़िन्ना भी उम्मा हो। आगिर महामारत

के १७ पर्व लिखने के बाद व्यास देव ने १८ वीं पर्व कोन सा लिखा ? शान्ति पर्व लिखा। हर युद्ध के बाद शान्ति की ही स्थापना करने की नौशिया की जाती है। युद्ध से शान्ति नहीं होती है। युद्ध से युद्ध बढ़ता है। युद्ध जितना भी हो, पाकिस्तान के साथ आरंजन के साथ अंत में शान्ति का ही मार्ग बढेना पड़ेगा, शान्ति का मानस तैयार करना पड़ेगा। इस बात का निश्चय करके चलना पड़ेगा कि इस मजबूत में, जिसमें पाकिस्तान और भारत है शान्ति रहेगी। शान्ति रहेगी तो कंम रहेगी ? अगर भारत कहे कि हम जो कह रहे हैं वही पाकिस्तान का मानना चाहिए, वही चीन को मानना चाहिए। हमारा जो नकशा है वही ठीक है। हमारी बात ही ठीक है। दूसरे की बात सोलह आने गलत है और शान्ति तभी हो सकती है जब हमारी बात दूसरा मान ले। इस तरह सभी शान्ति नहीं हो सकती। अगर शान्ति चाहते हैं— दो गाँदा म, दो घरानो म, दो पट्टीदारो म दो परिवारो म, जहाँ लड़ाई हो रही है मुकदमवाजी हो रही है, तो यह सभी सम्भव है जब एक दूसरे की बात मान ले और कह दे कि हमारी ही गलती थी। हाथ मिलाया होगा दूसरो से यह कहकर कि माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।

हाजीपीर के नाम पर हंगामा क्यों ?

इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए कि अगर शान्ति होगी तो एक ही तट से हो सकती है कि कुछ हमको छोड़ना पड़ेगा, कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा। कुछ हमको दबना पड़ेगा, कुछ उनको दबना पड़ेगा। चाहे वे कोई हा चीनवाले हो, या पाकिस्तानवाले। ये सभी सम्भव नहीं है कि हम जो कहे उन्ही के ऊपर शान्ति कायम रहे। अब अगर जनता का मानस इसके लिए तैयार नहीं रहता तो यह कैसे होगा ? एक इंच घरती छोड़ दी गयी। बस, वाली मण्डी वहाँ दिखायी जाय, तब ही गया। आवाज आन लगती है—जितना बड़ा घोषा हो गया, गद्गारी हो गयी, देन के साथ ब्रह्म हो गया, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं।

ताम्रानंद की घोषणा में किया है कि हाजीपीर से वापस आयेगी और वापस आ भी रहे हैं। अब इसको लेकर हंगामा है कि यह क्या बात है ? क्या हम पीछे आ

रहे हैं ? तो हाजीपीर हम गये थे जिस लिए ? अपने ध्यान में है कि भारत की सेना हाजीपीर इसलिए गयी थी ? इसलिए नहीं गयी थी कि वह इलाका जीतकर भारत में मिला लेगे और उसको फिर बमो छोड़ेंगे नहीं। हम युद्धविराम रेखा के आगे इसलिए गये थे कि जिन घाटिया से घुमपैठ आते रहे हैं उन घाटियों पर कब्जा करके आगे के लिए घुमपैठ बन्द करा दें, और लाल-बहादुर शास्त्रीजी का कहा था कि हाजीपीर से कदम कभी पीछे नहीं हटायेगे, जबतक इस बात का भरोसा न हो जाय कि आगे फिर घुमपैठ नहीं होगी। यह बात तांगबन्द के घोषणा पत्र में पूरी हुई।

सातबन्द घोषणा से यह बात पूरी हुई कि आगे एक दूसरे के मामले में कोई दखल नहीं देगा और एक दूसरे के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेगा। आगे पाकिस्तान की तरफ न घुमपैठ नहीं होगी। यह बात पूरी हो रही है। इसी उद्देश्य के लिए गये थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हो गयी इसलिए हाजीपीर से वापस आ रहे हैं।

नारा शान्ति का, प्रयास अशान्ति का, नहीं चलेगा

अगर भारत कहता कि हम हाजीपीर से वापस नहीं आयेंगे तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह समझौता नहीं होता। अत्युक्तता कभी दस्तखत नहीं करते, तो समझौता नहीं होता। इस भी किसको कहता कि तुम्हारा दोष है। एक रस की मदद से कश्मीर का मुकदमा सयुक्त-राष्ट्रसभ में वापस है, नहीं तो फँसला भारत के खिलाफ कबका हो गया होता। जब अब प्रस्ताव आता है रूस पीटो बर देता है याने नकार देता है, तब प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। बराबर भारत का समर्थन किया उसने और उसकी बजह से भारत की लाज धाकी है हुनिया में। अब बोमियेन के भगाने के बाद भी बहते लालबहादुर शास्त्री कि नहीं माहव एक इंच घरती से हम लौटनेवाले नहीं हैं तो क्या दलित बोमियेन ? अच्छी बात है, अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे बाबा। तुम हिंदुस्तानवाले शान्ति शान्ति का इतना नारा लगाते हो और अब शान्ति के लिए इतना भी त्याग करने को तैयार नहीं हो, जो त्याग भी नहीं है। तुम्हारी शान्ति भी पूरी हो रही है और फिर भी वह करने को तैयार नहीं हो, तो ठीक है।

इतिहास के नये पृष्ठ का सौ-सौ स्वागत

संयुक्त राष्ट्रमण्य की सुरक्षापरिषद में पाकिस्तान जाता तो जानते हैं क्या पाम होता ? मैं यह कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, यह बात कोसिमें की तरफ से कही गयी। वहाँ यह प्रस्ताव पास होता कि भारत को युद्धविराम-रेखा से जितना आगे बढ़ा है, वापस जाना चाहिए। बीटो नहीं होता रूस का। प्रस्ताव पास हा जाता तो संयुक्तराष्ट्र सभ के हुक्म के खिलाफ भारत जाता ? और अगर जाने की सोचता तो क्या दुनिया में टिक सकता ? यह मूसा-नगा देश, जिसे भर पेट अनाज भी नहीं खाने को मिलता, खड़ा रह सकता ? अमेरिका से अनाज, आस्ट्रेलिया से अनाज, कहीं-कहीं से अनाज आता है। रूस मदद करता है, कहीं-कहीं से मदद मिलती है तो हम किसी तरह देश को चला रह हैं, और फिर संयुक्त राष्ट्रमण्य का मुकाबला करके हम बँस लगे रह पाते ? अब इसके क्या माने कि काली शण्डियाँ दिना रह हैं और कह रह हैं कि गद्दारी हो गयी। अरे बाबा, जिनने सौनाम्य की बात है कि भारत पाकिस्तान इन दोनों पड़ोसियों के लिए तापानन्द-समझौता ने आपस में मेल-मिलाप के लिए स्वयं अवसर पैदा कर दिया, जो गत १८ वर्षों में नहीं हो पाया था, वह बाबा भी दूर हो गयी। एव नया परिच्छेद, एक नया पन्ना उलटा गया है भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध के बीच। आज सार देश की जनता को एक स्वर होकर इसका स्वागत करना चाहिए। खुशी की बात है कि वहाँ जयपुर में तापानन्द के समझौते का समर्पण कांग्रेस ने कर दिया है, लेकिन वह कोई बड़ी बात नहीं है।

हमारे ये समाजवादी नेता !

हम दुख हूँ कि हमारे समाजवादी नेता, हमारे साथी मुखरेद्वित्री ने बतौर-बतौर वही बात कही है, या अटलबिहारीजी धाजेली ने कही है। हमारे एस० एस० पी० के सागा ने—लोहियाजी ने, मणुलिंग ने उमा तरह की बातें की। बाबा क्या है मुन्हास यह समाजवाद ? इन तरह का मुन्हास खीर्षण राष्ट्रवाद है। आजमगारों राष्ट्रवाद है। यह है क्या ? इसका हम किसी नहीं समाजवाद कहते। ये हमारे साथी क्या कह गये हैं। इन्होंने समाज किया है कि जज्जा में-दर-रो है।

हम नारा देंगे राष्ट्रवाद का, देश की पवित्र धरती एक-एक इंच छीन लेगे, इस तरह के नारे लगायेंगे, जनता हमको वोट देगी। इस तरह कांग्रेस हार जायगी, सोशलिस्ट पार्टी जीत जायगी, तो ये घाखे में हैं। भारत की जनता ऐसी बेवकूफ नहीं है, इतनी मूर्ख नहीं है, अगले चुनाव में पता लग जायगा। अगर इस तापानन्द की बात को लेकर हमारे इन भाइयों ने आगे बढ़ना चाहा और इसको फैलाना चाहा तो जनता जहर जवाब देगी अगले चुनाव में।

राष्ट्र दो और लोग एक

१८ वर्ष के बाद पहला ऐसा स्वर्ण अवसर आया है जब सारा इतिहास बदल सकता है। हमारे देश के अन्दर, उनके देश के अन्दर आन्तरिक परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, हमारे दोनों के सम्बन्ध बदल सकते हैं। आखिर देश एक ही है न। टुकड़ा तो हो गया। क्या टुकड़ा हो गया ? उस इतिहास को जाने दीजिए। देश ता एक है, हम एक ही लोग हैं, दो राष्ट्र हो गये हैं। एव हमारा पाकिस्तानी मित्र है। उसने कहा कि 'बी आर दू नेशन्स बट वन पीपुल'। बहुत अच्छी बात कही उसने। दो राष्ट्र हम भले ही हैं, लेकिन लोग एक ही हैं। 'बी आर वन पीपुल'। अब पच्छिम बंगाल में और पूरब बंगाल में, क्या फर्क है ? उनकी संस्कृति में, खान-पान में, भाषा में क्या फर्क है ? पच्छिम पंजाब में और पूर्वी पंजाब में क्या फर्क है ? एक ही लोग तो हैं।

इस सिलसिले में एव बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज दुनिया में शान्ति रह सके, चाहे भारत-पाकिस्तान की शान्ति हो, चाहे और कोई—उसके लिए एक साधन अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम है, जिसको संयुक्त-राष्ट्रमण्य कहते हैं। मेरी अपील है कि उसकी जानकारी होनी चाहिए। यह एव ऐसा सगठन है, जो चाहता है कि अब दुनिया में युद्ध न हो, सगठे शान्ति से हल हो। संयुक्त राष्ट्रमण्य का हाथ बमजोर न हा, इसका प्रयत्न हमें करना है। साथ ही उसके दोषों को दूर करने की कोशिश भी की जाय। इसने लिए भी अध्ययन हो, चर्चा हो तथा कार्य हो। ●

—अप्रवादा नगर (बलिया) के भाषण से।

ताशकंद और हम

● राममूर्ति

ताशकन्द समझने से कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ बहुत नाराज। केचिन्, चिन्तिन दोनों हैं। इसके अलावा देश में करोड़-करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें मान्म ही नहीं बि बिम बात को लेकर इतनी खुशो और नाराजगी चाहिए की जा रही है।

वे सोचते ही नहीं कि उनकी खुशी और नाराजगी का ताशकन्द से भी कोई सम्बन्ध है। सोचने की बात है कि इस ताशकन्द समझते में क्या है, जिसने कुछ को खुश और कुछ को नाराज किया है ?

जो खुश है वे यह सोचकर खुश हैं कि किसी तरह पड़ोसियों की लड़ाई खत्म हुई, क्योंकि यह लड़ाई हिन्दु-स्तान-पाकिस्तान दोनों में से किसी के लिए अच्छी नहीं थी। उनके और हमारे पास है क्या कि हम दोनों लड़ाई की बात सोचें ? आखिरी, पैसे और सामान की दृष्टि से लड़ाई इतनी खर्चीली है कि बड़े बड़े देश भी घर-झूक-समाग्रा देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। एक ओर दोनों देशों ने मिर्क इक्कीस दिन की लड़ाई में ४५ अरब रुपये खर्च किया और हजारों आदमियों की जान गवायी, तिनकी कीमत रुपये में आँकी नहीं जा सकती, और दूसरी ओर चीन हम दोनों की नासमझी से अपना छल्लू मीथा करने की ताब में था।

ताशकन्द समझने से पड़ोसियों को मुल्ह के साथ रहने और बन्दूक की लड़ाई की जगह गरीबी से लड़ने का रास्ता खुल गया, इसलिए जो शान्ति और मुल्ह पसन्द करते हैं वे खुश हैं। वे कहते हैं—देखो, पाकिस्तान ने दुनिया के सामने वादा किया है कि अब वह हमारे घरेलू मामलों में दखल नहीं देगा। हमारे और उसके बीच जो भी मामला है उनके निबटारे के लिए हथियार नहीं उठायेगा, बल्कि बैठकर बातचीत करेगा और शान्ति के साथ निबटायेगा। तीसरे, कश्मीर में वह हमारी हृद में नहीं धुसेगा और हम उनकी ओर नहीं

घुसये। पाकिस्तान को कश्मीर लेने की कितनी जिद है, फिर भी उसे लड़ाई न करने की बात कहनी पड़ी। वहाँ रहने उनकी जिद ? हम के सामने मानी हुई बातों को अगर पाकिस्तान तोड़ेगा तो दुनिया के सामने दोषी मानित होगा।

समझने के समझका की निगाह में इनसे बढ़कर सम्मान की दूसरी क्या पानें हो सकती थी, जिन्हें पाकिस्तान मानना और जब उनमें में घटते मान की तो भारत क्या कहकर हाजीपीर वागमिल और लाहौर के इलाकों को अपने पास रखना ? और क्या पाकिस्तान हमारे छम्ब और राजस्थान के इलाकों को अपने पास रखता ? अबरदस्ती लड़ाई में भले ही चले और चलती ही है, लेकिन अगर बराबर चलती रहे तो मुल्ह कैसे होगी ? और लड़ाई के साथ मुल्ह नहीं होगी तो और क्या होगा ? इस दृष्टि से मुल्ह न दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ायी है, और यह साबित हो गया कि भारत सगडा नहीं चाहता, और उसे हथियार विवर होकर अपनी रक्षा के लिए उठाना पडा था।

इन बातों के खिलाफ, जो समझने से नापस है उनका यह कहना है कि समझना करने हमने बड़ा खतरा मोल लिया है। पाकिस्तान की बातों का क्या भरोसा ? वह अपनी जगह वापस पा गया और भारत की फौजें पाकिस्तान की भूमि से अलग भी हो गयीं। हमने क्या पाया ? मुल्ह करने में यही तो उसकी चाल थी। जहाँ तक कश्मीर का मवाल है वह कहता ही झा रहा है कि जबतक कश्मीर का मवाल नहीं हल होगा तबतक शान्ति नहीं होगी। इसका यह मतलब है कि कश्मीर को लेकर झगडे की पुर्जाइश बनी हो रहेगी।

पाकिस्तान बात करेगा, लेकिन जब बात से कश्मीर का मसला नहीं हल होगा तो क्या गारण्टी है कि वह

हथियार नहीं उठायेगा, और कौन जानता है कि उसका, चीन और दूसरे देशों का क्या रस हो? इसलिए विरोधियों का कहना है कि हाजीपीर आदि जगहें देकर भारत ने अपना हाथ कटवा दिया है और जिसे यह चालि मगल रहा है वह सच-मुच पाकिस्तान की चाल है, जिसे भारत ने समझा नहीं और देश की रक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी भूल कर बैठा है।

समझाते थे, जो एसा है उन्हें यह चिन्ता है कि वही ऐसा न हो कि किसी जरा-सी बात को लेकर फिर किर-किरी पड़ जाय और फिर दोनों देश एक-दूसरे के खून के प्यास हो जायें। जो नाराज है वे इसलिए चिन्तित हैं कि माकूम नहीं पाकिस्तान प्रेचल या धाँस के भाष मिलकर क्या सारात करे और भारत को ग जाने किम सपटवा सामना करना पड़ जाय ?

दोनों में से किसी की चिन्ता बिलगुल बेकार है, ऐसा कहना बटिन है। अगर कोई बटं कि दुनिया की

हालत जो है और राजनीति में किम तरह घाणापडी चल रही है उगे देगते हुए कोई किम करार करेगा दग वा गोई दिया जा नहीं, वो उगरी वात मान की वा मगरी

है। लेकिन, आसिर यह भी नसे कहा जा सकता है कि एन वार झगडा हो गया तो हम झगडे को बनाये रखेंगे और यह सोचकर कि बुझन दुश्मन है किसी हालत में हम

कितनी आला जफा निकली सर जमीने ताशकन्द, एक दिल की बात दो अहले नजर में रह गयी। एशिया में थी लड़ाई एशिया में तय हुई, शुक्र करता हूँ कि घर की बात घर में रह गयी ॥ सारे शोलें प्रेय के साँचे में ठलकर रह गये, जंग के अगारे फूलों में बदलकर रह गये। एक ही यह में उलटकर रह गयी खूनी विसात, चालिये सब अपनी-अपनी चाल चल कर रह गये ॥ हल करेगे बैठकर आपस में अपनी मुश्किलात दूसरों के घर न जाने दंगे अपने घर की बात। फूटने लो दीजिये खुरसोद की पहली किरन, लेके हिचकी आप अपनी मोत मर जायेंगी रात ॥ वो हमारी हो कि उनकी, सबकी मुश्किल एक है, काफिले दो हं, मगर दोनों की मंजिल एक है। सब हैं बेचैन एक मरकज पर पहुँचने के लिए, दिल धड़कते हैं करोड़ों मकसदे दिल एक है ॥ जग जिससे मात खाकर रह गयी वो गुप्तगुप्त सारो दुनिया में करेगी हमको इक दिन सुखरू दस्तखत तो करनेवाला करके दुनिया से गया, अब हमें रखना है उसके दस्तखत की आवर ॥ आम दिन मिलते रहें आपस की मिललत जिन्दावाद। दोनों देश और दोनों देशों की मुहब्बत जिन्दावाद ॥

नजीर बनारसी

१—उच्च, २—योग्यता, ३—विशेष भूमि, ४—दृष्टिमान
५—अजन्माता, ६—अजन्मपद, ७—अपराध की वृद्धि, ८—अपराध वा लता। ९—वर्जितावस्था, १०—खुद, ११—वेद, १२—उद्देश्य, १३—वार्तावाप, १४—सपट, सम्मानित।

घातों में लिखी हुई नहीं है, लेकिन अब दुनिया की नजरो में दानी माफ हो गयी है कि उगगे इनवार करना पाकिस्तान के लिए सम्भव नहीं है। ऐसी हालत में हमें पाकिस्तान

उसके साथ मुलह नहीं करेंगे। दुनिया के वो सबसे बड़े देशों में से एक को सारी रखकर मुलह हुई है। शायद ही कभी कोई मुलह हमसे बड़ी सारी में हुई है। हमने इस मुलह की पुरोहिती की है, और अमेरिका ने आसोवादि दिया है। इनका यह अर्थ है कि दोनों की नजर में अब पाकिस्तान का यह कहने का मुँह नहीं रह गया है कि कश्मीर में नये सिरे से मत-गणना (प्लेबिसिट) होनी चाहिए या इसलिए कि कश्मीर में मुसलमान अजिब हैं उसपर पाकिस्तान का कोई विशेष हक है, जो भारत का नहीं है।

पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम लेकर लड़ने का हक खोया है और भारत ने कश्मीर को मिलाकर उसे साब रखने का मोका पाया है। यह बात मुलह की

से कहीं डर नहीं होना चाहिए। आखिर, कोई यह तो बहना नहीं कि अब मुल्ह हो गयी, इसलिए हम अपनी सेना तोड़ दें और चादर तानकर सो जायें और मिनता के भीटे सपने देखते रहें।

होमियारी रखते हुए भी हमारी दो चिन्ताएँ होनी चाहिए। पहली यह कि मुल्ह कैसे बनी रहे और दोनों देशों की जनता एवं हमारे के करीब कैसे आये? हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जनता बहुत दिनों तक लड़ाई के बूझार में नहीं रह सकती। इसलिए दोस्त बनकर रहने के नये तरीके ढूँढ़ने चाहिए। हाला कि आना-जाना, बला और सस्कृति, आदि कितनी हो बातें ऐसी हैं, जिनमें एक को दूसरे की जरूरत है। इन पहलुओं को समझ-मेल-ब्यादा बढ़ाने की जरूरत है।

दूसरी बात, जो इससे अधिक महत्व की है वह यह है कि कश्मीर की ऐसी व्यवस्था की जाय, जिसमें वहाँ की जाति गानी लब्दाख के बौद्ध श्रीनगर घाटी के मुसलमान और जम्मू के हिन्दू सब सन्तुष्ट रहें। अगर हम कश्मीर को अपना मानते हैं तो हमें वहाँ की जनता को सम्मोच देने की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर हम कश्मीरियों को अपना मानते हैं तो ऐसी हालत पैदा होनी चाहिए कि कश्मीरी भी हमें अपना मानें। हम यह नहीं कह सकते कि अगर हम उन्हें अपना मानते हैं तो उन्हें भी हमें अपना मानना ही पड़ेगा। 'पड़ेगा' की भाषा से हम बिगो को अपना नहीं बना सकते, और जो पहले से हमारे हैं उन्हें भी हम खोते जायेंगे।

आज की दुनिया में हर एक इज्जत चाहता है, आजादी चाहता है। वगैरे कश्मीरियों के मन में यह शका

पैदा होने दी जाय कि हमारे साथ रहने में उनकी इज्जत, या आजादी में बूझा पड़ने का अन्देश है। इसके लिए अब हमें सरकार से अलग हटकर स्वयं जनता से बात करनी चाहिए और अगर जनता से बात अशुभला वो मानती है तो उनसे भी आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। अगर हम भारत को खण्ड रखना चाहते हैं तो हमें उनकी विविधता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। भारतभाना की गोद इतनी विशाल होनी चाहिए कि क्या कश्मीर और क्या गंगालैण्ड, हर एक को उसमें अपना स्थान दिखायो दे। जो सबाल प्रेम और धर्म से हल हो सकते हैं, उन्हें बिला बजह हम त्पारी चढ़ाकर गिराडें न।

अब कश्मीर का सबाल कश्मीरिया के साथ पैठनर हमें हल करता है। कश्मीर पाकिस्तान का नहीं, हमारा सबाल है। ताशकन्द ने हमें बहुत बड़ा भौका दिया है। हम यह मान लें कि अगर हम इस मौके का लाभ उठाकर सम्मान के मुन्हे कश्मीरियों को मौका देंगे तो वे जरूर हमारे साथ रहना पसन्द करेंगे, वरान हम और वे मिलकर ऐसी व्यवस्था सोच लें, जिसमें हम दोनों की एकता के साथ साथ उनकी इज्जत भी बनी रहे।

ताशकन्द ने पाकिस्तान और चीन के गठबन्धन को लगभग तोड़ दिया है और हमारे और कश्मीर के बीच से पाकिस्तान को भी अलग कर दिया है अब हम हैं, और कश्मीरी हैं। दोनों के समन-बूझकर साथ रहने में रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहल हमें करनी पड़ेगी। कश्मीर हमारी धर्म-निरपेक्षता और उदार लोकतन्त्र के भविष्य की कुजी बन गया है। ताशकन्द ने वह कुजी हमारे हाथ में रख दी है। ●

ताशकन्द-समझौता न टिके वो ?

एक एडवोकेट भाई ने मुझमें पूछा कि 'इस समझौते का अरौमा क्या है?' श्वते पहले भी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच समझौते हुए थे, लेकिन वे टिके नहीं, वे टूटे हैं, तो इसका भी क्या अरौमा है? हमको तो अपने पर ही अपनी ताश पर ही अरौमा रखना चाहिए।'

इसमें कोई शक नहीं कि अपने देश की ताश हमारी बायम रखनी चाहिए, उसे बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि ताश का मज्जन क्या है? हमारे सारे देश में हिन्दू, मुसलमान, सिख वगैरह समान जमाने हैं। व अगर बायम में लड़ाई नहीं तो हमारी नीह ताश पैदा नहीं होगी।

अगर जवान पूरी श्रुद्ध नहीं होती, तबतक सस्त्र-शक्ति भी रहेगी। गाँविक होने की बात नहीं है। हमें गाँवधनता धाय रखनी है। —कितावा

उसका मजबूती से मुकाबला कर सकें और स्वयं अपनी ओर से घबरा भार सकें, उल्टे उनके मन में गिर जाने या चोट खा जाने का डर बना रहना है। इसलिए जब इस प्रकार के खेल चलते हैं, तो वे उनमें से हट जाना चाहते हैं और अगर उनके इस हस को न समझकर हम उन्हें जबरदस्ती खेल में खड़ा करते हैं, तो उनका मन नाराज हो जाता है, वे किसी-न-किसी बहाने हटना चाहते हैं और जब ज्यादा जोर पड़ता है, तो अबसर रो देते हैं।

कम उम्र के बालकों का खेल

चार साल से कम उम्र के बालकों में इस डर और घबराहट का असर बहुत ही साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए ३, ४, ५ साल की उम्र के बालकों के लिए खेल के दूसरे ही प्रकारों और साधनों की खोज करनी चाहिए।

पहली चीज तो यह है कि उनके खेल ऐसे होने चाहिए, जिन्हें बालक अकेले-अकेले खेल सकें, या दो मिलकर प्रथवा अधिक-से-अधिका तीन एकसाथ होकर खेल सकें। इस उम्र के बालक इससे बड़ी टोली या टुकड़ी को सह नहीं सकेगे।

इन छोटे बालकों में किसी हद तक दौड़ने की ताकत या शक्ती होती है और कुछ समय के लिए दौड़ना-बूढ़ना उन्हें अच्छा भी लग सकता है, लेकिन इन सब में वे दिलचस्पी तभी ले सकेंगे, जब उन्हें अकेले-अकेले दौड़ने को मिलेगा और दूसरों से टकरा जाने या उनके द्वारा गिराये जाना का कोई डर उनके सामने न होगा।

इस उम्र में बालक दौड़ने की मीज के लिए भी दौड़ता रहता है; लेकिन इस दौड़ में खेलने का रस बढ़ाने की जरूरत होती है, जिसके लिए बालक के सामने कुछ-न-कुछ सादे साधन रखने होते हैं।

१. गाड़ी दौड़ाने का खेल

यदि हम बालक को कारिपल की नरेटी, डिब्बा या पट्टियों का कोई टुकड़ा दें और उसमें छेद करके उसे रस्सी से बांध दें, तो उसे गाड़ी दौड़ाने का एक खेल मिल जायगा और घबरा-बुर होने तक वह इस खेल को बिना ऊबे खेलता रहेगा।

छोटे बालकों के खेल-२

जुगतराम बघे

बालबाड़ी के बालकों का जो अनुभव हम है, उससे पता चलता है कि दुर्भाग्य में बँटकर खेलने का आनन्द बालक छह-सात साल की उम्र में ही लूट सकते हैं। इससे कम उम्र में बालकों की टोलियों में बैठने और उनके साथ बैठे रहने से अच्छा गरी लगता। यद्यपि पहले लेख में दिये गये खेलों से बल-बल और सीधा-सानी के सर्वो को बहुत कुछ हटा दिया गया है, फिर भी उनमें बालकों को काफी दौड़ना-भागना और जोर लगाना पड़ता है। चार-पाँच साल की उम्र के बालकों में अपना बल और अपनी चालुरी दिखाने का उतना सीधा पैदा नहीं हो पाता। इसके लिए इस उम्र में उनके शरीर का पूरा विभाग नहीं हुआ रहता। हाथ-पैर बाँधे अपने अवयवों पर भी उनका इनका कानू नहीं होता। अतएव उनका मन इस तरह काम नहीं कर पाता कि घबरा लगने पर वे

तिफोने या पञ्चकोने आकार ने पटिये में छेद करके और उसमें डोर बाँधकर गाड़ी बना दी जाय, तो बालक अधिक मृग रहेंगा और अगर पटिये में दोनों ओर छोटे पहिये लगाव दिये जायें, तो गाड़ी का खेल खेलने में उसका उत्साह और भी बढ जायेगा।

२. घोड़ा दौड़ने का खेल

इसी तरह घोड़ा-दौड़ाने का खेल भी एक ऐसा खेल है, जिसे ३-४ साल की उम्र के बालक को अकेले-अकेले खेलने में बहुत मजा आता है। इसके लिए सिर्फ एक ढण्डे या लाठी की जरूरत होती है। बालक उसे अपनी दो टाँगों के बीच रखकर घोड़ा दौड़ाता रहेगा और दूसरे हाथ में एकाग्र सरकट लेकर उसे चाबुक की तरह चलायेगा। कोई अधिक नाटकीय वृत्तिवाला बालक होगा, तो जबतक उसके सरकट के छोर पर डोर बाँधकर उसे सच्चे चाबुक का रूप नहीं दिया जायगा, तबतक उसे घोड़े का यह खेल खेलने का मन्तोष नहीं होगा। इस खेल में दोनों टाँगों के बीच लाठी पकड़कर घोड़े की तरह ऊँचा-नीचा होकर जिस तरह दौड़ा जाता है, वह एक्कार बालक को दिखा देना होगा और उसे घोड़ा दौड़ाने में एक्-दो मंत्र भी सिखा देने होंगे—जैसे, 'तबड़क तबड़क, तबड़क।' अथवा 'चल मेरे घोड़े, चल-चल-चल।'।

खेल में और अधिक रस पैदा करने के लिए बालक अपने घोड़े को किसी काल्पनिक नदी के किनारे ले जाकर उमें पानी पितापगा अथवा अपनी कल्पना के किसी मैदान में उसे बारा चरने के लिए छोड़ देगा।

गाड़ी और घोड़े के ये दोनों खेल ऐसे हैं, जिनमें बालक को हमारे किसी साथी की जरूरत नहीं पड़ती। वे इन्हें अकेले खेल सकते हैं। घीमा बालक, उतावला बालक, सभी अपनी-अपनी चाल के हिसाब से खेल सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार उसमें नाटकीयता की वृद्धि कर सकते हैं और सब अपनी-अपनी मरजी के अनुसार जब चाहें तब खेलना बन्द भी कर सकते हैं।

इस तरह इस खेल में बालक को साथियों की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी एक्साय कई बालक अपने-अपने घोड़ों या गाड़ियों को लेकर मैदान में उतर पड़ते

हैं, तो खेल का रंग जग जाता है एक हवा-मौ बन जाती है।

इसमें सब बालकों को एक बतार में खड़ा करके एक-माथ दौड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर एक बालक को जिस दिशा में दौड़ना होगा, वह दौड़ता रहेगा। एक यह ख्याल ही उसके मन में उत्साह को बढ़ाने के लिए काफी है कि मैदान में उसकी तरह दूसरे भी कई बालक अपनी घोड़ा गाड़ी दौड़ाने का खेल खेल रहे हैं।

आमतौर पर इन खेलों में लगनेवाले साधनों को घरों में तो बालक यहाँ-वहाँ से प्रसंगानुसार छुद ही खोज लेते हैं। इसीमें उन्हें मजा आता है; लेकिन बालवाड़ी-जैसी जगहों में, जहाँ बालक बड़ी संख्या में होते हैं, इस तरह खोजने से चीजें मिल नहीं सकती, इसलिए वहाँ तो शिक्षिकाया का इन खेलों के लिए आवश्यकतानुसार का तरह-तरह के साधनों मग्न तैयार रखना ही मुनासिब होगा।

३. इक्का हाँकने का खेल

तीन-चार साल की उम्र के बालक दो-दो की जोड़ी में भी इसी प्रकार के सादे खेल खेल सकते हैं। ऐसा एक खेल है, घोड़े का इक्का अथवा बेल की गाड़ी दौड़ाने का। इस खेल में एक लम्बी रस्सी के अलावा दूसरे किसी साधन की जरूरत नहीं होती। एक बालक बेल या घोड़ा बनेगा और दूसरा हाथ में रस्सी पकड़कर उसे हलियेगा। बीच में इक्का या गाड़ी कल्पना की ही रहेगी।

हाँ, घोड़े या बेल को जोतने के अलग-अलग तरीके बालकों को समझा देने होंगे। बालक के बन्धों पर से रस्सी लेकर उसके दोनों सिरों को हाथों की खल में से निकाल केने से थोड़ा झुल जाता है। न कोई गैठ बाँधनी होती है, न कोई जुआ लादना होता है। जुननेवाले बालक को भी इसमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी।

इस खेल में भी बालक को गाड़ी हाँकने के कुछ मंत्र सिखा देने होंगे। जैसे, 'ऐ बाबू, पटरी से चलिए।' गाड़ी जा रही है। ऐवच्चो, दूर हटो, दूर हटो! ओ, अम्माजी! पटरी से चलो, पटरी से चलो।'।

४. गाड़ी हॉकने का खेल

दो बेलों की गाड़ी अथवा दो घाड़ा की बग्गी का खेल भी बालक इतने ही आनन्द के साथ खेल सकेंगे, किन्तु इस खेल में तीन बालकों की जरूरत रहेगी। दो बालक दो बेल या दो घोड़े बनेंगे और एक पीछे रहकर उन्हें हॉकेंगा।

इस खेल में बालको को यह सिखाना होगा कि बेल या घोड़ा को किंग-किन तरीकों से जोता जा सकता है। दो घोड़ा के पासवाले हाथों के बीच एक आड़ा झण्डा बाँधना होगा और लगाम के रूप में दोनों घोड़ों के बाहरवाले हाथों के पहुँचा पर रस्सी के सिरे बाँधने होंगे।

बैलगाड़ी में दोनों बेलों के कन्धों पर एक लम्बी लाठी अच्छी तरह जमाकर बाँधनी होगी। रास के सिरे दोनों बेलों के बाहरवाले पहुँचों पर बाँधने होंगे। इन दोनों बेलों में गाड़ी या बग्गी तो कारवणिक ही रहेगी।

इन खेल में लौलनेवाले बालको की सख्या बढनी है, कुछ मात्रा का घटाटोप भी बढ़ता है, इसलिए हो सकता है कि उम्र में कुछ बड़े बालक, समझिए कि चार या पाँच साल की उम्र के बालक, इसका आनन्द लूट सकेंगे। हो सकता है कि अधिक छोटे बालको को इसमें परेशानी का अनुभव हो और खेल में उनकी कोई दिलचस्पी न रह जाय।

५. दो घोड़ों की बग्गी का खेल

तीन बालक एकाग्र खेल गवें, इस तरह के गाड़ी के कुछ दूसरे भी दिलचस्प खेल बालक खेलते पाये जाते हैं। अरतक की गाड़ियों में हॉकनेवाले ने गाड़ीवान या मोचन के भाते गजा छूटा है। इस खेल में वह गाड़ी के सवार के रूप में रस ले सकता है।

घोड़ों की जोतने का तरीका थिलथुल आसान है। दो छोटे पास रखे रहकर बगल के दोनों हाथों की मजबूत बडी बना लेंगे अथवा एक-दूसरे के पहुँचों को पकड़ लेंगे। बग छोटे जुन जायेंगे। सवार एक पैर से गाड़ी पर चढ़ जायगा और एक पैर से बूझा रहेगा। वह अपने दोनों हाथ दोनों घोड़ा की मरदन पर लपेटे रहेगा।

घोड़ी को जगने पहुँचों में छाननी मजबूती रखनी पड़ेगी कि वे मगर का मोह उठा सके। दूसरी तरह सवार

को भी घोड़ों की चाल के साथ बूझते रहने में काफी ताकत राब करनी होगी। बहुत कच्ची उम्र के बालक इतनी ताकत नहीं लगा सकेंगे, लेकिन पाँच साल की उम्र के बालक भी इस खेल में रसपूर्वक अपनी ताकत लगा सकेंगे।

पर, इस उम्र के बालक भी इस खेल में काफी धब जायेंगे। वे थोड़ी-थोड़ी देर के लिए गाड़ी ढाँककर बारी बदलते रहेंगे, ताँ अपनी बखान भी दूर कर सकेंगे और नये-नये पात्रों के रूप में खेल खेलने का काम मिलने से उनकी दिलचस्पी भी लम्बे समय तक बनी रह सकेगी।

६. घाल छकड़े का खेल

गाड़ी के खेलों में पहियाँवाला छोटा छकड़ा बालिक करने से खेल में एव मया ही रग अमाया जा सकता है।

बच्चों की वे गाड़ियाँ पटियों के टुकड़ों या नारियल की नरेटीवाली उन गाड़ियों के समान नहीं होती, जिनकी चचाँ ऊपर की जा चुकी है। वे माप में छोटी होते हुए भी बहुत कुछ असल गाड़ियों-जैसी होती है। उनके पहिये अपनी घुरी पर मनीनति घूमनेवाले होते हैं, और घुरी तथा पहिये दोनों इतने मजबूत होते हैं कि आसानी से टूट न सके। गाड़ी में एक छोटे बच्चे को बैठाया जा सकता है। उसके तीन ओर दीवार होती है और वह इतनी मजबूत होती है कि बजत रखकर दीशवी जा सकती है।

इस बचराने छकड़े की मजबूत रस्ती बाँधकर दो-तीन बाल्य एक साथ खींच सकते हैं।

दो बालक जुए से जुडकर इस बचकानी गाड़ी की दीहते हैं और इनके अन्दर सजीव निर्माँध सव तरह का मात अपनी इच्छानुसार भरकर भरपूर आनन्द लूट सकते हैं।

जब शिक्षाएँ या घर के लोग इस प्रकार की बचकानी गाड़ी-द्वारा या सचमुच की गाड़ी की मदद से ईंट, चरिये, रेती, मिट्टी या ऐसी ही दूसरी चीजें नरने और खाली करने का काम करते होंगे, तो उस समय बालक भी अपनी बचकानी गाड़ी राबर उनसे साथ काम में जुड सकेंगे और खेल के साथ काम का आनन्द भी लूट सकेंगे। ●

आ गया। इतने में स्टेशन आ गया। उसे लेकर निकला।
 द्वार उधर टूटा। मोटी बजी। लौट आया। इस
 सूर से उदयशकर बहुत खुश हुआ। मुझे उन प्यार की
 आवा से देखा, जिससे बच्चे ही देखते हैं। मैं खो सा
 गया। फिर आगे बढ़ा तो उसकी माँ दौड़ी। मेने को
 हाथ बंधाया। माँ को देखकर उसने मुँह फेर लिया,
 और उन्होंने मधुमरी आँखों से मुझे देखा। मैंने मस्ती
 में उसे प्यार किया और कल्ला चला गया। मुझे प्रेम का
 रस ही नहीं मिला, समझ-बूझ भी मिला। बच्चा की
 दुनिया की समझ-बूझ।

× × × ×

बच्चा की दुनिया की समझ-बूझ। दूध पीते
 उदयशकर भी मधुमरी निगाहों न बरसो का परदा
 उठा दिया। कोई पचास बरस पहले मैं घर के सामन
 खड़ा था कि मेरे छोटे भाई जुबैर और अहमद दौड़ते हुए
 आए और जोर से कहने लगे—‘अहा हा! अहा हा!’
 दीवान साहब आए हमें मोद म लिया।

मैंने कहा—‘बस, इसी पर फूल गय?’

जुबैर बोले—‘हम प्यार किया।’

मैंने कहा—‘खट्टा खट्टा था।’

कड़म के बाले—‘तुम्हारा खट्टा खट्टा होता है।’

वह तो मिटठा मिटठा था।’

मुझे बहुत ही बुरा लगा कि राज तो मुझ छोटा बनाते
 और मेरे पैर पर कूदते हैं और आज अजनबी दीवान
 के प्यार को मोठा और मेरे प्यार को खट्टा बताते हैं।

अब पता चला कि बात तो ठीक ही थी। बूढ़े दीवान
 साहब तो दादा और नाना ही खुब थे। जब उन्होंने मेरे
 छोटे भाइयों को प्यार किया तो उनसे बूढ़े होठों में उत
 मुहब्बत भी गयी थी, जो एक बूढ़े को हँसत-खेलते
 बच्चा से होती है और जो मेरे भाइयों के गालों से होती
 हुई उनसे मन में उतर गयी। मेरे दो बच्चे थे नहीं।
 मैं उनको जानता भी न था। फिर मेरे प्यार में वह
 प्लावट वहाँ से आती।

जुबैर, अहमद, उदयशकर ने कैसे-कैसे परदे हटाने।

मन की दुनिया में वहाँ पहुँचाया।

बच्चे नादान।

●

एक परिशीलन

शिक्षा : अठारह साल का लेखा-जोखा

●

राममूर्ति

‘स्वतन्त्रता के अठारह वर्षों में शिक्षा’—इस नाम से
 भारत सरकार ने एक पुस्तक निकाली है, जिसमें बताया
 गया है कि १९४७ से १९६१ तक के चौदह वर्षों में देश
 शिक्षा में कितना आगे बढ़ा है। हर चीज बढ़ी है—
 शिक्षा-संस्थाएँ, विद्यार्थी, खर्च और साक्षरता। १९६१
 में भी पछि २४ व्यक्ति साक्षर हो गये थे, जबकि १९४७
 में केवल १२ थे और १९६१ में केवल ३४ करोड़ रुपये
 खर्च हुआ जबकि १९४७ में केवल ७ करोड़ खर्च हुआ
 था। पुस्तक में इसी तरह के तमाम आँकड़े और
 विवरण दिये हुए हैं।

पुस्तक नाम की है और जिसे आँकड़े अच्छे लगते
 हैं उससे पढ़ने लायक है, लेकिन जो आँकड़ा से आगे,
 जाकर समाज और देश के जीवन की देखना चाहता हो
 उसे कुछ दूसरी चीज चाहिए। हमने कितनी दवाएँ

खायी और उनपर कितना खर्च हुआ, केवल इतने से वितनी खुशी होगी। खुशी की बात तो यह है कि हमारा रोग कितना बड़ा, हम स्वस्थ बितने हुए। असली कसौटी वही है।

इस सरकारी पुस्तक को पढ़ने पर तुरन्त एक सवाल मन में यह उठता है कि देश स्वतन्त्र हो गया, हमारे नेता बदले, उनकी बातें बदली, झण्डा बदला, हमारी भाषाएँ और आकाशाएँ बदली, लेकिन सरकार का ढाँचा न बदला, शिक्षा का ढग न बदला। क्यों? क्या यह मोचा गया कि जो शिक्षा गुलाम देश के लिए ठीक थी यह स्वतन्त्र देश के लिए भी ठीक रहेगी? १९४७ में देश विदेशी घामन से मुक्त हुआ, अठारह वर्षों के बाद अब हम यह सुनना चाहते थे कि स्वयं जनता वितनी मुक्त हुई। क्या आज के जमाने में यह बताने की जरूरत है कि देश का स्वतन्त्र होना एक बात है, और जनता का मुक्त होना बिल्कुल दूसरी? योजनाएँ चाहे जितनी मध्य हो, और आँकड़े चाहे जितने बड़े, उनका जादू बहुत टिकाऊ नहीं होता। जनता हर चीज को एक ही कसौटी पर वसना चाहती है—वह १९४७ के स्व-राज्य की भी इसी कसौटी पर कसना चाहती है—कि यह अभाव, अज्ञान और अन्याय से कितनी मुक्त हुई है। स्कूलों और कालेजों का जमाना गया, अब माँग मुक्ति की है।

हमारी शिक्षा में हमें अभाव से मुक्त करने के लिए क्या किया है? क्या किया है अज्ञान और अन्याय से मुक्त करने के लिए? एक और वैज्ञानिक खेती और उत्पादन-बुद्धि के नारे लगाये जा रहे हैं और दूसरी ओर हमारी ये सच्चाएँ लाखों-लाख युवकों और युवतियों को अनुत्पादन बना रही हैं। उँगलियों में कोई हुनर न

हो, काम करने की न आदत हो और न इच्छा, वित्ती तरह पैसा कमाकर आराम की जिन्दगी बिताने और अनायास बड़ा बहलाने की आकांक्षा हो, बुद्धि ऐसी हो कि सकोष स्वार्थ की सिद्धान्त का नाम दे सके—क्या ऐसे ही डिप्रोचारिया को पंदा करने के लिए यह गरीब देश स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों पर करोड़ों खर्च करने के लिए विवश किया जा रहा है? कहा जाता है कि ये सच्चाएँ आधुनिक ज्ञान विज्ञान तथा नये जीवन-मूल्यों और प्रेरणाओं के जोते-जागते केन्द्र हैं, लेकिन, ओ स्थिति है उसे देखते हुए इन सच्चाओं को यह नाम देना शायद व्यर्थ ही होगा। अगर यह बात सही हो—और, सही है इसे कौन नहीं जानता?—तो भारत की सब सरकारों को मिलकर जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों है और कब तक राष्ट्र के जीवन के साथ इस तरह खेवबाह होता रहेगा?

बात यह है कि आज हमारी राजधानियों में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में शायद यह बहम घुस गया है कि लाखों गाँवों में रहनेवाले करोड़ों लोगों का बरा इतना काम है कि पाँच साल में एक बार वोट दे दें और घुपचाप दूसरों के बताय रास्ते पर चलते रहे। क्या यही ढग है लोकतन्त्र और समाजवाद का? क्या इसी तरीके से देश का विकास होगा?

अब प्रश्न साक्षरता फैलाने और डिप्रियाँ बाँटने का नहीं है, अब सवाल है विकास का, लेकिन विकास किमका? जनता से अलग करके राष्ट्र का नहीं, बल्कि राष्ट्र में रहनेवाले एक-एक घर और नारी का। यह काम जल्द से-जल्द होना चाहिए। कब होगा, कैसे होगा, हमें इन सबालों का जवाब चाहिए, न कि कोरे आँकड़ों और विवरण।

पहली मूलावात के लगभग डेढ़ वर्ष बाद में पुनः एक समीचीनी में भाग लेने सम्मिलित किया था, जिसका उद्घाटन भाषण डा० भाभा ने दिया था। भाषण के बाद काफी पीते समय अप्रत्याशित रूप से डा० भाभा ने मेरे कन्फे को स्नेहमय स्पर्श प्रदान किया था। उनकी स्मरण शक्ति को देर में स्तब्ध रह गया था।

छटुत्सव-परिचय

सन् १९४७ में भारत आजाद हुआ और उसी वर्ष 'भारतीय परमाणु-ऊर्जा-आयोग' का गठन हुआ और तब से मृत्युपर्यन्त डा० भाभा आयोग में अध्यक्ष रहे। उनकी विद्वत्ता एवं कार्यकुशलता से 'भारतीय परमाणु ऊर्जा' के कार्यक्रम में अत्यन्त सफलता प्राप्त की है। इसके ७ वर्ष बाद सन् १९५४ में 'परमाणु-ऊर्जा-विभाग' एवं 'एटामिक एनर्जी इस्टीमिडिगमैण्ट ट्राम्बे' की स्थापना हुई, जिसमें वे क्रमशः सचिव और निदेशक रहे। उन्होंने के नेतृत्व में अमेरिका की ओवरिज-स्थित परमाणु मद्दती से मिलती-जुलती भारत की प्रथम परमाणु मद्दती 'अप्सरा' की स्थापना ४ अगस्त, १९५९ को ट्राम्बे में हुई। उन्हीं के प्रयत्नों से दुनिया की महानतम रेडियो आइसोटोप-उत्पादक परमाणु-मद्दतियों की श्रेणी में गिने जानेवाले 'बनाडा इण्डिया रिएक्टर' और 'जर्लीन' आदि की स्थापना भी हुई। अब तारापुर (महाराष्ट्र प्रदेश), राणा प्रताप सागर (राजस्थान) एवं महाबली-पुरम् (मद्रास)-परमाणु विजलीघरों की स्थापना 'परमाणु ऊर्जा के दान्ति कालीन उपयोगों' के अन्तर्गत हो रहा है। यह सब उन्हीं का तो प्रयत्न था, बरना सम्भवतः भारत का नाम दुनिया के ६ सर्वोच्च परमाणु ऊर्जा विकसित देशों में अभी न आया होता।

सन् १९४५ में डा० भाभा ने सुझावों पर ही 'टाटा इस्टीमेट्ड वाफ फण्डामेण्टल रिसर्च बम्बई' की स्थापना हुई थी, जिसका अब दुनिया में अपना एक स्थान है। डा० भाभा अपनी मृत्यु तक इस सस्था के संचालक एवं सैद्धान्तिक भौतिकी के प्रोफेसर रहे। इस सस्था की तमाम वैज्ञानिक देन उन्हीं के प्रयत्नों का फल है।

जीवन-परिचय

जन्म, ३० अक्टूबर, १९०९। डा० भाभा की प्रारम्भिक शिक्षा बम्बई के कैंपेडल हाई स्कूल, जॉन

भारतीय परमाणु-ऊर्जा के संस्थापक

डा० होमी जहाँगीर भाभा

शुद्धोदित प्रसाद मिश्र

"तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे रोद है कि मैं तुमसे पहले न मिल सका, क्योंकि बाहर चला गया था।"— डा० भाभा ने कहा था, जब उनसे मेरा पहला साक्षात्कार हुआ था। मैं एटामिक एनर्जी इस्टीमिडिगमैण्ट ट्राम्बे, बम्बई लगभग एक माह के लिए गया हुआ था और डा० भाभा से मिलने की इच्छा प्रकट करते हुए एक अनुरोध-पत्र उनके कार्यालय में छोड़ आया था। डा० भाभा जिन अपनत्व से मिले उससे प्रभावित हुए वगैर मैं न रह सका था। न जाने मैंने अपने अनुरोध-पत्र में क्या लिखा था, जिससे वे इतने प्रभावित हुए थे और मिलने की इच्छा प्रकट किये थे। मैंने सोचा था डा० भाभा-जैसे महान वैज्ञानिक का समय निजना अमूल्य होगा। उन्हें तो मुश्किल से फुरसत मिल पाती होगी, परन्तु मुझे ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ था।

दूसरी सूचना में यह मालूम हो कि डा० भामा सिर्फ अक्षी है, मरे नहीं। मैं आस लगाये था; परन्तु वंसा न हो सका। मैं कुछ क्षण के लिए स्तब्ध था और पूरी सूचना की ओर गौर करने लगा। मन-ही-मन कह उठा—‘काश!’ डा० भामा ने एक दिन पहले ही अपने पूर्व निश्चित प्रोग्राम के अनुसार अपनी यात्रा आरम्भ की होती।

डा० भामा वियना में होनेवाले ‘अन्तर्राष्ट्रीय एटमिक एनर्जी एजेंसी’ के एक अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे। वैसे वह २२ जनवरी के जहाज से ही जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जगह सुरक्षित भी करा ली थी; परन्तु ऐन मौके पर उन्होंने २२ तारीख के बजाय २३ तारीख को जाना निश्चित किया। २३ जनवरी को ‘कबजवा’ बम्बई से खाना हुआ था और २४ जनवरी को १२.५० पर कुहरायुक्त माउण्ट ब्लाक की पहाड़ियों से टकराकर चकनाचूर हो गया। इस घटना ने हमारे देश के विश्वविख्यात वैज्ञानिक डा० भामा को हमसे छीन लिया।

डा० भामा का व्यक्तित्व सम्पूर्ण कार्यक्रम और उससे सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति पर इतनी गहराई तक परिलम्पित था कि उनकी मृत्यु का आसद समाचार सुनते ही ‘एटमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट’ के कर्मचारी फूट-फूट कर रो पड़े थे और सिसकियों के बीच सुनाई पड़ा—‘इंस्टीट्यूट आज अनाथ हो गया।’ ●

समाज-शिक्षण

नागरिकता की शिक्षा

रमेश किशोर शर्मा

उपयोगी पुस्तकें लाभकर छूट
नीचे लिखी ६ पुस्तकें कौशल पाँच
रूप में

ग्राम्य विज्ञान	०.६२
आरोग्य लेखाजलि	१.००
बेहतियों की तन्दुरुस्ती	०.७५
मधु के उपयोग	१.००
आहार सूचावली	०.५०
व्यायाम और शारीरिक विकास	२.५०

द्रव्यमत्तुन्दर रसायन शाला, पायघाट,
वाराणसी-१

प्रसिद्ध शिक्षा-समाज-विज्ञान-शास्त्री विलियम ईगर का कथन है कि “मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है; इसलिए उसने बहुत वर्षों के अनुभव से यह सीख लिया है कि उसके व्यक्तित्व तथा सामूहिक कार्यों का सम्बन्ध विकास सामाजिक जीवन-द्वारा ही सम्भव है।” एक अन्य विचारक ने इस कथन के प्रतिपादन में कहा है कि “समाज से अलग रहनेवाला व्यक्ति या तो देवता होगा या राक्षस।” इन कथनों से एक ओर मनुष्य की समाज-प्रियता प्रबल होती है, दूसरी ओर उसकी समाज पर निर्भरता ज्ञात होती है। समाज से परे उसका कोई अस्तित्व नहीं। मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति-हेतु समाज पर निर्भर रहता है; इसलिए समाज को व्यक्ति की गैरार्थ खोज करने का अधिकार है और बदले में व्यक्ति को समाज के

प्रति अपने कर्तव्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मानव-जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए समाज हित को तिलांजलि दे देता है। इससे समाज की उन्नति अवरोध हो जाती है, उसमें जड़ता आने लगती है। यह अच्छे जागरिक के कर्तव्य के विरुद्ध है।

सुनागरिक कौन ?

तो सुनागरिक किसे कहते हैं ? एक अंग्रेज विद्वान लार्ड हार्डि ने आदर्श नागरिक में विवेक, आत्ममयम और सहानुभूति के तीन गुण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार हार्डि नामक एक अन्य विद्वान ने सुनागरिक के तीन गुण बुद्धि, ज्ञान और लगन बताये हैं। इस प्रकार हम सब मिलाकर एक अच्छा नागरिक उसे कहना पसन्द करेंगे, जिसे जीवन के महत्व का ज्ञान हो, विवेकपूर्ण सही और उचित निर्णय ले सके, विषम परिस्थितियों में आत्ममयम से काम ले, सहनशील हो तथा मन-बचन कर्म से उसकी दृष्टि कल्याणकारी हो।

इसके लिए ऐसी शिक्षा-व्यवस्था हो, जो मानव में सामाजिक व्यवहार, सामाजिक हित, सामाजिक चेतना, सामाजिक कुरालता तथा सामाजिक हित के विचार पैदा करे। इस प्रकार के गुणों को उद्भूत करनेवाले राष्ट्रनिता महात्मा गांधी-द्वारा आधिकृत बुनियादी शिक्षा राष्ट्र के लिए अनुपम देन है। नीचे हम उसकी कुछ ऐसी प्रवृत्तियों और अभ्यासों का वर्णन करेंगे, जो छात्रों को व्यावहारिक और क्रियात्मक रूप से अच्छे नागरिक बनाने की कला में दक्ष करती है।

समता की अनन्यता

गांधी-दर्शन सत्य, अहिंसा पर आधारित आध्यात्मिक, नैतिक और मानवतावादी दर्शन है। इसका व्यावहारिक और क्रियात्मक पहलू बुनियादी तान्त्रीय है। यह साय है कि बुनियादी शिक्षा की आत्मा भारतीय दर्शन है और इसका शरीर भारतीय सभ्यता और संस्कृति में धोया और सराया पाकर विकसित हुआ है। गांधीजी के अद्वैतवादी दर्शन की शलक बुनियादी तालीम में स्पष्ट देखी जा सकती है। इसके अनुसार, सत्ता का प्राणी ईश्वर का प्रतिरूप है। इस कारण सम्पूर्ण जगत को

एक मानकर चला जाता है, फिर आपस में द्वेष, घृणा और असहिष्णुता व्यर्थ में क्यों ? इसके लिए बुनियादी विद्यालयों में नित्य दोनों समय सर्वधर्म की प्रार्थना, सर्व धर्मावलम्बियों के त्योहारों का मनाना, विभिन्न धार्मिक महापुरुषों की जयन्तियों के आयोजना की व्यवस्था में सत्य की साधना की जाती है। इस प्रसंग में एक प्रयोग का उल्लेख उपयुक्त प्रतीत होता है। गांधी-सप्ताह के अन्तर्गत प्रशिक्षण-संस्था में सर्व धर्म-सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक, प्राध्यापक, प्रशिक्षार्थी एवं जनता के कुछ विशिष्ट व्यक्ति और कुछ आमजन विद्वानों के जैन, हिन्दू, इस्लाम, ईसाई और भिन्न-धर्म पर नित्य कुछ बुनियादी विषयों पर भाषण होते थे।

धर्मनिरपेक्ष बुनियादी शिक्षा

सत्य की साधना के मार्ग, उसकी प्राप्ति की विधियों, उसका लोककल्याणकारी स्वरूप, धर्म प्रवर्तक का जीवन-चरित्र, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान आदि प्रमुख विषय रखे गये। नित्य की बर्चाओं का माराश अगले दिन माइस्को-स्टाइल करने उपस्थित लाया न वितरित करने की व्यवस्था थी। सायकाल भाषण-माला की समाप्ति पर बड़े सति और सौम्य वातावरण में सर्व धर्म की प्रार्थना बड़े सुमधुर वातावरण में होती रही। परिणामस्वरूप स्थानीय जनता और प्रशिक्षार्थी वर्ग, जो विभिन्न धर्म-वलम्बी थे, उन्हें अन्य धर्मों का सम्पूर्ण ज्ञान हुआ तथा उनके हृदय में यह अनुभूति हुई कि सत्य की प्राप्ति के लिए दूसरों के मार्ग भी सही हो सकते हैं। इससे साथ ही दूसरों के धर्म और विश्वासों को गहराई से समझने, उनके प्रति उदार भाव तथा दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान करने का भाव विकसित हुआ। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होती हुए भी परोक्ष रूप से सब धर्मों के मर्म से अवगत कराकर वह एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति, आत्ममयम, सहिष्णुता और सहनशीलता उद्भूत और विकसित करती है। इन सद्गुणों की जागृति से व्यक्ति में समबुद्धि विकसित होती है। समबुद्धि से समरसता का भाव पैदा होता है। समबुद्धि और समरसता, दोनों मिलकर हृदय को वैर-विरोध विहिन बनाकर निर्मल करते हैं। इस प्रकार उनका मनोबल सशक्त

होता है। आत्मबल द्रिगुणित होता है। सारत-जैसे विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय और सभ्यतावाले देश के नागरिक के लिए धर्म निरपेक्ष बुनियादी शिक्षा ही एवमात्र सम्भव है।

सर्वे सुखिनः सन्तु

भारतीय संस्कृति में आदर्श नागरिक के तीन लक्षण राज्य शिव-मुन्दरूप माने गये हैं, जिनका अर्थ है कि नाय के रूप में, जो सही हवा, गलतकारी हो तथा दूसरा को अच्छे लगे। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय समाजवाद में सर्वे हिताय की भावना पर विशेष बल दिया गया है। बुनियादी शिक्षा-दर्शन का आधार ही यह है कि आधुनिक प्रणाली-द्वारा छात्रों में ऐसे संस्कार पैदा करना, जिससे समाज में उचित स्थान ग्रहण करें और उसके कल्याण में अपना योग दें।

सामुदायिक जीवन के माध्यम से दी गयी शिक्षा वास्तविक अर्थ में व्यावहारिक और ठोस होती है। छात्र अपनी कक्षा, संस्था, आवास के स्थल, ग्राम की सफाई आदि करते हैं। संस्था की रसोई में हाथ बंटाना, पोटोला, स्वयं के वस्त्र तथा भोजन आदि के व्ययों की रसोई में सहायता और सहयोग करते हैं। भोजनार्थ बनाते हैं। उनपर छात्र बैठकर सोचते हैं, साथ मिलकर कार्यवाही करते हैं। इस प्रकार उनपर साथ मिलकर रहने, सोचने, कार्य करने से जाति, धर्म, सम्प्रदाय, शरीर अमीर, धर्ममीची और बुद्धिमीची की भेद भावना हमेशा के लिए निरोधित हो जाती है। समाज में समता, समता से अग्रत्व और अग्रत्व से सामाजिक एकीकरण पैदा होता है। इस अन्तर्गम में, संस्था के दो प्रसंग यहाँ देना ठीक समझना हैं।

आवास के प्रसंग पृ० ६ का प्रतिभाषी की हरिदास पाण्डे हाईस्कूल की राज्य विज्ञान के लिए जिज्ञा विज्ञानार्थ गुना में, जो बरगड़ से ८ किमी मीटर पर, दक्षिण हुआ। छात्रावास के साथी छात्रा १ स्वयं ६ ६ घण्टे रोगी की सेवा गुच्छा के लिए हृदय दी। रोगी की सफाई राज्य विज्ञान और स्वयं होने पर उन्हें पालना की श्रृंखला दी गयी। प्रतिभाषियों की महापद्म, महामा और रोग, विज्ञानार्थ के गन्त, महान् आचार्य और आचार्य, बार्बर के शरीर

ने बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा में दीक्षित छात्र निस्वार्थ और स्वेच्छा से सेवा का पाठ सीखते हैं।

एक दूसरा प्रसंग श्री रामजीलाल प्रशिक्षार्थी का है। शिक्षा विभाग की समायोजक चयन-समिति ने उक्त छात्र को मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण के लिए चुन दिया, किन्तु जब प्रतिभाषी प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हुआ और साधिका को अपनी दोन-हीन दशा का हाल बताया तब छात्रों ने छात्रावास-अधीन से परामर्श किया और निर्णय लिया कि छात्र को मेरिट निलुक्त कर दिया जाय और संस्था-मुक्त के लिए आपस में चन्दा करके उसकी पूर्ति की जाय।

जीवन-कला की शिक्षा

बुनियादी शिक्षा जीवन की शिक्षा है। वह जीवन के प्रत्येक पहलू को कला की कड़ी से जोड़ देती है, जिससे समग्र जीवन कलात्मक बन जाता है। पूज्य बापू ने कहा भी था कि "नयी तालीम कोई पैसा सिखाने के लिए नहीं है। यह तो हाथों की कला देकर मनुष्य बनानेवाली है।" इस शिक्षा में औद्योगिक, सामाजिक और प्राकृतिक परिवेशों के आधार पर व्यक्ति के मस्तिष्क, हृदय और हाथ, तीनों का सर्वात्म्य विकास किया जाता है। बुनियादी शिक्षा में बरके सीखने के सिद्धान्त के अनुसार उत्पादक उद्योग को स्थान दिया गया है एवं उत्पादित वस्तु का सामान्य विचारधियाँ और विचारधाय के लिए व्यवस्था किया जाता है। इस क्रिया-बेन्द्रित शिक्षा की शरते बड़ी विशेषता यह है कि अष्ट वर्षीय शिक्षा की समाप्ति पर बालक उद्योग में कुशलता प्राप्त करके अर्थोपार्जन के लिए सक्षम होता जाता है। यह शिक्षा वाच्य की उसकी १५ वर्ष की अवस्था में एवं बालक पून के लक्ष में उसके माता पिता के पास भेज देती है। इससे व्यक्ति जीविकोपार्जन-सम्बन्धी मविष्य की चिन्ताओं से मुक्त रहता है एवं बुनियादी तालीम बालक का उम्र समान में पूर्वाग्रह में भी मुक्त करती है, जो कुछ व्यवसायों को आदर की दृष्टि से देखती है और कुछ को हीन। वाच्य का उनकी रुचि, प्रेरणा, वातावरण सामाजिक और देश की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार उद्योग का प्रतिपादन देकर उनमें व्यक्ति और सामाजिक गुण-गुणों पैदा की जाती हैं।

इसका एक प्रमुख कारण है गरीबी। गरीबी का कारण विगत लोग बर्मी-बर्मी गये गता या जंगलों की सीमा दो-एक ईंच आध बढ़ा गेते हैं। इस बात को देखकर उड़ाई जगड़ा कूतू में भी होनी है और अदागता में मुबदम चरते हैं। गरीबी की ही वजह से ग्रामीण लोग अपने जानवरों और अथ गातू पशु-पक्षियों को मरगूर खाना नहीं दे पाते और उन्हें गुला छोड़ देते हैं। जब किसी का बैल किसी दूसरे के खेत में घुस जाता है या किसी की मूर्गी किसी दूसरे के अहाते में घुस जाती है तो लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे झगड़ क्षण चलते रहते हैं। बर्मी-कमी खेतों में खड़ी फसल और पेड़ों पर लगे फल को चुरा लिए जाते हैं।

इसके अलावा प्रमुख परिवारों में पुरानी रजिग को देखकर भी अकसर झगड़ होते हैं। दूसरे गाँववालों की मदद लेकर ये लोग एक-दूसरे को परेशान करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के झगड़ों से गाँव में बहुत ज्यादा तनाव और संकट पैदा हो जाता है और हर आत्मी के लिए गाँव में रहना बर्षदायक हो जाता है।

गाँव-गाँव में शान्तिसेना

सनमोहन चौधरी

आजकल विनोदानी ग्रामदानी गाँवों में शान्ति सेना पर बड़ा धोर दे रहे हैं। उनकी माँग है कि हर ग्रामदानी गाँव में कम-से-कम १० शान्ति-सैनिक या शान्ति-सेवक होने ही चाहिए। पीला साफ़ा शान्ति सैनिक का प्रतीक है। विनोदानी यह अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें हर जगह सैकड़ों ही नहीं हजारों की तादाद में पीला साफ़ा बाँध हुए लोग दिखायी पड़ें।

त्रिविध बाधनम में शान्ति-सेना भी एक है। ग्रामदान के बाद जो मुख्य काम करने हैं उनमें शान्ति सेना का प्रमुख स्थान है। ग्रामदान के हमारे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि गाँव में स्थायी शान्ति रहे। शायद यह है कि गाँव में शान्ति भंग के प्रमुख कारण गया हैं।

आजकल गाँव के इन जगहों में राजनीतिक झगड़ भी शामिल हो गये हैं। चुनाव के मौकों पर किसी दल के लोग आकर गाँव के एक पक्ष की मदद माँगते हैं। मुख्य दूसरा पक्ष किसी दूसरे दल के साथ जाकर गिना जाता है।

जातिवाद

जातिवाद भी एक बड़ा महत्व का मुद्दा है। कुछ राज्यों के प्रमुख राजनीतिक दल जातियों के आधार पर आपस में लड़ते हैं और उनकी यह लड़ाई गाँव के स्तर पर भी जा पहुँचती है और वही पर पहुँचे तो ही फेरी हुई जातिवाद की मनोवृत्ति को और अधिक बढ़ावा देती है।

प्राचीन काल से भारतीय समाज का निर्माण जातिगत अन्तरो और ऊँच-नीच की विषमताओं के आधार पर हुआ। तत्कालीन नीची जातिवाले हरिजनों और दूसरे लोग बहुत दिनों तक दबाये जाते रहे हैं और उन्हें अनेक मानवीय अधिकारों से वंचित कर रखा गया है। उनसे यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे सबकों के आदमा का

पालन करेंगे। अभी तक वे नम्रतापूर्वक ऐसा करते भी रहे हैं, लेकिन अब वे जागृत हो गये हैं और समान अधिकारों की माँग पर जोर देने लगे हैं। कभी-कभी जब से देखने हैं कि कोई आदेश उनके स्वार्थ अथवा स्वाभिमान के विरुद्ध जाता है तो वे उनका पालन करने से इनकार कर देते हैं। उदाहरणस्वरूप, ऐसी परम्परा रहती है कि नई जातिवाले लोग सन्धियों की बारातों की जूठन उठाते थे। कुछ लोग पालकियाँ उठाते थे। अब वे ऐसा काम करने से इनकार करते हैं। इसे वे अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। कुछ जगहों पर ऐसी बातों से सघर्ष लोग नाराज हो जाते हैं और वे इन लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। एक गाँव में हरिजन भजदूरी को स्कूल के लिए धमदान करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि हम इस समय दूसरी जगह मजदूरी का काम कर रहे हैं। इस पर गाँववाले नाराज हो गये और उन्होंने हरिजनों के मकान जला दिये।

सम्प्रदायवाद

कभी-कभी ऊपर से मतभेद दिखायी नहीं पड़ते, किन्तु सगीन मौका पर वे भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। सामान्य तौर पर गाँवों में धार्मिक झगड़े नहीं होते और मिश्र मिश्र सम्प्रदायों के लोग गाँवों में मिलजुलकर रहते हैं, लेकिन कभी-कभी घुहरो और कस्तों में फैली हई उत्तेजना गाँव में जाकर फैल जाती है और बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, जैसेकि पिछली बार उड़ीसा और बिहार में हो गये।

धामदान में झगड़ों का अन्त

स्पष्ट है कि गाँव में शान्ति बनाये रखने के लिए दो तरह के काम करने होंगे—एक लड़ाई रोकना और दूसरा लड़ाई न होने देना। लड़ाई रोकने के कुछ काम गाँव के धामदान होते ही पूरे हो जाते हैं। धामदान को सम्भव बनाने के पहले गाँव के झगड़े खतम कर देने पड़ते हैं। उनमें गाँववालों की विभिन्न दलों के प्रति, जो आस्था होती है, वह समाप्त हो जाती है। छाटी मोटी घोरियाँ और दूसरे की जमीन में घोड़ी-बहुत घुमपंठ मिल-बैठकर मारने की भावना से ही समाप्त हो जाती है। जातिगत भेद निसार बन जाते हैं। हरिजन के प्रति गोबी निगाह में दसना और जातिगत व्येष्टता की मूढ़ी भावनाएँ भी

जाती रहती हैं। इस प्रकार प्रायः गाँववालों की जानकारी के बिना ही गाँव में उत्कृष्ट शान्ति अवतरित हो जाती है। कभी-कभी तो धामदान के बाद अपने गाँव में छापी हुई शान्ति को देखकर स्वयं उन गाँववालों को आश्चर्य होता है।

झगड़े मिटाने के लिए शान्तिसेना

फिर भी स्थायी शान्ति के लिए बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। गाँव की उपज और आम बढाने के लिए धामसभा, जो कदम उठाया, इससे गरीबी के कारण पैदा हुई बहुत-सी बुराइयाँ मिट जायेंगी। धामसभा को अपनी यह जिम्मेदारी माननी चाहिए कि गाँव में उठनेवाले किसी भी झगड़े को प्रेमपूर्वक मुलजाना उसका कर्तव्य है। वस्तुतः यह प्रत्येक धामवासी का, हर स्त्री या पुरुष का कर्तव्य है कि वह झगड़ा उठते ही उसे शान्त कराने का प्रयत्न करे। गाँव की महिलाएँ इस काम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। कम-से-कम एक गाँव के बारे में मैं जानता हूँ कि उड़ीसा के मुनामुदी नाम के धामवासी गाँव में शान्ति-सेना का संगठन करने में महिलाओं ने नेतृत्व किया।

इसके अलावा गाँववाले मिलकर सम्मिलित रूप में निश्चय कर सकते हैं कि वे जाति, सम्प्रदाय, भाषा अथवा और भी किसी मामले में द्वेष, भय और घृणा आदि से विचलित होकर कोई सघर्ष नहीं होने देंगे। देश विदेश में घटनेवाली घटनाओं की जानकारी वे प्राप्त करें। वे इस प्रकार सामूहिक पागलपन या आवेद्य के प्रवाह में बहने से अपने को बचाये रख सकते हैं। वे विद्वदों के प्रसिद्ध धर्मों के धर्मग्रन्थों का परिचय प्राप्त कर सकते हैं और आधुनिक विज्ञान की शोषों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह वे मानव-जाति और मानव-संस्कृति की मूल एवता को समझ सकेंगे। धाम-वासी लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दूसरों की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार सन्भाव्य और एवता की बुद्धि में वे योगदान कर सकते हैं।

इस प्रकार सभी गाँववाले—फिर वे छोटे हो या बड़े, शान्ति के कार्यकर्ता बन सकते हैं, और ऐसा उन्हें बनना भी चाहिए। यथा ही अच्छा हो कि प्रत्येक प्रोष्ठ शान्ति-सैनिक बन जाय; लेकिन हो शकता है कि उनमें से कुछ लोग अपनी शान्ति की प्रशिक्षा बहुत बड़ी मालूम हो और वे

उसपर हस्ताक्षर करने में हिचकिचाएँ। मूल बात यह है कि वे शान्ति बनाये रखने की जिम्मेदारी की भावना महसूस करें। यदि अधिकांश ग्रामवासी इस भावना को महसूस करते हैं तो, यदि वे प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर न भी करें तो भी, विशेष हानि की बात नहीं है।

शान्ति-सैनिकों का प्रशिक्षण

किन्तु, कुछ विशेष प्रकार के और संगठित काम करने के लिए साधारण संगठन की आवश्यकता पड़ती है। बड़ी छोटा-मोटा संगठन होता है तो कोई भी उसे सुलझाने का प्रयत्न कर सकता है, परन्तु मान लीजिए कि पास के ही किसी गाँव में बड़ी सनातनी और मकड़ पैदा हो गया। बड़ी पर बड़ी भीड़ एकत्र है और संगठन करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए ऐसे आदमों की जरूरत रहती है, जो ऐसी स्थिति संभाल सके। ऐसे लोगों को विशेष प्रकार का शिक्षण देने की आवश्यकता होती है। बड़ी-बड़ी समारोह, मेलों का नियंत्रण करने की जरूरत होती है। अग्निकाण्डी, सूफानो और सैलादों का सामना करना होता है, दुर्घटनाओं की जाँच करनी होती है। इन सबके लिए शिक्षण और संगठन की आवश्यकता पड़ती है।

इसलिए यह जरूरी है कि कुछ लोग प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके शान्ति-सैनिक बन जायें। जो लोग शान्ति-सैनिक का प्रतिज्ञा-पत्र लेने में हिचकिचाते हों, उनके लिए शान्ति-सेवक की एक श्रेणी रखी गयी है, जिसकी प्रतिज्ञा भी इससे कुछ सरल है। इसमें सैकड़ों लोग भरती हो सकते हैं। १२ से १८ साल तक के बालों 'किशोर-शान्ति दल' का संगठन कर उसमें भरती हो सकते हैं।

शान्ति केन्द्र

हर एक गाँव में एक शान्ति-केन्द्र होना चाहिए। उसमें सन्तों प्रकार की शान्ति-सेना का मुख्य दफ्तर रहेगा। यह केन्द्र हर तरह की सूचनाएँ इकट्ठी करेगा। जिला अथवा राज्य शान्ति-सेना कार्यालयों से सम्पर्क रहेगा। अध्ययन-वर्गों का, चिल्ला के कार्यक्रमों का, सेवा की योजनाओं का, उत्सवों का और इसी प्रकार की अन्य बातों का संगठन करेगा। शान्ति-सेना मण्डल ने इसने बारे में कई परचे छापे हैं। उनसे उपयुक्त सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। ●

एक भला काम

विष्णु भ्रमाकर

एक सज्जन का धमड़े का थैला घस में चढ़ते समय गिर गया। बस रुकी नहीं। वह थैला भिला एक बालचर को। उस पर पूरा पता नहीं था। वह बीड पड़ा। अगले 'ठहराव' पर उसने उन्हें ढूँढ़ निकाला और कहा—
“लीजिए, यह आपका ही तो है।”

“हाँ, मेरा ही है।”—उस सज्जन ने उत्तर दिया

वे सज्जन फिर बोले—“इसमें तीन सौ रुपये हैं।”

बालचर ने जवाब दिया—“जी, इसी में होंगे।”

तबतक वह सज्जन थैले को खोलकर उसके अन्दर की सब चीजों को जाँच चुके थे। मुसकराकर बोले—
“हाँ प्यारे बच्चे! सब कुछ ठीक है।”

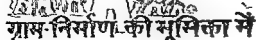
और, यह कहते हुए उन्होंने तीस रुपये के नोट बालचर की ओर बढ़ाये—“मेरे तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो, यह रुपये तुम्हारे लिए हैं।”

बालचर कुछ धबराया, बोला—“मेरे लिए !
“किसलिए ?”

सज्जन—“इसलिए कि तुमने एक भला काम किया है।”

“तब ठीक है।”—बालचर ने प्रसन्न होकर कहा—
“मैंने आज का अपना कर्तव्य पूरा किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।”

और, फिर उनके उत्तर को राह देखे बिना वह बालचर उन्हें प्रणाम कर, जिस मार्ग से आया था लौट गया। हाथ में तीस रुपये के नोट लिए वह सज्जन उस ओर देखते ही रह गये। ●

अपना मत रग मने, लेकिन इगम दो वाने है। एक तो यह कि यह जरूरी नहीं है कि मत का मेद हो तो मन का भी मेद हो जाय, ऐसा क्यों हो ? मत के मेद से प्रेम नहीं टूटता, प्रेम टूटता है मन के मेद से। अनमर मनमेद तब होता है जब मन के भीतर दूसरी वानो को लेकर घुराव रहता है, गाँठें रहती हैं, जो मत की आड पेवर प्रकट होती है। जो मतमेद, विरोध और सघर्ष आप राजनीतिक दलों में देखते हैं वे वास्तव में सत्ता की होड़ और गद्दी की लड़ाई के कारण है। क्या ग्रामसभा भी राजनीतिक दलों की नकल करके गाँव-गाँव में सत्ता की लड़ाई छेड़ देगी ? अगर यही करना हो तो ग्रामदान की क्या जरूरत थी ? जाति की, धर्म की, दल और धन की लड़ाई क्या कम थी कि एक और लड़ाई शुरू की जाती ? आप देखेंगे कि एक बार सत्ता का रास्ता छोड़कर ज्यों ही सेवा का रास्ता पकड़ेंगे, आपस के भेदभाव मिटने लगेंगे, और एक दूसरे से अलग करनेवाली दीवारें ढहने लगेंगी। सबको भर पेट अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने की घर चाहिए, बीमारी में दवा चाहिए, बच्चों को स्कूल चाहिए, शादी और धाड़ के लिए रुपया चाहिए, सरकार के दमन और बाजार के शोषण से मुक्ति चाहिए। जब इस तरह के सवाल सामने आयेंगे तो ग्रामसभा के माथे से पसीना छूटेंगा और उसके सोचने का ढग बदल जायगा। ये ऐसे सवाल नहीं हैं, जो मतमेद दलबन्दी और सघर्ष से हल हो। जबतक गाँव के सब लोग मिलकर अपनी पूरी बुद्धि और भरपूर शक्ति से काम नहीं करेंगे तबतक इनमें से एक सवाल भी हल नहीं होनेवाला है। आपसी विरोध को दूर करने का एक सरल उपाय यह है कि सबके जीवन के बुनियादी सवाल को हल करने में बुद्धि और शक्ति लगायी जाय।

ये प्रस्ताव है कि जिस तरह के सवाल धाड़ गाँव के सामने हैं उनपर मतमेद की गुंजाइश नहीं के बराबर है और अगर वही धोड़ा मतमेद हुआ भी तो विरोध और सघर्ष की नींव हरगिज नहीं आयेंगी। एक बात और याद रखिए। सही-मे-सही बात हो, अच्छी-से-अच्छा

काम हो, ५१ की शक्ति से उसे ४९ घर लादने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को समझाइए, फिर समझाइए, बार-बार समझाइए, और उन्हें मनावर राती कर लेने के बाद ही कोई कदम उठाइए। वस, अपनी बुद्धि इग ढग से इन सबालो पर लगाइए, और देखिए कि लोग के सोचने-समझने का ढग बदलता है या नहीं।

प्रश्न—जरूर बदलेगा, लेकिन समय लगेगा। क्या नहीं ?

उत्तर—क्यों नहीं ? समय लगेगा तो लगाइए। समय नहीं लगेगा, शक्ति नहीं लगेगी, साधन नहीं लगेँगे, तो गाँव बदलेंगे कैसे, और देश उठेगा कैसे ? लेकिन, मैं कहता हूँ कि जितना समय आप सोचते हैं उतना नहीं लगेगा। ग्रामदान के तूफान को जरा गाँव गाँव में पहुँचने दीजिए और हजारों-लाखों की सख्या में ग्रामदान होने दीजिए, तब देखिए कि सत्ता की छीना-तपटी की जगह सेवा और सहकार की कितनी शक्ति प्रकट होती है। देखते-देखते जनता का दिमाग बदल जायगा, सरकार और समाज का ढग बदल जायगा। हमारी जनता सदियों से दबी रही है। वह कुचली गयी है, चूती गयी है और स्वराज्य के बाद भी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि उसका दिल और दिमाग खुल सके, इसलिए हो सक्ता है कि ग्रामदान के बाद शुरू में एक धार लोगो की भापसी ईर्ष्या, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, विकास के अवसर से निजी स्वार्थ साधने की लालच, किसी गाँव में कुछ अधिक प्रभुत्व हो, लेकिन अगर गाँव गाँव के समझदार लोगो ने धीरज और समझदारी से काम लिया तो बहुत जल्द कुर्से का पहला गन्दा पानी निकल जायगा और नीचे में साफ पानी ऊपर आ जायगा।

हमें इस श्रद्धा और विदवात के साथ काम करना है कि गुफ्तरी जनता का हृदय अभी भी शुद्ध है, केवल समाज की परिस्थिति ने उसके ऊपर गन्दगी का पर्दा डाल रखा है। सोचिए, नया हजारों की सख्या में होनेवाले ग्रामदान इस वक्त के गवूत नहीं है कि हृदय ठीक है ? ●

सर्वोदय-सम्मेलन

आगामी १६ वीं सर्वोदय-सम्मेलन हनुमान गन्ध, बलिया में १५, १६, १७ अप्रैल १९६६ का होने जा रहा है। यही १२, १३, १४ अप्रैल को सर्व-सेवा-मण का वार्षिक अधिवेशन भी होगा।

है—टोपी नता भी बैंगी ठनेदार की और गुरसी अपसर की। सरवाही योनात्रा की विषमता के कारणों पर भी लेखक ने अच्छा प्रकाश डाला है और वे इस नतीज पर पहुँचे हैं कि छोटा आदमी—सातकर पतिहर मजदूर घरेलू दस्तकार और छोटा किसान—आज पहले से नहीं अर्थात् मुहताज है।

तो फिर इलाज क्या है ?

एसा प्रतीत होता है कि इस देश को एक नवीन प्रान्ति को आवश्यकता है और वह अनिवाय भी है।

अब सवाल यह है कि वह प्रान्ति कसी ढंग की हो अथवा वापू बिनोबा की पद्धति की। एक बात निश्चित है—वह यह कि यदि हम इस अर्थ में जोर जबरदस्ती या खून-खच्पर को रोचना चाहते हैं तो हम बिलोमान से गांधी बिनोबा के अहिंसारमक प्रयोगों में भरपूर मदद करनी चाहिए। इसकी अपेक्षा करना सामान्य प्रान्ति को निमज्जना देना है।

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि

गाँव का विद्रोह

हिन्दी जगत में पाकेटबुक की बात-चीत आ गयी है पर एक पुस्तिकाएँ अच्छी ही निरगन्ती हो चो बात नहीं। गाँव का विद्रोह निस्संदेह एक महत्वपूर्ण पाकेटबुक है और साथ उसने लेखक श्री राममूर्तिजी तथा प्रकाशक सन सेवा मध्य बघाई के पात्र हैं।

लेखक ने जो कुछ लिखा है, अपनी अनुभूतियों के दायरे पर लिखा है। उन्होंने सच्चे बर्णनितक पहलुओं का विश्लेषण किया है और बिना किसी रिजर्व के अपनी सम्मति प्रकट कर दी है। उनकी ऐसी गंभीर चिन्तामय है और वे सोच-समझी जुवान में अपनी बात कह देव की समावागम समझा सकते हैं। इस पुस्तिका में जगह-जगह पर बड़ी चुनौती उपलब्ध पायी जाती है।

टोपी धली और गुरमी की क्रियाओं से स्नान करने वाले मुस्ता का चित्रण ऐसी न बड़ी सूखी से किया

हम यह बात ईमानदारी के साथ स्वीकार करनी पड़ती कि इस पुस्तिका को पढ़कर हमारे मन में एक अन्तर्द्वन्द्व उत्पन्न हो गया। हम चार बप तक वापू के मायम में रह चुके हैं और हिंसा के प्रति हमारे हृदय में एक स्वाभाविक घना है पर साथ-ही साथ वर्तमान समाज व्यवस्था के भी हमें खोर विरोधी हैं। हमारा यह विश्वास दृढ़ से बढ़ता होता जाता है कि अगर पारस्परिक सहयोग समझान-बुझान और हृदय परिवर्तन का माय असफल हुआ तो निश्चय-पूर्वक इस देश में अन्तर् प्रान्ति के लिए भूमि तैयार हो जायगी।

आवश्यकता इस बात की है कि राममूर्तिजी की तरह के व्यक्तियों को ग्रामों में निवास तथा कार्य करने की पूरी पूरी सुविधाएँ दी जायें।

ऐसा एक मिशनरी है इसलिए मिशनरी लोगों की प्रचार-पद्धति उस अपनानी पड़ी है।

वे नयी तान्त्रीय के सम्पादन हैं और नयी तालीम के साथ सहायक समर्थन उद्घाटन किया है—

- क्रांति का वाहन—नयी तान्त्रीय
- निर्माण की प्रक्रिया—नयी तालीम और
- शिक्षा की पद्धति—नयी तान्त्रीय।

और, लेखक का यथन है कि नयी तालीम ही राज्य-वाद, पूँजीवाद तथा सेनियवाद का खातमा कर सकेगी। यह किस प्रकार होगा, इसे समझाने के लिए लेखक को दूसरी पुस्तक लिखनी चाहिए।

राज्य, पूँजी तथा सेना के अवीन शासनो को चलते हुए सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गये हैं, इसलिए उनकी विन्तन प्रणाली निश्चित हो गयी है, जबकि अहिंसात्मक विद्रोह का इतिहास साठ वर्ष से अधिक पुराना नहीं। और, फिर एक सवाल यह भी उठता है कि यदि हम राज्यों को खतम करके पूर्ण विकेन्द्रीकरण लाना चाहते हैं तो कमीन-कमी हमें अपने स्वदेशी शासन से टूटकर लेनी ही पड़ेगी। जिन्होंने सत्ता को हड़प लिया है, क्या वे बिना सत्ता के उसे छोड़ देंगे?

देश के विचारशील लोगों तथा कार्यकर्ताओं से हमारा अनुरोध है कि वे इस पुस्तिका को अवश्य पढ़ें।

● —बनारसी दास चतुर्वेदी

पुस्तक-सूचना

श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत

मूल बंगाली भाषा में श्री महेंद्रनाथ गुप्तजी के लिखे हुए इस अति प्रसिद्ध ग्रन्थ में रामकृष्ण परमहंसजी की अनुभव-युक्त, किंतु घरेलू बोलचाल की भाषा होने से इसकी अपनी ठीकास भल्लन ही प्रकार की है। इस पावन ग्रन्थ का रस सबको अपने को मिले' इस स्थाल से स्व० डा० बाताजी ने मूल बंगाली भाषी ग्रन्थ को नागरी लिपि में छपाया और मराठी भाषी अन्यासकों को सुविधा दी; इसलिए अर्धविवरण करनेवाली टिप्पणियाँ प्रतीतिता में आतिरतज विखरा हैं। इस सारे परिधम का काम-अधिक लाभ गुजराती और हिन्दी भाषी भी पोटो-सी मेहनत से से सकेंगे। नागरी लिपि के कारण बंगाली भाषा से पढ़ने का काम तो सजी को मिल सकता है।

इस ग्रन्थ का प्रथम भाग—पूर्वार्ध प्रकाशित हो जाने के पोटो ही दिनों बाद डाक्टर साहब का देहान्त हो गया और आगे का काम अपूरा हो रहा। इस दार्ढ्य से पत्रों की किताब की मूल कीमत सवा दो रुपये हैं; किंतु जितायु पाठकों तक यह पहुँचे, इस दृष्टि से इसकी कीमत

सवा रुपया रखी गयी है। सवा रुपया मनिआर्डर से भेजनेवालों को यह किताब पोस्ट से भेज दी जायेगी।

ग्रन्थसूत्र : शांकर भाष्य

बालरीवाजी भावे एक साधक हैं। विनोबाजी के छोटे भाई हैं और महात्मा गांधी के अनुयायी। वे शांकरभाष्य को अपना जीवन-ग्रन्थ मानते हैं। उनका कहना है कि हर साधक, बल्कि हर मनुष्य अपने जीवन में इस ग्रन्थ से मार्गदर्शन पा सकता है। इस दृष्टि से वर्षों के चिन्तन के बाद उन्होंने शांकरभाष्य से साधक-जीवन के लिए ऐसे उपयोगी सूत्रों को धुनकर उनका सुलभ भाषा में विस्तृत विवेचन किया है। ग्रन्थ में आरम्भ से अन्त तक यही दृष्टि गयी रखी है कि वह मनुष्य के तत्त्व व्यवहार में उपयोगी हो।

विषय-ग्रहण की सुलभता की दृष्टि से यह ग्रन्थ तीन खण्डों में विभाजित किया है और पहले दूसरा खण्ड, फिर तीसरा खण्ड और अन्त में पहला खण्ड इस क्रम में प्रकाशन की योजना है। द्वितीय खण्ड लगभग तैयार हो चुका है। मार्च के अन्त तक वह प्रकाशित हो जायेगा। आगे के खण्ड करीब आठ-आठ माह के बाद प्रकाशित होंगे।

बढ़िया ग्लेज पेपर और कपड़े की जिल्दवाले इन तीन खण्डों में डेढी आकार के अन्दाजन एक हजार पृष्ठ होंगे। आज की हालत में इस ग्रन्थ का मूल्य २५ रुपये तक हो जाता है; लेकिन इस ग्रन्थ के प्रचारार्थ कुछ सज्जनों से सहायता प्राप्त हो जाने के कारण यह पत्रह रुपये में छर-भट्टेच देना सम्भव हुआ है। जो सज्जन अग्रज के अन्त तक अग्रिम पत्रह रुपये मनिआर्डर से भेजकर अपना नाम दर्ज करावेंगे, उनको ही यह रियायत दी जा सकेगी।

प्रतियाँ सिर्फ एक हजार ही छपी हैं। अतः सीमित पाठकों को ही यह सुविधा मिलेगी। साधक भिन्न इसका काम तुरत उठावें।

—व्यवस्थापक
परधाम प्रकाशन
पो० पब्लार,
बर्धा (महाराष्ट्र)

दल की दीवारें	२८१	आचार्य राममूर्ति
दो खुली चिट्ठियाँ	२८३	श्री दयालचन्द्र श्री चीमन लाल
चिता नदनी जा रही है	२८९	श्री गुरुशरण
यद्वा और सेवा	२९१	श्री विवेकीराय
विनूरा	२९३	श्री खलील जिब्रान
बाँसुरी शहर धुन्ध की	२९४	ज्ञानोदय से
सायकन्द समशीता	२९६	श्री जयप्रकाश नारायण
सायकन्द और हम	२९९	आचार्य राममूर्ति
छोटे बालको के खेल-२	३०२	श्री जुगताराम दवे
बच्चे नादान	३०५	श्री सैयद मुहम्मद टोकी
शिक्षा १८ साल का लेखा जाखा	३०६	आचार्य राममूर्ति
डा० होमी जहाँगीर मामा	३०८	श्री सुशोदन प्रसाद मिश्र
नागरिकता की शिक्षा	३१०	श्री रमेश किशोर धर्मा
गाँव-गाँव में शान्ति सेना	३१३	श्री मनमोहन चौधरी
एक मला काम	३१५	श्री विष्णु प्रभाकर
ग्रामदान से गाँव का जन्म	३१६	आचार्य राममूर्ति
गाँव का विद्रोह	३१८	श्री बनारसी दास चतुर्वेदी

नयी तालीम मासिकी का प्रकाशन-वक्तव्य

फार्म ४, नियम ८

प्रकाशन का स्थान	वाराणसी	पता	
प्रकाशन-वाला	मामिब	पत्रिका के मालिक	
मुद्रक व प्रकाशक का नाम	श्रीकृष्णदत्त भट्ट		
राष्ट्रीयता	भारतीय		
पता			
सम्पादन का नाम			
राष्ट्रीयता			

'नयी तालीम' मासिक,
राजघाट, वाराणसी-१
सब सेवा सघ (बधा)
राजघाट, वाराणसी-१
रजिस्टर्ड नं ५२
रजिस्टर्ड नं ५२
मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।
१ मार्च, '६६
—श्रीकृष्णदत्त भट्ट

श्रीकृष्णदत्त भट्ट, सब-सवा-गध की ओर से भागवत मूषण प्रेस, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित

ग्रामदान : शंका और समाधान

धीरेन्द्र मजूमदार

भारत गाँवों का देश है; लेकिन ये गाँव ह कहाँ ? इनकी आर्थिक-सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति क्या है ? कितने लोग हैं, जो सही सही जानते हैं ? और, जो गिने-चुने जाननेवाले हैं भी, उनमें कितने ऐसे हैं, जो गाँववालों के विकास की बात सही ढंग से सोच पाते हैं ? कारण यह है कि इसके लिए आरम्भिक और अनिवार्य शर्त है गाँववालों के जीवन में अपने को घुला मिला देना ।

किन्तु, आचार्य धीरेन्द्र भाई ने किसानों की जीर्ण शीर्ण झोपड़ियों में अपने जीवन की अधिकांश बरसातें बितायी हैं, उन्हीं के साथ गरमी और सरदी के सुख-दुःख झेले ह। यही कारण है कि उनको समस्याओं के सम्बन्ध में वे बुनियादी ढंग से विचार कर पाते हैं ।

‘ग्रामदान शंका और समाधान’ नाम की पुस्तिका में उन्होंने अपन छियामो प्रश्नोत्तरो के माध्यम से, ग्रामदान के तत्त्व विचार का, जो दिशाबोध कराया है, हर एक पढ़े-लिखे, बड़े-बूढ़े और जवान के लिए, जो गाँव के बारे में सोचना-विचारना चाहता है, जानना अत्यन्त आवश्यक है ।

सर्व-सेवा सघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१ को इस कीमती दान का भूत्य है मात्र-एक रुपया ।

—अनन्त

क्या है इन पुलिन्दों में ?

क्या है कागज के इन पुलिन्दो मे ? इनमे लिखा क्या है ? अगर इन्हे पढा जाय तो इनमें लिखा है कि बोधे मे एक कट्ठा जमीन गाँव के भूमिहोन के लिए दॅगे और अपनी जमीन की मालकियत ग्रामसभा को सौंपेंगे। खेती करेंगे, अनाज पैदा करेंगे और मन मे एक सेर, तीस दिन की मजदूरी मे से एक दिन को मजदूरी या जो कुछ

भी कमाई होगी उसका एक हिस्सा गाँव के खजाने में जमा करेंगे।

आज इस प्रकार के हजारो हजार कागज के पुलिन्दे तैयार हो रहे हैं। ये हैं गाँव की मुक्ति के प्रतीक, यानी ग्रामदान के घोषणा-पत्र।

ग्रामदान कहता है कि सारे परिवार मिलकर परिवार-स्वामित्व की जगह ग्राम-स्वामित्व स्थापित करें। गरीब से उसकी मेहनत, जमीनवालो से जमीन, व्यापारी से उसको कमाई लें और इन सारी शक्तियो को मिलाकर गाँव की मुक्ति की योजना करें।

क्या शकल होगी उस मुक्ति की ? मुक्ति मिल जाय सारी दासताओ से, सारे बन्धनो से, और देश पूरी तरह मुक्त हो जाय।

सारी विवशताओ से, बाहर के आक्रमण से, भीतर की भूख और आपस के झगडे मे मग्न मुक्त हो जाय और मुक्त हो जाय एक-एक गाँव।

—राममूर्ति

जयप्रकाश नगर के भाषण से

ग्रामसभा से गाँव का पोषण,
गाँव का शिक्षण और
गाँव का रक्षण ।
ग्रामसभा ही गाँव की सरकार होगी,
लेकिन चलेगी सहकार से,
कानून और
एंडे से नहीं ।

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार - प्रधान सम्पादक
 श्री वसोधर श्रीवास्तव
 श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
 श्री जगत्तराम दवे
 श्री माजरी साहस
 श्री मनमोहन चौधरी
 श्री राधाकृष्ण
 श्री राममूर्ति
 श्री वद्वमान
 श्री शिरीष

नयी तालीम की आकांक्षा है कि ज्ञान और कर्म, दोनों एक में जोड़ दिये जायें। कुछ लोग शरीर-परिश्रम करते हैं, उन्हें अच्छी भूख लगे, लेकिन खाना नसीब न हो और कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा खाने को मिले, ओढ़ने को मिले, खाना ठीक से न पचे और डाक्टर उनके पीछे लगे रहे। पाचन-शक्ति-सम्पन्न भूखे लोग और पाचन-शक्ति-विहीन पेट भरे और सन्दूक भरे लोग—ऐसे दो भाग अगर देश में बन जायें तो, न तो देश में सगीत रहेगा और न समाज में मेल रहेगा। आपस में विरोध होगा, कलह होगा, भगडा सतत कायम रहेगा, देश और दुनिया का भला नहीं होगा।

—विनोबा

हमारे पत्र—

भूदान पत्र	हिन्दी (सामाहिक)	७०००
भूदान पत्र	हिन्दी सफेद बागज	८०००
भूदान तहरीक	उर्दू (पाठिक)	५०००

६०० बाविक

००६८ एक प्रति

वर्ष : चौदह

अंक : नौ

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज-शिक्षकों के लिए

क्रान्ति, क्रान्ति, क्रान्ति

‘प्रशासन की व्यवस्था में क्रान्तिवारी परिवर्तन की आवश्यकता है’।

अगर यह बात किसी विरोधी ने कही होती तो हम समझते कि विरोधी की आँख बुराई पर ही पड़ती है, और वह अच्छाई को देखकर भी नहीं देखना चाहता, लेकिन जन सुद प्रधान मंत्री के मुँह से ये शब्द निकलते हैं तो सोचना पड़ता है कि बात सचमुच गहरी है।

अभी हाल में प्रधान मंत्री ने कहा कि जबतक प्रशासन की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तबतक विकास के काम में सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह राष्ट्रपति ने आर्थिक क्रान्ति की बात कही है, और उपराष्ट्रपति ने शिक्षा में क्रान्ति की माँग की है। कुल मिलाकर आज देश के जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जिसमें क्रान्ति की जरूरत न महसूस की जा रही हो। अब से कुछ बरस पहले एक विदेशी पत्रकार ने कहा था कि भारत एक नहीं ६ क्रान्तियों के लिए पककर तैयार है, लेकिन आश्चर्य है कि एक भी नहीं हो रही है।

क्या सचमुच देश में क्रान्ति की चाह है ? और अगर है तो वह प्रकट क्यों नहीं हो रही है ? या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जो हालत है उससे ऊबकर लोग

क्रान्ति की बात यह लेते हैं, लेकिन उनके सामने क्रान्ति का कोई पूरा चित्र नहीं है, और न तो वे सचमुच क्रान्ति के लिए तैयार ही हैं। सामान्य जनता राहत चाहती है। उसके लिए परिवर्तन का शायद इतना ही अर्थ है, और वह चाहती है कि इतना परिवर्तन सरकार कर दे। सरकार नहीं कर पाती है तो उसे खीट होती है, वह निराश हो जाती है, और सोचने लगती है कि दुनियाँ जैसी है वैसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सक्ता। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, और जिन्हें आज के समाज में दूसरों के मुकाबिले कुछ अधिक आदर और अधिकार का स्थान मिला हुआ है, चाहते हैं कि परिवर्तन ऐसा हो जिसमें उन्हें इतमीनान और आराम तो भरपूर मिले, लेकिन उनका जो स्थान है, और जिन्दगी का जो तर्ज बना हुआ है उसमें जरा भी हेर-फेर न हो। उधर सरकार के नेताओं और अधिकारियों को, जिसने सबके कल्याण की जिम्मेदारी ले रखी है, पूरा भरोसा है कि उनकी नीतियाँ और योजनाएँ तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन प्रशासन जरा ढीला है, विरोधी शरारती हैं, और जनता काहिल और जाहिल है, इसलिए कल्याण के काम में कमी रह जाती है। अगर वे क्रान्ति की बात करते हैं तो बताते क्यों नहीं कि उनके सामने क्रान्ति का क्या चित्र है ?

निश्चित है कि सोचने का यह ढंग क्रान्ति का नहीं है। उल्टे यह कहा जा सकता है कि चाह सचमुच क्रान्ति की नहीं है, बल्कि जानबूझकर या अनजान में कोशिश यह है कि क्रान्ति किसी तरह टले और पैबन्द लगाकर काम जयतक चल सके चलता रहे। वस इतना है कि जो परीशानी झेलनी पड़ रही है उससे ऊप है, नया समाज बनाने के लिए विचार की जिस सफाई, हिम्मत और सगठन की जरूरत है उसे पैदा करने की तैयारी नहीं है। वहाँ है देश में यह प्रतीति कि अब देश को बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है ? कहाँ है जनता की ओर से यह जानने की कोशिश, और नेताओं की ओर से यह बताने की कोशिश कि बुनियादी परिवर्तन का अर्थ क्या है ? प्रशासन में, खेती में, शिक्षा या और किसी चीज में क्रान्ति अलग-अलग नहीं होती, बल्कि एक साथ देश के जीवन की जड़ में होती है, जिसका असर तुरत हर ढाल और पत्ते में दिखाई देने लगता है।

देश के जीवन की जड़ कहाँ है ? वह है सत्ता और सम्पत्ति के ढाँचे में। सत्ता और सम्पत्ति के ही दो पैरो पर देश का जीवन खड़ा होता है। आज देश की सत्ता नेताओं

के हाथ में है, और सम्पत्ति मालिकों के हाथ में। ऐसी स्थिति में क्रान्ति का अर्थ यह है कि सत्ता और सम्पत्ति दोनों इनके हाथों से निरालकर जनता के हाथों में चली जाये। क्या यह दलबन्दी की राजनीति और पूंजीवाद की अर्थनीति के रहते हो सकेगा ? जो लोकक्रान्ति सत्ता पर से दलपति और सम्पत्ति पर से पूंजीपति की मालिकी हटायगी वह आज के प्रशासन, आज के बाजार, आज की शिक्षा आदि सबको लोकनिष्ठ बना देगी। वह लोकक्रान्ति सरकार की ओर न देखकर 'लोक' की ओर देखेगी, और तब सरकार की कल्याणनीति नहीं चलेगी, बल्कि 'लोक' की सहकार-रीति चलेगी।

ऐसी क्रान्ति करने की शक्ति यहाँ है ? अगर सरकार में होती तो क्रान्ति कब की हो गयी होती। नेताओं-द्वारा होनेवाली क्रान्ति का जमाना हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब दो ही शक्तियाँ रह गयी हैं—एक सेना की शक्ति, दूसरी जनता की शक्ति। सेना में वह शक्ति है कि वह क्रान्ति को कुछ समय के लिए रोक दे और डाक्टर की सुई की तरह जनता को महसूस करा दे कि वह परिवर्तन की पीड़ा से बच गयी, दूसरी ओर जनता में वह शक्ति है कि वह अपने निर्णय से खड़ी हो जाय, और तत्काल अपने जीवन में क्रान्ति की योजना को लागू कर दे। अगर यह काम जल्द करना हो तो जनता और क्रान्ति के बीच में खड़ा होनेवाला कोई नहीं है—न सरदार या पानून, और न सेना की बग़्दूब। इस देश में नेता और जनता घुने कि यह कैसी 'क्रान्ति' चाहती है ?

विनोबाजी अपने ग्रामदान—अब पूरे ब्लाकदान की क्रान्ति में उसी बुनियादी परिवर्तन की लोकक्रान्ति की बात कह रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि जनता अभी अपनी क्रान्ति की ही नहीं समझ पा रही है। दूसरी ओर यह साफ नहीं है कि नेता किस क्रान्ति की बात कह रहे हैं। आजकल क्रान्ति की इतनी अधिक बात हो रही है कि झुझा होता है कि नहीं ऐसा न हो कि अन्दर-अन्दर क्रान्ति से बचने की कोशिश हो रही हो।

वा उक्त समन्वय वा प्रयत्न किया जा रहा है। जब यह प्रयत्न पूरा हो जायगा तो मनुष्य की बाहरी और भीतरी प्रवृत्तियाँ में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। आज यह सामंजस्य दुर्लभ है। आज विज्ञान, व्यवसाय या राज नीति या 'आत्मा' के ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है।

राज्यजी ने राजनीति को आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था, पर वे राजनीति और अध्यात्म में कोई तर्कसंगत सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सके। पाषी के भारत में भी राजनीति का शिक्षण-अध्यात्म शिक्षण से भिन्न माना जाता है। आज के युग में तो 'राष्ट्र-सत्ता' ही सबसे प्रबल हो रही है, जो मनु मानवता के लम्बे इतिहास में बनी सबसे भयंकर सत्ता बनती है।

नैतिक मनुष्य : अनैतिक समाज

आज विधित जनमत ऐसा मानता है कि राजनीति का कोई अध्यात्मी यदि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुकूल चक्रण का प्रयत्न करता है तो वह अपने व्यवसाय के लिए नालायक और अध्यावहारिक माना जायगा। यो नैतिकता या आध्यात्मिकता की बात सभी राजनीतिज्ञ करते हैं, पर हर राजनीतिज्ञ की, हर राष्ट्र की नैतिकता या आध्यात्मिकता भिन्न होती है। आध्यात्मिकता से राजनीति का सम्बन्ध बिच्छेद आसन्नजनक है। कारण, जैसा कि रिचर्ड आसपेन ने कहा है—'सभी राजनीतिज्ञ नियम नैतिक धरातल पर लेने का प्रयत्न किया जाता है।' मानव-अस्तित्व का यह विभाजन सततवत् ऐसा ही बना रहेगा जबतक 'नैतिक मनुष्य और अनैतिक समाज' के बीच का पारस्परिक विरोध मानवव्यपूषण ज्ञान के द्वारा दूर नहीं किया जाता और जमी ज्ञान के आधार पर शिक्षण नहीं दिया जाता।

कोई भी नैतिक या सामाजिक विज्ञान यदि सत्य पर दृढ़ नहीं रहता तो उसका विकास ही नहीं हो सकता, पर यही सत्य जब समाज पर लागू करने की बात आती है तो नैतिकता टूट जाती है। विज्ञान का उपयोग नैतिकता के विना भी होता है अर्थात् विज्ञान के लिए भी। यह टीका नहीं।

शिक्षण :

कुछ अशेष प्रश्न

जयप्रकाशनारायण

विज्ञान या उद्देश्य ज्ञान और ड्रेनिंग देना तो है ही उसका एक सर्वगाय उद्देश्य है—मनुष्य को मानव बनाना, 'उत्तम मानव' बनाना। यह अत्यन्त बड़का पाथ है। मनुष्य का पर्यावरण बदलने के लिए तो बहुत कुछ किया गया है, परन्तु स्वयं मनुष्य की समझ और बदलने के लिए बहुत कम काम किया गया है। प्राचीन काल में दूसरी ही बात थी। पर्यावरण की दृष्टि से माना जाता था। उसे समझना और बदलना आवश्यक था, पर वैफल्य उत्पन्न हो, जितना मनुष्य की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था। बाकी मार्ग जोर इग पर दिया जाता था कि परमार्थ मनुष्य क्या है और क्यों है इसे वह पहचान सके। इसे ज्ञान और प्रसन्नता का मूल उद्देश्य माना जाता था। दुर्भाग्य की बात है कि आज के विज्ञान में आत्मज्ञान की या सच्ची मानवता की ओर लगे जाते हैं बाईं हाथ ही नहीं रह गये हैं।

विशेष रूप से पूर्व और पश्चिम में भीतरी और बाहरी, नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की जोड़न

आत्मा की आज्ञा

छात्रों के सामने प्रश्न है कि वे व्यक्तिगत व्यक्तित्ववाले पुण्य कर्मों या अव्यक्तित्ववाले ? क्या वे व्यक्तिगत जीवन में सदाचारी बनने का पथ चले करेंगे और सामाजिक जीवन में सदाचार को वैसा मूल्य नहीं देंगे ? मुझे इसमें सन्देह नहीं कि यदि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में सदाचार का जैसा ऊँचा स्थान दें, वैसा ही सार्वजनिक या सामाजिक जीवन में भी देता। वे कहीं अच्छे अध्यापक, कवी, डाक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, अध्यापक, राजनीतिज्ञ या कुछ भी बन सकते हैं। वे इतना भी कर सकते हैं अपना देश की महान् सेवा करते में समय हाथों। उससे उनका अपना भी काम होगा। उन्हें प्रसन्नता और शान्ति मिलेगी। उनका तन भी स्वस्थ रहेगा, मा भी।

शान्ति का प्रश्न

अब मैं कुछ 'स्वयं' की बात करूँ। कई साल में शान्ति के प्रश्न से मेरा लगाव रहा है। आज हमारे देश के सामने भी यह बड़ा भयानक प्रश्न है। आज के विद्यार्थी-अनुद्योग में उनकी आवश्यकता का ध्यान नहीं स्वीकार करता ? मेरे मन में विश्वविद्यालयों में शान्ति के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। उनका गहरा अध्ययन होना चाहिए। योरोप और अमेरिका में शान्ति पर शोध के लिए कई संस्थान खुले हैं। प्रसन्नता की बात है कि अमेरिका में विनन ही छात्र और अध्यापक शान्ति यात्राओं, शान्ति विरोधों आदि में भाग लेते हैं। युद्ध के सन्देह को देखकर विश्व की हृदय में शान्ति की मूल है।

पर, जहाँ युद्ध का शासन और उपकरणों की शक्ति के लिए अस्त्र-सस्त्रों का उपयोग किया जाता है, वहाँ शान्ति की शोध के लिए कुछ नहीं। क्या ही अच्छा हो कि विश्वविद्यालयों के सामाजिक और भौतिक वैज्ञानिक शान्ति और शान्ति निवारण के लिए कोई शोध-संस्थान खोलें।

युद्ध या शान्ति का प्रश्न छात्रों के लिए हमारे अपेक्षा नहीं अधिक महत्व का है। इस प्रश्न का वे वैसा उत्तर देने हैं, इसी पर उनका और देश का भविष्य निर्भर करना है।

गांधीवादी आन्दोलन की सदा कमजोर ताकत यह है कि उसे बुद्धिजीवी वर्ग का पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं है। छात्रों के माध्यम से मैं उच्च शिक्षण के अन्य केन्द्रों को भी कहना चाहता हूँ कि वे लोग सोचें कि क्या उनका यह कर्तव्य नहीं है कि वे लोग गांधीजी के जीवन और उनके उपदेशों की ओर अधिक ध्यान दें और आज की समस्याओं पर गांधीवादी दृष्टि से विचार करें ? क्या वे यह भी नहीं मानते कि युद्ध एक अभिशाप है और उनका उद्मूलन होना चाहिए ? क्या वे यह नहीं मानते कि युद्ध से इस देश का भवनांग होगा और राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें स्थायी शान्ति की जरूरत है ? इसलिए क्या गांधीवादियों की तरह शान्ति की शोध करना और विश्व को युद्धहीनता की स्थिति की ओर ले जाना उनका कर्तव्य नहीं है ? यदि हमारे बुद्धिजीवी हम चुनौती को स्वीकार करते हैं तो मुझे सन्देह नहीं कि अहिंसा को विश्व की बात नहीं मरना जायगा।

विश्व की दिशा

जब आह्ला एक महान् 'अहिंसावादी' और क्रान्तिकारी विचारधारा का रूप धारण करेगी, राजनीति तथा समाज पर अपना प्रभाव डालेगी और जन-आन्दोलन के लिए जिस प्रेरणा की अत्यन्त आवश्यकता है वह भी प्रदान करेगी। आज तमाम विश्वविद्यालयों में गांधीजी का नाम पर शिक्षा के रूप में जो व्याख्यान सलाहें जाती हैं, उनसे बराबर सभी विश्वविद्यालयों में सामाजिक जीवन के आधार के रूप में अहिंसा की सैद्धान्तिक और अनुभवमय शिक्षा होनी चाहिए।

हमारे पूर्वजों ने, विशेषतः जैन ने व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा का अमूल्य मूल्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण पाठ दिया था, जिसे लिए वे अत्यन्त दूरदर्शी थे और भी चले गये थे, परन्तु जब सामाजिक अहिंसा का प्रश्न आया, जैसे प्रत्यक्ष रूप में युद्ध और अत्याचार के रूप में अधिक शोध, तो उनका विरोध और उद्मूलन करने के लिए नैतिक उपदेशों के अतिरिक्त वे और कुछ नहीं कर सके। इस दिशा में बौद्धिक कार्य करने की एक व्यापक चुनौती हमारे आस के सामने-सामनाकारों, विद्वान अध्यापकों और अभिभावकों के सामने है।

—संसार विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण से

सत्याग्रह : एक नैतिक युद्ध

गांधीजी ने देखा कि गरीबी बल में हिंसा का दोष है, और अन्याय दूर होगा ही ऐसा विश्वास नहीं है। इसलिए अन्याय के प्रतिवार के लिए नैतिक बल का प्रयोग करना चाहिए। केवल नसीहत या चर्चा से मनुष्य की न्याय-बुद्धि जाग्रत नहीं होती। स्वार्थ, लोभ, अभिमान, ईर्ष्या और सकुचितता, एकाग्रता और पूर्वग्रह आदि दोषों के कारण मनुष्य न्याय की बात कबूल नहीं करता। उसमें सज्जनता का उदय नहीं होता। ऐसा उदय कराने के लिए नैतिक युद्ध ही करना चाहिए। उसी को गांधीजी ने नाम दिया—सत्याग्रह।

सत्याग्रह में सत्य के बल का प्रयोग किया जाता है जो अहिंसक होने के कारण कष्ट सहन और अतनवलिदान करने से ही प्राप्त होता है और कारण भी होता है। इसी बल का प्रयोग बड़े पैमाने पर गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में किया और राष्ट्रीय पैमाने पर भारत में। इसी बल का प्रयोग अमेरिका के नाग्रो लोग संगठित रूप से आज अमेरिका में कर रहे हैं।

इस नैतिक बल-प्रयोग की युद्ध-नीति का ही कुछ चिन्तन हमें करना है।

अन्यायकारी व्यक्ति जब किसी को शत्रु माना चाहता है, तब पीड़ित व्यक्ति के सामने एव ही विकल्प रहता है—या तो अन्याय की शरण जाय या उसका प्रतिकार करने जो भी कष्ट सहन करना पड़े उसके लिए तैयार हो जाय। सर्वस्व की हानि या प्राण-नाश तब मनुष्य की तैयारी होनी चाहिए।

महात्माजी हमेशा कहते थे कि सत्याग्रह ने उत्तरने के पहले सामोपचार के सब तरीके आजमाये जायें। समझौता करते समय कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, उसके लिए भी तैयार रहना सामाजिक जीवन में जरूरी होता है। यह सब करने पर भी अगर विरोधी आदमी स्वार्थ के कारण, लोभ या ईर्ष्या के कारण, अथवा केवल उन्मत्त जेद के कारण अच्छा बन गया है और न भ्रान्तता है, न समझता है, तो दुनिया के रास्ते जाकर अगर उसको हम सजा करें, उसका नुकसान करें, उसे लाचार बनायें, उसे सब तरह से हरायें और जबर-

प्रतिकार की गांधीनीति

•

फाका कालेलकर

आज मनुष्य के सामने सबसे बड़ा सवाल है, अन्याय का प्रतिकार कैसे किया जाय ? अन्यायी मनुष्य किसी-किसी दिन परिचितवश या शुभचिन्तन के द्वारा सुपर हो जायगा ही, लेकिन हमारे सामने सवाल है अपने वर्तमान का। हम अन्याय क्योंकर मट्टन करें ? उससे हमारा व्यावहारिक नुकसान तो होता ही है, किन्तु उसके साथ नैतिक अपपात भी होता है। उसे टालने के लिए हम क्या करें ?

दुनिया कहती है कि अन्यायकारी के खिलाफ हम अपना बल चलायें अथवा सरकार के द्वारा सामाजिक बल का प्रयोग करें। लेकिन अनुभव यह नहीं है कि बल-प्रयोग से न्याय मिलेगा ही। धारौतिक बल न है नैतिक, न अनैतिक। जिसका बल अधिक और संगठन आदि का पापुर्ण अधिक, उसकी जीत होती है।

दम्ती हमारी बात मानने को बाध्य करें तो इसमें बल-प्रयोग की ही सिद्धि होती है। विरोधी की उच्च भावनाएँ प्राप्त नहीं होती। और हम कैसे कहें कि हमारी जीत हुई तो वह न्याय की ही जीत थी? जिसका बल ज्यादा, जिसका धातुपं ज्यादा, ज़ारी की जीत होती है। हारने-वाले को न्याय की आशा ही नहीं रहती।

विरोधी का विरोध कैसे

गांधीजी ने दूसरा रास्ता बताया कि विरोधी को हम मारें नहीं, किन्तु उसका हम नैतिक मापनो से विरोध करें। इसमें भुगतना पड़ेगा हमें ही। हम वह सब कुछ सहन करेंगे, किन्तु अत्याय को बरदास्त नहीं करेंगे। आतिशकार विरोधी अत्यायकारी को हमारा सत्य का आग्रह देखकर जाग्रत होना ही पड़ेगा। उसकी सद्भावना प्राप्त होगी ही। अत्याय करते वह क्षमायेगा। उसके दिल में रहो लोक-साज की भी विजय होगी। और अन्त में वह मान जायगा।

इसमें भी वह दबता तो है, लेकिन मार लावर, हारकर नहीं, बल्कि हमारी सहन करने की सात्विक तेजस्विता देखकर। ऐसा नैतिक दबाव जरूरी होता है।

तेजस्वी शक्ति का परिचय

सत्याग्रही जब विरोध करता है तब अत्यायकारी धुप धोड़े ही होता है? वह चिन्त जाता है और सब तरह के विरोध आजमाता है। लेकिन सत्याग्रही की सात्विक तेजस्विता के प्रति, उसकी सज्जनता के प्रति उसके मन में आदर ही पैदा होता है। तेजस्विता का परिचय कराये बिना आदर उत्पन्न नहीं होता। और आदर के बिना विरोधी प्रतिस्पर्धी जाग्रत नहीं होता, अनुकूल नहीं होता। केवल सज्जनता, क्षमा और उदारता बस नहीं होती। तेजस्वी शक्ति का परिचय जरूरी होता ही है।

मामूली युद्धनीति में शत्रु के प्रति मन में द्वेष और हिंसा होती है। उसका अधिक-से-अधिक बुरा करने की नीति का ही स्वीकार होता है। सत्याग्रह में विरोधी का मला करने का ही हेतु होता है।

विनोबाजी की व्याख्या

इस एक बात को लेकर विनोबाजी कहते हैं कि सच्चा सत्याग्रह मारल रेसिस्टेंस (नैतिक प्रतिरोध) नहीं, किन्तु मारल असिस्टेंस (नैतिक सहायता) होना चाहिए। मामूली युद्ध भी एक तरह का असिस्टेंस तो है ही। कुत्ता हमारी बात नहीं मानता, नहीं समझता, तब हम उसे मारते हैं। ऐसे समय पर मैं हमेशा कहता हूँ कि कुत्ता समझ सके ऐसी ही भाषा में मैं उससे बोलता हूँ। मैं कुत्ते को खतम थोड़े ही करता हूँ? ऐसे व्यवहार में माननेवाले को कौन-सा सन्देह अनुकूल है, यह नहीं देखना चाहिए। मार खानेवाला अगर मार को असिस्टेंस बहे तब तो भाषा बराबर है।

सीधी बात यह है कि अत्यायकारी विरोधी को उसके अनुचित इरादे में निष्फल बनाने के लिए ही हम सत्याग्रह करते हैं। हम दुःख सहन करते हैं—यहाँ तक कि अत्यायकारी भी मन का आराम छोड़कर अस्थिर और दुःखी हो जाय। रेसिस्टेंस को रेसिस्टेंस ही कहना चाहिए। उसका फल असिस्टेंस के जैसा हो जाय, वह बात इष्ट है।

सवाल भाषा का नहीं है

सत्याग्रह-शास्त्र के आद्य आचार्य महात्मा गांधीजी कहते हैं कि हम सब पर विश्वास रखकर ही चलते हैं। सीधी बात सौम्यता से, किन्तु आग्रहपूर्वक कहने से विरोधी अक्सर मान आया। इसलिए तो गांधीजी पहले सौम्य इलाज अपनाते थे। उससे नहीं चला तो तेज इलाज काम में लाते थे। अन्तिम इलाज तेजाब के जैसा रहता था। वही था आत्म-बलिदान तक जानेवाला सत्याग्रह।

श्री विनोबा अब कहते हैं कि सत्याग्रह उत्तरोत्तर सौम्य सौम्यतर और सौम्यतम होना चाहिए। हम भाषा कौन-सी इस्तेमाल करें वह सवाल नहीं है। अत्याय, अत्याचार, अधर्म का विरोध हम करते जाते हैं। मानते हैं कि सौम्य इलाज से काम चल जायगा। वह नहीं चला तो हम अपना प्रयत्न छोड़ नहीं देते। पहले इलाज से अधिक कारगर दूसरे इलाज को अपनाते हैं।

अब, होमियोपैथी में दवा की मात्रा सूदम रहने से उसकी पोटेंसी तात्क बढ जाती है। उसकी धीर्य बढ

जाता है। अनुभव से मिट करने की बात है। जो दवा स्थलरूप में एन-डी तोले में हजम कर जाऊँ और उगवा कुठ भी अगर न हो, उगवी मात्रा मूकम करने से उसका अंतर अद्भुत होता है, बर्मी-बर्मी मयालक भी होता है। मुझे एन दवा नागपुत्र के होमिक्सेपेंडी के डाक्टर दफारी ने उच्च पोटैन्सी की मूकम मात्रा की होमिक्सेपेंडिक दवा दी। उससे मयालक, असह्य वेदना होने लगी। मेरे साथी मेक ने रात को दो बजे जाकर उनकी जवाया और कहा कि वेदना असह्य है। उन्होंने कहा—मैंने बहुत ऊँची पोटैन्सी की—मूकम मात्रा की दवा दी थी। आश्चर्य नहीं कि दाह और वेदना हा रही है। इलाज सामान है। उन्हें बपूर गुंघने शीजिए, मुग्न आराम होगा। मेरे साथी बहू से बपूर ले आये। बम, बपूर संघन ही आये क्षण के अन्दर, वेदना गायब हो गयी और मैं आराम से सो गया। राग तो बुरत मिटा नहीं, लेकिन यह बाव और है।

सत्याग्रह की कसौटी

गान्धीजी ने जिन तरह सत्याग्रह के प्रयोग करने मानव जाति का अनुभव कराया, उगी तरह आज कोई मण्यता-पूर्वक अनुभव करायें कि मूकम से मूकप्रतम इलाज गगत उत्तम मण्यता मिलनी है तो दुनिया राजी होगी। यह कोई धनील का मवाफ नहीं है अनुभव का है। सत्याग्रही का प्रत्यक्ष अनुभव दिगाना चाहिए कि कहाँ बर्मी सफयता मिली और अपाय का प्रतिकार हुआ गया।

हिंसायुक्त इलाज रथूल और अनैतिक हाते हैं, और बहवा पडता है कि 'दि रेमिड इज वर्स देन दि डिजीज' (मजें से ती इलाज ही बदतर है)। इसीलिए तो गान्धीजी

ने नैतिक इलाज आजमाकर देखा। मण्यता ही हरेक प्रयत्न की बर्मीटी है किन्तु मनुष्य की मनुता भी बम होती है, और परस्पर विरोधी मनु-दूसरे के सहयोगी भी बन सकते हैं।

गान्धीजी ने बाद सत्याग्रह का व्यापक प्रयोग कर दिगाया अमरीका के नीग्रो नेता माटिन लूथर किंग ने। वह प्रयोग पूरा नहीं हुआ है लेकिन मण्यता के आमार पूरे-पूरे दिगार्द द रहे हैं।

नये प्रयोग की दिशा

सत्याग्रह दार्शनिक चचा का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। गान्धीजी ने जो प्रयोग किये उनपर से बोध लेकर नये-नये प्रयोग आजमाने की बात है। मीम्व प्रयोग करके अपने को ही विरोध के क्षेत्र से हटाया और धूम्य बन जाना, यह भी तरीका हारे हुए लोग का हो सकता है। इसे शूरता भी क्या कहें? जहाँ लडे ही नहीं, और क्षरण गये, उसे क्षरण कह सकते हैं, हाज नहीं।

भाग्य में गान्धीजी के नेतृत्व में जिन लोग ने उप-सनापति का नाम किया, ऐसे लोग आज भी बम नहीं हैं। वे अगर दो ही बाम हाथ में ले ले और सत्याग्रह के द्वारा मण्यता प्राप्त कर दिखायें तो भारत की और मानवता की उत्तम सेवा होगी।

एक है अस्वस्थता निवारण और दूसरा है धूम-खोरी का इलाज। इसमें सफयता मिलने के बाद ही हिन्दू-मुस्लिम रिल सफाई और गारक्षा के काम हाथ में लिए जा सकते हैं।

मैंने एक बात कही है। विरोधी को निर्दोष चिन्तन से लिप मग्द करें। मग्द क्षम कि वह अपाय न बरे, सही रास्ते चले। कर्मा कुछ रेमिड करना भी हो तो रक्षा ऑसरेक्स के बज के रूप में बरे।

होगा कहते हैं कि अधिपारी लोग कव्याय बरते हैं। यदि वे कानून के तिरदाफ करने हैं तो कानून के अनमन उनपर कार्रवाई करानी चाहिए। यह तो वैधानिक गल्ती है। पहले उसे समझकर उससे बात बरस कर देना चाहिए। उससे बात न बना हो तो कानून के हवाले करना चाहिए। उसमें बनीक बादि की मदद देनी होगी तो वह मय चलेगा। धनी की मैं समेना कहता हूँ। हमारे पास नार्थवर्ती ज्यदा हा, तब तो बात अलग है, चरना सुर्दा की उक्ष्मा करने अपने काम में लगे रहना ठीक है।

—विनोबा

नये लट्ठ परागती रहनी है और मेहमान 'बग बग',
'नहीं-नहीं' बतल हुए लट्ठ उठा आने हैं।

बालकों की कल्पना-शक्ति

प्रथम खेल में बालक अपनी उच्च और कल्पना के
अनुसार कई प्रकार की विविधताएँ राटी पर मक्खने हैं।

दीवार में मटाकर रखे मक्खे पत्तग या वाट की आड़
में जो पृष्ठ तप-सी पार्श्व बन जाती है इन खेलों के लिए
अक्सर बालक उम्रे ही अपना 'घर' बना लेते हैं। कुछ
कल्पनाशील बालक दाम्नीय साट्टा, पेडिया या मेज़ा की
दग में मट्ठाकर अपने लिए एक अधिक विशाल घर बना
लेते हैं। कुछ बालक इन घर पर परदा की आडकर के घर के
मकान्न का और बसा लेते हैं।

अलग-अलग बालक अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार
अपने लिए चूल्हा की अलग-अलग ढगावाणी रचनाएँ
कर लेते हैं। कोई नील छाट करवा या पत्थरा की मदद
में अपना चूल्हा रच लेते हैं, कोई पारा सानकर उमका
चूल्हा बना लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं, जो अपने
माता पिता-द्वारा गरीबकर लाये मक्खे किरीना रूप
चूल्हा का उपयोग करते हैं।

इन चूल्हा में वे अपनी कल्पना का इंधन जलाकर
उमकी ओर में रमोई तैयार करते हैं। अधिक अमिनम
प्रिय बालक अपने चूल्हा में इंधन की जगह मगकाठी
रखते हैं और जबतक वे उम्रे बार-बार र्वन नहीं लेते,
उन्हें मन्नीय नहीं होता। हा सचता है कि कुछ अधिक
साहसी बालक सधमक की आग जलाने की तैयार हो
जायें। ऐम समय बड़ा को सावधानी रखनी होगी।

अपने इन रमोई घर में बरते जानेवाले तवा, पनीनी,
घात्री आदि भरतना की व्यवस्था भी बालक अपनी-
अपनी कल्पना के अनुसार अलग-अलग ढग में कर लेते
हैं। वे टीनरिया की पनीलिया बनाकर उनमें कल्पना
की विशदो बना लेते हैं और कोई-कोई तो टीनरी का
ही तवा बनाकर उमपर रोडिया मक लेने का खेल
खेल लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, जो किन्दीनों के अपने
मकह में स नन्ही नन्ही पनीलिया, तवे और घालिया
योज करते हैं और उन्हीं का उपयोग करते हैं। कुछ अधिक

बालकों के नाटकीय खेल

जुगताराम दवे

बच्चा के खेलों का एक प्रकार है जिसे नाटकीय
खेल का नाम दिया जा सकता है। आमनीर घर खेडा में
दोन्ने, बूदने, घबने और हँमने का जो मुख्य तत्व होता है,
वह इसमें नहीं रहता। फिर भी चार-छ बालक मिलकर
इम प्रकार के खेल खेलते हैं और वे बड़ी तेल्तीनता के
साथ लम्बे समय तक उन्हें खला करते हैं।

घर के बड़े-बूड की कुछ बाने बालकों के मन का
बहुत ही आकर्षित करती रहती हैं। बालक उन्हें नाटकीय
खेल के रूप में खेले बिना रह ही नहीं पाते।

१. घर-घर का खेल

बच्चों के ऐसे नाटकीय खेलों में एक है, घर घर का
खेल।

एक बालक गृहिणी बनकर रमोई बनाता है और
दूसरे चार-च मेहमान के नामें घोदन करने आने हैं।
गृहिणी रमोई बनानी और परागती जाती है और मेहमान
भाजन भरत रहते हैं। बीच-बीच में गृहिणी आपह कर-

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

ग्रामसभा

का

पहला काम

●

रामभूमि

प्रश्न—ग्रामसभा की गाँव के सभी छोटे-बड़े किसानों ने अपनी भूमि की कानूनी मालिकी सौंपी है—अर्थात् बीघा-बट्ठा से बड़ी भूमि पर गुरा अधिकार उन्हीं का बना रहेगा—और गाँव के सभी किसान, व्यापारी, भजनद्वार, मौकरी करनेवाले ग्रामसभा के सजाने में अपनी कमाई का एक भाग देंगे। जब सबने ग्रामसभा में इतना विश्वास रखा है तो सबको यह आशा रखने का अधिकार है कि ग्रामसभा दुर्गामाता की तरह समान रूप से सबकी रक्षा करेगी। यह सभी होगा जब ग्रामसभा अपनी ईमानदारी और सेवा-भावना से यह दिखा देगी कि उसका दृश्य शुद्ध है। क्यों, है ऐसी बात न ?

उत्तर—बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ग्रामसभा पर, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतना ही बड़ा अवसर भी है। गाँव का ही नहीं, पूरे देश का भविष्य इन ग्रामदानी ग्रामसभाओं पर है। ये ही देश को लोकतन्त्र और समाजवाद के रास्ते पर चलायेंगी। इन्हीं से देश का इतिहास बदलेगा।

प्रश्न—ग्रामसभा बन गयी। गाँव के सब वालिग उसमें शामिल हैं। वह सबको है। प्रेम उसको दावित है, इसलिए वह सचमुच प्रेम-सभा है। आपने सर्व-सम्मति की जो बात कहो उससे मने यह समझा कि काम से वही अधिक महत्व आपस के मधुर सम्बन्धों का है—सबको मिलाकर चलने का है। और आपसी सम्बन्ध मधुर सभी रहेंगे जब हम एक-दूसरे पर विश्वास करेंगे और सहकार से काम करेंगे। क्या मने ठीक समझा है ?

उत्तर—विलगुल ठीक समझा है। ग्रामसभा का मुख्य काम है कि आज जो लोग एक-दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, यानी मालिक, मजदूर और महाजन, उन्हें वह इस तरह मिला दे कि वे एक-दूसरे के मित्र बन जायें, और सब मिलकर गाँव की सेवा करने लग जायें। यह कैसे होगा, इस बारे में अधिक विस्तार के साथ चर्चा आगे कहेगा। अभी इतना मान लीजिए कि ग्रामसभा बन गयी। अभी आपसी ग्रामसभा बनी है, उसकी कानूनी मान्यता बाद की सरकारी कारवाई-द्वारा होगी। लेकिन तुरत काम शुरू करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न—कानूनी मान्यता जब मिलेगी तब मिलेगी, और जब कानून बन गया है तो मिलेगी ही, लेकिन काम तो हम लोगों को तुरत शुरू कर देना है। बताइए कैसे शुरू करें ?

उत्तर—पहला काम है ग्रामदान की पक्का करना, यानी नीबें की मजबूत करना। अभी केवल धोपना हुई है। सम्पन्न पत्र अचूरे गरे गये हैं। उन्हें तुरत पूरा करना जरूरी है। अगर ये बागज पूरे नहीं होंगे तो बाद की कानूनी वारंवाई में बहुत कठिनाई होगी।

प्रश्न—हमसौग सम्पन्न-पत्र के काम में लगेंगे, लेकिन कई आजकारियाँ सरकार के बर्नचारी (उ० प्र० में सेसपास) से प्राप्त करनी होगी। ये कैसे मिलेंगी ?

साहसी बालक ऐसे भी होते हैं जो घर में बरतना में से छोटी-छोटी पतिलियाँ, बटोरियाँ और बालियाँ उठा लाते हैं और उन्हीं का उपयोग करते हैं।

भोजन की वस्तुओं में भी बालक अपनी शक्ति और शक्ति के अनुसार तरह-तरह की विविधताएँ लाते हैं। कोई घर और रेल से सजुष्ट हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं, जिन्हें खाने के लिए भूखण्डों के दाने, चने, भुगमुरे, रेवड़ी, बतसे-जैसी चीजें मिलने पर उन्हीं को वे रस में लड्डू, रोटी बगरह का रूप दे देते हैं। दूसरे कुछ ऐसे भी होते हैं कि जबतक दाल चावल के दाने छावर उन्हीं अपनी ठीकरी लुपी पाँकी में नहीं डालते, तबतक उनकी कल्पना शक्ति सजुष्ट नहीं होती। कोई घारे की रोटी बगाकर उसे ठीकरी के तवे पर सेंकता है, तो कोई सचमुच का आटा छावर उसकी छोटी-छोटी रोटियाँ बनाता है—तभी उनका मन भरता है, उसे सन्तोष होता है।

खेल-खेल में नाटक

भोजन करनेवाले मेहमानों को अधिकतर तो बरतना का ही भोजन करना होता है और पानी भी काल्पनिक ही पीना पड़ता है। लेकिन जब कुछ प्रगतिशील बालक भूखण्डों के दानों और चना-जैसी चीजें ले आते हैं, तो मेहमानों को सचमुच का खाना भी मिल जाता है।

घर घर के इस खेल में बालक अपनी कल्पना शक्ति को सजुष्ट करने लायक विविधताएँ ला सकते हैं। यह नियमों से जकड़ा कोई खेल नहीं, एक प्रकार का नाटक है। कोई अपने इस खेल में साबुन-बुहारने, पानी भरने और घरो में चलनेवाले ऐसे ही दूसरे वामों की खासतौर से करता है तो कोई ऐसा भी होता है जो माथपर घास का गट्टर उठा लाता है और नहाने की जगह झूठ-मूठ का पानी रखकर नहाने का अभिनय करता है। कुछ होते हैं, जो भोजन के बाद बरतन माँजने और धोने का भी खेल खेलते हैं और कुछ जीम चुबने पर सो लेने का अभिनय करते अपने इस नाटक की पूर्णावृत्ति करते हैं।

बालकों के इन नाटकीय खेलों में बड़े सम्मिलित हो या न हो? आमतौर पर तो बालकों के कामों और खेलों में बड़े बालक बनकर भाग लेते हैं तो बालक उससे

सुख ही होते हैं। जहाँ शिक्षाएँ बालकों के साथ घुलने-मिलने में शरमाती हैं और गम्भीर मुँह बनाकर बँधी रहती हैं या सिर्फ अपनी जवान का जोर लगाकर बालवाड़ी चलाने की कोशिश करती हैं, वहाँ बालकों को किसी भी काम में कोई रुचि पैदा नहीं होती। ये भी शरमाने और भारी मुँह लेकर बँठे रहने में ही बहप्पन मानने लगते हैं। इसलिए मापारणतया नियम तो यही होना चाहिए कि शिक्षाएँ उन्मुक्त भाव से बालकों की इन प्रवृत्तियों में सम्मिलित हों और लगभग बालक बनकर सम्मिलित हों।

बड़ों के लिए चेतावनी

यद्यपि हम बालक बनकर बालकों के साथ घुलमिल जाने की बात पर जोर दे रहे हैं, फिर भी इसकी अपनी कुछ प्रावृत्ति मर्यादाएँ तो रहेंगी ही। बड़े-बड़े बालक बनने की वितनी ही कोशिश क्यों न करें, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं, जिन्हें वे कर ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए, वे अपने घरीरों को बालकों के समान छोटा कैसे बना सकते हैं? इसी तरह जब बड़े बालकों के खेलों में घरीर होते हैं, तो सहज ही उनकी यह अपेक्षा-सी रहती है कि खेल लम्बे समय तक चले, अखण्डित चले, कम-से-कम घण्टे-आध घण्टे तक तो चले ही। लेकिन जब बालक अकेले खेलते होते हैं, तो इतने समय में तो वे तीन चार अलग-अलग खेल-खेल चुके होते हैं और चायद इस बात को मूल भी जाते हैं कि उन्होंने कोई एक खेल शुरू किया था, और आश्चर्य नहीं कि खेलते-खेलते वे किसी दूसरे खेल में उतर जायें और उसी में रम जायें।

इसी तरह जब बड़े बालकों में मिलकर खेलते हैं, तो वे बालक बनने की अपनी सारी कोशिशों के बाद भी खेलों पर कोई अकुश रखे बिना रह नहीं पाते। जब बालक अकुश में रहकर अपने-अपने हिस्से का काम मली याँति नहीं करते, कुछ इधर उधर होने लगते हैं, तो बड़े-बड़े अदृश्यरूप से उनपर अपना अकुश लगाने के लालच को रोक नहीं पाते। जब बालक खुद ही खेलते होते हैं, तो वे खेल के नियम क्षण-क्षण में बदलते रहते हैं और जितना समय खेलने में बिताते हैं, उससे अधिक समय नियम बनाने में और उन्हें तोड़ने में लगा देते हैं। ऐसी हालत में कई धान्तिप्रिय बालकों का मन उचट जाता है।

ऊपर जिन मैदानी खेलों का वर्णन किया गया है, जब बालक उन्हें खेलने में लगे हो, उस समय तो बड़ा का उनमें सम्मिलित होना अनिवार्य है, क्योंकि उनमें कई बालकों को एक साथ रखना जरूरी होता है और चाहे बिल्कुल सादे ही क्यों न हों, पर कुछ-न-कुछ नियमों के अधीन रहकर खेल खेलना होता है। शिक्षिका की उपस्थिति में ही यह सारी व्यवस्था जम सकती है। असल में वे खेल उन खेलों में हैं, जिन्हें बालक खुद नहीं खेलते, बल्कि जो खेलाये जाते हैं।

बनी बनायी योजना नहीं चलेंगी

लेकिन बालकों के नाटकीय खेलों का अपना एक अलग ही प्रकार है। उनकी न तो कोई बनी-बनायी योजना चल सकती है, न कोई निश्चित नियम हो सकते हैं और न कोई निश्चित समय ही रह सकता है। यदि घर-घर के खेल में शिक्षिका के सम्मिलित होने से खेल के एक चौखटे में बँध जाने का भय हो, उसके निश्चित नियम बन जानेवाले हों, तब तो उसका सम्मिलित होना खेल के हक में अच्छा नहीं माना जायगा। पहले चूल्हा, फिर रसोई, फिर मेहमान और फिर मोजन, चूंकि यह सिलसिला और इसकी ऐसी योजना बुद्धि को सहज ही जँचनवाली है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से शिक्षिका की यह इच्छा रहेगी कि खेल का सारा काम इसी क्रम से चले, यदि वह खेल के समय हाज़िर रही। और बाद में जब भी कभी यह खेल खेला जायगा, तो वह इसी योजना के अनुसार उसे खेलने का आग्रह करेगी। यदि इसमें कोई हेरफेर हुआ, तो उसके ब्यापक से वह खेल खराब माना जायगा। लेकिन जब इसी खेल को बालक खुद खेलते होंगे, तो वे अपने बाल-स्वभाव के अनुसार इसकी योजना में और नियमों में अपनी इच्छा के अनुरूप परिवर्तन करते ही रहेंगे। वे कभी अपना खेल चूल्हे की रचना से शुरू करेंगे, तो कभी किसी बालक की अपनी तरफ के अनुसार पानी भरने से भी शुरू कर लेंगे। वे कभी गारे का चूल्हा बनायेंगे, तो कभी ककरोँ की मदद से बना लेंगे। अगर खेल के समय शिक्षिका हाज़िर रहती है और खेल को व्यवस्थित बनाने लगती है, तो उसकी उस योजना में चूल्हे का एक प्रकार स्थिर हो जाता है। यदि गारा सान कर चूल्हा

बनाने का नियम रहा, तो हर बार वैसे ही चूल्हा बनवाने का आग्रह रखा जायगा और कोई बालक दूसरी कोई कल्पना दोड़ाना चाहेगा, तो वह नियम भग का दोषी माना जायगा और समझा जायगा कि उसने खेल बिगाड़ दिया।

शिक्षिका की खूबी

इसलिए बालकों के ऐसे नाटकीय खेलों में शिक्षिका को एक अलग ही ढंग से अपना योग देना होगा। वह खेल में घरीब नहीं होगी, लेकिन खेलपर उसकी निगाह जरूर रहेगी। वह जबतक खेल की खूबी बढाने के लिए अपनी ओर से एकाग्र मुद्राव पेश कर देगी। कहेगी— 'वाह माई वाह, आज तो तुम्हारे घर दादाजी मेहमान बनकर आये हैं। दादाजी के मुँह में दाँत तो हैं नहीं और तुम सबलोग मोटी-मोटी रोटियाँ बनाने में लगे हो। दादाजी खायेंगे क्या? उन्हें कुछ खिलाना हो, तो हलुवा बनाओ, हलुवा।' बालक इसारा समझ जायेंगे और रोटियाँ सँकने के बदले हलुवा बनाने का अभिनय करने लगेंगे। दूसरी तरफ दादाजी बनकर आया बालक भी अपने पोपले मुँह से हलुवा खाने की चेष्टा करता दिखाई पड़ेगा।

इस खेल को खेलने में लगे हुए बच्चों के बीच पहुँचकर शिक्षिका दूसरे किसी दिन उनसे यह नहीं कहेगी कि पिछली बार तो दादाजी मेहमान बनकर आये थे, इस बार दादी माँ कैसे आ गयी? अथवा यह कि इस बार के खेल में तो तुमने किसी मेहमान को ग्योता ही नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा यह खेल गलत हो गया।

कहने का मतलब यह कि बालकों के इन नाटकीय खेलों की खूबी इसी बात में है कि बालक इन्हें नित नये ढंग से सर्वतन्त्र स्वतन्त्र रहकर खेल सकें।

हाँ, यह सच है कि बालक घर घर के इस खेल को खुद तो पूरी आजादी के साथ ही खेलेंगे, लेकिन जब किसी उत्सव या सम्मेलन के अवसर पर उन्हें घर घर का यह नाटक खेलना होगा, उस समय तो एक निश्चित योजना के अनुसार ही सारा काम चलाना होगा। पहले से वैसे चूल्हा सोचा होगा, वैसे ही रखा जायगा, मोजन के लिए जो चीजें निश्चित की होंगी, वे ही लायी और

उत्तर—वे उसी से मिलेगी। बी० डी० ओ० से बहना होगा। ग्रामदान के कार्यकर्ता मदद करेंगे। लेकिन जितनी जानकारी गाँव में मिल जाय उसनी फौरन ले लेनी चाहिए।

प्रश्न—कर्म की जानकारी के बारे में विशेष कठिनाई होगी। कुछ लोग सकोचका पूरी जानकारी नहीं देंगे, तो दूसरी ओर कुछ लोग यह सोच लेंगे कि ग्रामसभा उनका कर्म छुका देगी।

उत्तर—दोनों बातें होंगी। धीरे-धीरे सकोच टूटगा, और कर्म के बारे में भी स्थिति स्पष्ट हो जायगी। क्या रहने पर ग्रामसभा किसी सदस्य को कर्म दे सकती है, लेकिन पुराने कर्म को अदा करने की जिम्मेदारी उसी की रहेगी जिसने कर्म लिया है। कर्म के बारे में और बातें आगे होंगी।

यह तो रही कागज पूरा करने की बात। इसके अलावा वह काम होना चाहिए जिससे गाँव के सबसे गरीब और कमजोर माइनों को मालूम हो कि गाँव में एक नयी मायना पैदा हुई है।

प्रश्न—बहु क्या काम ?

उत्तर—स्पष्ट है, बीघे में बट्टा। बीघे में बट्टा था यह अर्थ है कि गाँव में गाँव के लोगों की जोत की जो जमीन है उसका बीसवाँ हिस्सा भूमिहीनों को मिलना चाहिए। हर किसान जल्द-से-जल्द बीघे में एक बट्टा निबाल दे।

प्रश्न—बैंटबादा कैसे होगा ?

उत्तर—बहुत आसान काम है। दाता खुद तय कर ले कि वह अपना दान अपने ही मजदूर को देगा या गाँव के किसी दूसरे भूमिहीन मजदूर को। वह अपने दान की जमीन खुद दे सकता है या ग्रामसभा से वह सबटा है कि वह बाँट दे। अच्छा होगा कि दाता को जितने बट्टे भूमि देनी है उसे इकट्ठा दे ताकि पाँचवाँ भूमिहीन, यानी आदाता उसे जोत-बो सबे। अगर कई जगह बँटे हुए टुकड़े बहुत छोटे हों तो आदाता उनका मही इन्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसी तरह कई मालिकों के हिस्से हुए टुकड़ों को ग्रामसभा जल्द-जल्द कर इकट्ठा कर सकती है। ग्रामसभा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिन जमीन दी जा रही है उसे उस जमीन से

कुछ मिले। अगर यह न हुआ तो इस देने-लेने का नतीजा क्या निकलेगा ?

प्रश्न—लेकिन बीघा-बट्टा से भूमि तो बहुत थोड़ी निकलेगी, वह कितने लोगों को दी जा सकेगी ? मेरे गाँव में, और दूसरे भी बहुत से गाँवों में, अधिकांश भूमि बाहर के मालिकों की है, या गाँव में ही कुछ धोड़े से मालिकों की है। मेँ हिसाब जोड़ता हूँ तो मेरे गाँव में बीघा-बट्टा में कुल १० बीघा से ज्यादा भूमि नहीं निकलेगी, और भूमिहीनों की संख्या इससे कहीं अधिक है।

उत्तर—यह बात सही है कि बीघा-बट्टा से इतनी भूमि नहीं निकलेगी कि सब भूमिहीनों का पेट भर जाय। ऐसी स्थिति में कई गाँवों में यह तय किया कि जब भूमि खेती है तो सब भूमिहीनों को दी जाय। इसके लिए उन्हें बीघे में बट्टे से ज्यादा देना पड़ा, और उन्होंने धुशी से दिया लेकिन यह तो गाँव के सोचने की पाता है। ग्रामदान आन्दोलन की भाँग तो बीघे में केवल एक बट्टे की है—यस बीसवाँ भाग। यह प्रेम की सेंट है जिसे भूमिपान भूमिहीन को देना है और इस सेंट के द्वारा दोनों ग्रामसभा में एक-दूसरे से जुड़ते हैं। ग्रामसभा में मालिक, मजदूर, बहाजन, तीनों मिलकर सोचेंगे कि अगर बीघा बट्टा के बाद भी पेट खाली रहता है तो उसे भरने का क्या उपाय किया जाय। अभी तुरत एक बात यह सोची जा सकती है कि भूमि की कमी धर्मों से पूरी की जाय। क्या धर्म बलाये जायें, इसकी पूरी योजना बनाकर कार्यसमिति ग्रामसभा के सामने पेश करेगी। लेकिन भूमि की समस्या का एक दूसरा रूप भी है जिसकी चर्चा में आगे बढेंगे। उसी सिलसिले में बाहर के गाँव के बड़े मालिकों की चर्चा होगी।

प्रश्न—ठीक है, हम लोग बीघा बट्टा का काम जल्द-से-जल्द पूरा कर लेंगे। हाँ, यह बताइए कि क्या बीघा-बट्टा की कुछ भूमि गाँव के किसी सार्वजनिक काम के लिए रखी जा सकती है ?

उत्तर—नहीं भी, हाँ भी। नहीं इसलिए कि बीघा-बट्टा पर पढ़ा एक भूमिहीना का है। उनका पेट बाटकर दूसरा काम करना उचित नहीं है। आप ही यादिए जिसका पेट जल रहा हो, उसे क्या सन्तोष होगा कि उसके अच्छे से निपट लूँ बल रहा है, या पुस्तकालय

बन रहा है जहाँ कुछ लोग धाम की बैठकर रेडियो सुनेंगे ? भाई मेरे, सबसे पहले गाँव के एक-एक आदमी के पेट और पीठ की बात सोचिए—पेट भरिए, पीठ ढँकिए । इतना कर लेने के बाद ही दूसरी ओर ध्यान दि जाइए ।

प्रश्न—यह तो रूरी 'नहीं', अब 'हाँ' बताइए ।

उत्तर—हाँ इसलिए कि कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ कोई भूमिहीन है ही नहीं, तो बीचा-कट्टा की भूमि किसे दी जाय ? जो धोरी जमीनवाले हैं, वे ज्यादा जमीन लेकर अपना बोस नहीं बढ़ाना चाहते । छाटे लोग सन्तोष में बड़े होने हैं । ऐसी हालत में ग्रामसभा चाहे तो बीचा-कट्टा की भूमि ग्रामकोष के लिए रख सकती है, या दाना की राय लेकर गाँव के हिन में दूसरा इन्तेमाल भी कर सकती है ।

प्रश्न—बीचा कट्टा की बात तो सारम हुई । सके भाते ?

उत्तर—इसके आगे ग्रामकोष ।

प्रश्न—ग्रामकोष का विचार बहुत अच्छा है, और हमलोग चालीसवाँ और तीसवाँ भाग देने को भी तैयार हैं, लेकिन कुछ कठिनाई महसूस हो रही है ।

उत्तर—यह क्या ?

प्रश्न—ग्रामकोष में किसान की अपनी उपज में चालीस सेर-बीछे एक सेर देना है, मजदूर को तीस दिन की मजदूरी में एक दिन की मजदूरी, व्यापारी को मूनाफे के प्रति तीस रुपये पीछे एक रुपये, और नौकरी करने-वाले के वेतन का तीसवाँ भाग देना है । इसमें वेतनवाले का हिसाब सीधा है, लेकिन दूसरे लोगों का हिसाब कैसे लगाया जाएगा ? कौन जाँचेगा कि किसान की कितनी उपज हुई, व्यापारी ने कितना मूनाफा कमाया, और मजदूर ने क्या मजदूरी पायी ? इसके अलावा हिसाब-किताब की झगट रहेगी । कुल मिलाकर ग्रामकोष में यकीन परोसानी दिजायी दे रही है, लेकिन यह बात भी समझ में आ रही है कि ग्रामकोष के बिना कुछ काम भी नहीं होगा, कृपया समझाइए यह सवाल कैसे हल होगा ।

उत्तर—ग्रामकोष में पैसे का सवाल है, इसलिए ग्रामकोष बनाना बहुत नाजुक चीज है । ग्रामकोष का लेकर

जहाँ एक बार गाँव के लोगों के मन में सन्देह पैदा हुआ कि बनी बनायी बात बिगड जायगी, इसलिए आपका विचार सही है कि ग्रामकोष के मामले में अधिक-से-अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए ।

प्रश्न—क्या सतर्कता बरती जाय ?

उत्तर—आप के सामने पहला सवाल है कि कैसे तय किया जाय कि किसमें कितना लिया जाय ? मेरी सलाह है कि शुरू में, जबकि अभी आपसी विश्वास और सहकार का पहला पाठ पढ़ा जा रहा है, और लोगों के अन्दर पुराने संस्कार बने हुए हैं, लेने पर जोर न देकर, देने का वातावरण पैदा किया जाय ।

प्रश्न—क्या मतलब ?

उत्तर—मतलब यह है कि किसान, व्यापारी और मजदूर अपनी-जी उपज, मूनाफा और मजदूरी स्वयं बतावे उसे मान लिया जाय । उसकी बात पर अविश्वास न किया जाय । वह जो दे उमं मुझे दिल से स्वीकार लिया जाय ।

प्रश्न—तब तो लोग कम-से-कम देने की कोशिश करेंगे ?

उत्तर—शे सक्ता है कि ऐसा ही, लेकिन आप—जैसे कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही जो अपना पूरा माग देंगे । मैं सोचता हूँ कि धीरे-धीरे लोग यह देख लेंगे कि उनमें पैसे का गोन्माल नहीं होकर, सही हिस्सा रखा जाता है और नियमित रूप से पेस किया जाता है, पैसे का खर्च सबकी राय से होता है, और ऐसे मामों पर होता है जिनसे जल्दतर में लोगों की मदद होती है, रोजगार मिलता है और आमदनी बढ़ती है—आदि । जब लोग अपनी आँख से यह सब देख लेंगे तो मेरा ख्याल है कि लोग अपना उचित भाग ही नहीं दग, बल्कि अपनी पूरी कमाई ग्रामसभा में बैंक में जमा करेंगे और निश्चित रहेंगे । कठिनाइयाँ सभी तब हैं जबतक विश्वास की कमी है, ज्योंही अविश्वास दूर हुआ कि कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो जायेंगी । यह काम ग्रामसभा और कार्यसमिति का है कि वे अपने काम से विश्वास पैदा करें ।

प्रश्न—यह ही तो बड़ा सवाल है । क्या आप विश्वास पैदा करने के कुछ उपाय सुना सकते हैं ?

उत्तर—हाँ ये कुछ उपाय हैं जो अभी सूझ रहे हैं।
 (१) जो अपनी जितनी उपज या आमदनी बताये उतनी मान ली जाय और उसके अनुसार जितना दे उतना सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया जाय, उसके साथ हुज्जत न की जाय, और प्राप्त रकम की वाक्यावदा रसीद दी जाय। (२) कुल जितना अनाज और नकद रूपया बसूल हो उनका वाक्यावदा हिसाब रखा जाय। अनाज को अनाज के रूप में रखना हो तो उस तरह रख दिया जाय, नहीं तो बेचकर रूपया ग्रामसभा के नाम से हाकखाने या किसी बैंक में जमा कर दिया जाय। (३) ग्रामकोष और उसके हिसाब की जिम्मेदारी स्वयं समापति की तथा कायस्थमित्र के एक मुख्य सदस्य की भानी जाय। जब रूपया निकालना हो तो इन दोनों के हस्ताक्षर से निकाला जाय। (४) आमदनी-सर्प का पूरा खोरा ग्रामसभा की मासिक बैठक में पेश किया जाय। (५) हो सके तो ६ महीने में एक बार नहीं तो साल में एक बार अवश्य आडिटर-द्वारा हिसाब की जाँच हो, और उसकी रिपोर्ट ग्रामसभा के सामने रखी जाय। (६) हर परिवार को बताया जाय कि साल भर में उसने कितना दिया, और कितना लिया।

मेरा खयाल है कि अगर ग्रामसभा सेवा भाव से काम करेगी और सफाई के साथ हिसाब रखगी तो धीरे-धीरे लोगों का मन साफ हो जायगा और हर एक का हाथ सहकार के लिए तेजी के साथ आग बडेगा।

प्रश्न—आपने बहुत काम की बातें बतायीं। इनमें से एक एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन यह सारी व्यवस्था धीरे-धीरे ही हो सकेगी, और ग्रामकोष भी धीरे धीरे ही इकट्ठा होगा।

उत्तर—धीरे धीरे तो होगा ही। जल्दी भी नहीं करनी है। ग्रामसभा के कामों का सही ढंग होना चाहिए 'धीरे धीरे जल्दी करो।' विश्वास और सहकार, इन दोनों का मेल मिलाकर चलने से ग्रामभावना बूढ़ होगी और ग्रामशक्ति के रूप में सामने आयगी। ग्रामशक्ति से ग्राम संगठन होगा, और ग्राम-संगठन से गाँव-धीरे धीरे ग्राम-स्वराज्य की ओर बडेगा।

परिचय।

बड़ा आदमी

•

रावी

बात सन् ४४ की है। विधोसाफिकल सोसाइटी के कनवेंशन में मैं बनारस गया था। उसके प्रेसिडेंट से मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। मालूम हुआ कि वे इस वर्ष किसी को इंटर्व्यू नहीं वे रहे हैं, कुछ अस्वस्थ हैं और कार्य को अधिकता है।

मुझे यह सब बुरा लगा। ऐसा भी क्या बड़प्पन कि कोई इतनी दूर से आये और उसे पाँच मिनट एकान्त में बात करने को भी न दिये जायें।

अब अवसर ५ बजे में उनका भाषण हुआ। मैं पीछे की एक बेंच पर बैठ गया। भाषण समाप्त करके वे मंच से उतरे और थोड़ा-थोड़ा अन्तिम पंक्ति में ठीक मेरे पीछे आकर बैठ गये। तीन-चार मिनट बैठे रहकर वे उठे और अपने निवास की ओर चल दिये। मैं पीछे चला। द्वार पर पहुँच कर उन्होंने मुझे अपने साथ जाने का संकेत किया।

बड़े आदमियों से मिलने में मुझे तबतक एक विशेष प्रकार का भय लगा करता था। लेकिन उनके उस संकेत और कल प्रवेश के साथ ही वह एकदम उड़ गया। मुझे अनायास ही लगा कि मैं भी उन्हीं की तरह एक बड़ा आदमी हूँ। उनके साथ भी छोलकर बातें कीं।

उस दिन मैंने बड़े आदमी की एक नयी परिभाषा पायी। वास्तविक बड़ा आदमी वही है जिसके सामने पहुँच कर हम स्वयं को भी बड़ा—उठा हुआ समझने लगें। ■

बहने में ही चर्चा का गिलमिठा शुरू हो गया। चर्चा ने बीच-बीच में प्रश्न आये, सशिक्षण रूप में वे इस प्रकार हैं—

- 'नारी नरक' को खान' ऐसा शहराचार्य मानते थे। आप मानती हैं या नहीं ?
- तुलसीदास भी तो लिख गये कि 'ढोल गँवार झूठ पशु नारी' तो आप उससे सहमत हैं या नहीं ?
- नर-नारी समान अधिकार में आप विद्वान् रखती हैं या नहीं ?
- पुरुषों को घर का काम करना चाहिए या नहीं ?
- गांधीजी ने प्रयोगों को अगर सारा समाज अपनाते लगे तो क्या भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकेगी ?
- क्या नग्नता की सिद्धि को विकास नाम दिया जा सकता है ?
- नारी सर्वोदय का काम कैसे करे ?
- विवाहित और अविवाहित नारियों में से विकास के निकट कौन है ?
- विवाहिता नारी को सहनशीलता की जो ट्रेनिंग मिलती है वह अविवाहिता को मिलती नहीं। बिना सहन किये भी विकास सम्भव है क्या ?
- कोई ऊँचा स्वयं पाने में सफल मदद करता है या नहीं ?
- बाहर काम करने के लिए निकलें तो घर या समाज का विरोध सामने आये उस समय क्या करना चाहिए ?
- पति-पत्नी का आपस में नहीं जमता हो तो क्या करना चाहिए ?

छात्राओं से जब यह कहा गया कि पति, पिता या गुरु के डर के कारण कुछ करना हो तो नहीं सहन करना चाहिए। देखना चाहिए कि सहन क्यों करना ? हमारे पिता के विचारों पुराने हैं, वह कट्टरियों के तत्वावधान पालन में विद्वान् रखते हैं, इसीलिए सहन करना हो, पति अपने बच्चे में अपनी सम्पत्ति की तरह रखना चाहता है और आप अपने स्वयं को सामने रखकर जीना चाहती हैं, या समाज ने जो संकुचित घेरे हैं उन्हें चौखटे में अपने को बन्द कर देने से समाज में इज्जत मिलती रहेगी, इस लालच से सहन करना हो तो कभी नहीं सहन करना चाहिए। क्योंकि इस सहन करने में मय है लालच है और दम्भ है।

नारी-जीवन

के

कुछ प्रस्तुत प्रश्न

●

क्रान्तिवाला

गुजरात विधायी सभा के नियम के अनुसार बी० ए० ने छात्र अपने दो चार शिक्षकों के साथ आठ-दस दिन के लिए नई सत्पाओं के प्रवास पर जाते हैं। वहाँ के जीवन में शामिल होने के साथ-साथ वहाँ के समाज, प्रवचन, चर्चा और गोष्ठी का भी भ्रम रखते हैं। विभिन्न विषयों पर अनेक व्यक्तियों की राय इनटुडी करने जाते हैं, फिर उनको एक नियम लिखना होता है, जिसके नम्बर परीक्षा में जोड़े जाते हैं। इसी तरह की एक छात्र-टुकड़ी पिछले दिनों बोधोसण भी आयी थी। उन्हें जब पता चला कि वहाँ सुरेन्द्रजी हैं तो उनके कार्यक्रम का समय तय करने के लिए शिक्षक आये। आने पर देखा कि कोई बहन भी है और परिचय होने पर जाना कि क्रांति स्वतः है जो कुछ अस्म्य वर्गों के लिए रखने का आग्रह किया। मेरे स्वभाव से ये सब चीजें मेल खाती नहीं, पर चूँकि एक वर्ष पूर्व भी इसी तरह की टुकड़ी से वानचौत करने का प्रयोग टाल नहीं गयी थी तो इस बार भी जाना पड़ा।

एक तरफ शिक्षकों का समूह, दूसरी तरफ युवक छात्रों का, और सामने थी छात्राएँ। बातचीत शुरू हो सके, इनके लिए तो कुछ कहना ही पड़ा। उस

विरोधी प्रशंसक कैसे बनेंगे ?

ठीक इससे भिन्न जब आप कोई नया कदम उठावें और परिवार तथा समाज के लोग विरोध करना शुरू करें, विरोध के अचूक अस्त्र चरित्र-मृत्तन तब के आरोप लगवें और परिवार से प्राप्त होनेवाली सुविधा या समाज से मिलनेवाली प्रतिष्ठा से आपको वंचित करे तो इन कठिनाइयों को सहन करने की आदत डालनी होगी।

सामाजिक अनुकूल होगा कब प्रतिफल, यह अपेक्षा रखे बिना अपना काम करते चले जायें तो उस करते जाने का ही परिणाम होता है कि प्रतिकूलताएँ अनुकूलताओं में बदल जाती हैं। विरोधों को बरदाश्त करने की ताकत मिलती है अपने ही अन्दर से। आपके, हमारे, सबके अन्दर वह ताकत है, पर प्रकट नहीं होती, क्योंकि हम अपनी कुल ताकत को एक साथ किसी एक दिशा में नहीं लगाते, उसे बिखरने देते हैं। एक साथ अनेक-अनेक इच्छाएँ रखते हैं, परिणाम देखते हैं कि एक भी पूरी नहीं हुई। और जो लोग अपना विशेषण बर देख लेते हैं कि उनके अन्दर की प्रबलतम इच्छा क्या है, जिसके कारण उनको बेचैनी है, उस बेचैनी को दूर करने के लिए दूसरी सारी इच्छाओं को महत्व न देकर उस एक इच्छा को पूरी करने में ही अपनी ताकत लगाते हैं तो पता चलता है कि ताकत अपने ही अन्दर थी, बाहर ढूँढने की जरूरत नहीं। इस तरह सहन क्षीलता तो चाहिए पर ऐसी, जिससे दूसरी की रास्ता मिले और अपने को आनन्द हो। सहन भी बिना, घुट-घुट कर भरे भी, मला यह भी कोई जीवन है ?

उपरोक्त व्याख्या वजुर्गों की एकदम माराज कर देती है। यहाँ भी वही हुआ। शिखर बोले—“लड़कियाँ जो तो ऐसी बात सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए, इससे उच्छृंखलता बढ़ती है। आजकल तो यो ही पश्चिम के प्रमाण ने भारतीय सस्कृति का लोप कर दिया है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त नारियों को सहन करने की तालीम नहीं मिलती है मही कारण है कि दाम्पत्य जीवन छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। समुक्त बुद्धिभ्रष्ट होने जा रहे हैं आदि-आदि।”

लड़कियाँ, जिनने चेहरा पर क्षण भर घरेलू आनन्द का नाद था, अब उनपर कुछ अग्रिम रेखाएँ उभर आयी

और लड़ने, जो शान्त थे, उनमें कुछ हलचल शुरू हुई। शिक्षक के स्वर में स्वर मिलाकर वे भी अपनी बह गये। पुरुषों को घर पर काम करना चाहिए यह मैंने कहा था, उसपर उनका आक्षेप था कि नहीं करना चाहिए। वह तो नारी का ही क्षेत्र है। उसे अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर आना ही नहीं चाहिए आदि आदि।

नारी ही क्यों सहन करे ?

सहन न करने से स्वतंत्राचार के साथ-साथ भारतीय सस्कृति का भी लोप हो रहा है, यह मैं समझ नहीं सकती थी। पृष्ठ—“भारतीय सस्कृति में यह तत्त्व कहाँ से दाखिल हो गया कि दो के बीच समस्या हल नहीं होता ही तो किसी एक को खरम करके समस्या हल कर लिया जाय ? सहनशीलता के नाम पर आज नारी को जो स्थिति बन गयी है वह इतसान के योग्य है क्या ? क्या उसे जीवित मृत्यु नहीं कहा जा सकता ? पैसे से विवाह किये जाते हैं। जो माता पिता घोषण और लूट करने में दक्ष हैं खूब सम्पत्ति जुटा ली है, बाजार में उनका ही माल मारी नीमत पाता है, नहीं तो लड़की से उसके कम खर्च करने का बदला लिया जाता है। क्या वह उसे सहन करे ? क्या उसे मनुष्य की तरह जीने का हक नहीं है ? पति अगर कमाई में दूसरे भाई की तुलना में कम कमाता है तो उसका भी परिणाम पत्नी की भोगना पड़ता है, अगर सन्तान नहीं होती तो भी, या केवल त्रिटिया ही होती है, बेठा नहीं होता तो भी उसका दण्ड भोगना होता है। आखिर क्यों ? और अगर बाहर काम करने की इच्छा है तो चूँकि पति महोदय को पसंद नहीं इसलिए मत करो, यह क्यों ? जैसे पुष्प को अपने काम के बारे में चुनाव करने का हक है उसी तरह स्त्री को भी है।

जहाँ तक घर के काम करने की बात है और जतने ही मान को नारी का क्षेत्र मान लेने की बात है, वह भी नहीं से निकली यह देखना होगा। क्योंकि जिसको अग्रवाल ने भुख दी है उसने यह क्षमता भी दी है कि वह अपनी भुख मिटा सके। फिर क्या कारण है कि मूल मिटाने के लिए स्त्रियाँ को ही खाना बनाना चाहिए ? पश्चिम को हो या पूर्व की, कोई भी सस्कृति ऐसा विधान बना नहीं सकती। आज के युग में जहाँ

हर क्षण में सहकार का नारा है, वहाँ इस प्रकार काम का बँटवारा हो नहीं सकता । नर और नारी के बीच भी नहीं और पुरुष-मुत्प के बीच भी नहीं । यह बँटवारा सामन्त-भाही ममाज-व्यवस्था की देन है । लोवराही में तो हर एक को निर्णय का अधिकार दिया गया है । साथ ही यह भी देखना चाहिए कि आज नारी की प्रवृत्ति घर के काम के खिलाफ क्यों है ? उसका भी कारण है पुरुषों का सामन्तवादी दिमाग । घर के अन्दर के तथा घर के बाहर के वे काम, जो जीने के लिए अनिवार्य हैं उन्हें करनेवालों को हीन और तुच्छ समझा जाता है । जब कार्य की ही प्रतिष्ठा नहीं है तो बर्तों की प्रतिष्ठा कैसे होगी ? प्रतिष्ठा की भूख नहीं होनी चाहिए यह तो कोई भी सत्कृति कहेगी नहीं, स्वीकारेगी नहीं ।

प्रतिष्ठा और स्वमान की चाह

नारी भी प्रतिष्ठा चाहती है । स्वमान से जीना चाहती है । वह देखती है कि आज समाज में जिन कामों की प्रतिष्ठा है उन्हें करना चाहिए, जिनके करने में अप्रतिष्ठा है उन्हें नहीं करना चाहिए । जो लोग यह मानते हैं कि गृह कार्य को छोड़ देने से घर ही नहीं, समाज भी अव्यवस्थित होता जा रहा है तो सबसे पहले उन्हें खुद आगे बढ़कर गृह कार्य को अपनाना चाहिए । उस काम में प्रतिष्ठा को अभिष्टित करना चाहिए । और फिर देखें कि नारी क्या चुनती है । नारी को किसी काम से अरुचि हो गयी है, ऐसा मैं नहीं मानती । पर उसके अन्दर प्रतिष्ठा की भूख जगी है स्वमान की चाह पैदा हुई है, वह कैसे पूरी की जाय, यही हम भ्रता सकते हैं । उसमें कहीं भारतीय सत्कृति का विरोध होता है ऐसा हम मानते नहीं । क्योंकि भारत की सत्कृति किसी एक वर्ग, किसी एक राष्ट्र या किसी एक सम्प्रदाय के हित के लिए हो नहीं सकती । वह मानव मान के ही लिए होगी । आज यह कहा नहीं जा सकता कि नारी को मानव होने का हक नहीं है ।

सकल्प लचीला हो

मैंने देखा कि उनके पास कोई जबाब तो नहीं था, पर मेरी बातें बहुत पगन्द आयी हो, ऐसा भी नहीं था । फिर भी समर्पण किया यह देतकर मुझे थोड़ा आश्चर्य

तो हुआ । सभी एक मित्र ने पूछा—“क्या आप सकल्प को मानती हैं ?” जवाब दिया—“मैं सतत परिवर्तन को मानती हूँ क्योंकि आँख खुली रहे तो सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है । उसे कैसे इनकार किया जाय और एक प्रकार की मानसिक कँद में आस्था रखी जाय ?”

‘कँद में आस्था’ यह क्या ? बहुत बड़े-बड़े लोग तो यही बताते हैं कि बड़े काम सकल्प से ही सिद्ध होते हैं । मान लीजिए आज हमन सकल्प किया कि विवाह नहीं करना है और कभी किसी क्षणों में कोई कमजोरी आये और इस ऊँचाई से नीचे घसीटना चाहे तो सकल्प उस समय मदद करेगा, क्या ऐसा आप नहीं मानती ?”

निष्ठा जीवन के प्रति

‘पहले तो यह स्पष्ट कर दें कि विवाह करना नीचे गिरना और न करना ऊपर उठना है, यहाँ मैं नहीं मानती । और अगर आपके कथनानुसार वह नीचे गिरना है भी, तो दम्भ का जीवन जीने की अपेक्षा वह कहीं ऊँचा है । आप सबलोग जितने यहाँ बैठ हैं अपनी ही बात लीजिए । आप आधुनिक लोग हैं । बताइए आपमें से कितने लोगो को पेरुआ बस्त्रधारी सन्यासियों के प्रति आदर, श्रद्धा या सहानुभूति होती है ? जाने दीजिए, आदर और श्रद्धा, पर कितने हैं जो ऐसे मनुष्यों को देखकर सदस्य भी रह पाते हैं ? उनका अपमान करनेवाले चार शब्द बड़े बिना कोई रह भी जाता होगा, लेकिन आँखों पर बल न पड़े, ऐसा तो कहीं नहीं ही होगा । क्यों ? उन लोगो ने जो पोसाक धारण की है, वह एक प्रकार के सकल्प का ही चोतक है अमुक प्रकार का जीवन जीने का प्रतीक है । आप स्वयं बताइए कि सकल्प प्रधान है या जीवन । वहाँ सकल्प है साथ ही उसकी अभिव्यक्ति प्रतिनित्या दम्भ भी है । विचारपूर्वक जीते चले जायें । अविविहित रहना आवश्यक लगे तो विवाह नहीं करें और अगर आगे हमारा विचार ही विवाह की आवश्यकता बताये तो वह भी किया जाय । मनुष्य की समझ और विचार की क्षमता का बढ़ना मुख्य बात है न कि अपने को एक मान्यता में, एक भावना में, एक तरह में कैद कर लेना ? जैसे विवाह करने को उरग नह सके हैं, उमी तरह विवाह न करने को भी । करने न करने के पीछे कब क्या दृष्टि है उसे समझना मुख्य बात है ।” ●

शिक्षक की छैननी में

जहाँ राष्ट्र बनता है

विवेकी राय

आज यहाँ एक काण्ड हो गया। शाम को बालकों की छुट्टी हो जाने पर देर तक जब बिहारी बाबू डेरे पर नहीं लौटे तो मुझे पटना हुआ। टहलता हुआ स्कूल पर पहुँचा। देखा कि वहाँ स्कूल के बरामदे में दो कतार में खड़े होकर लड़के कुछ मूनमुनाते हुए याद कर रहे हैं। बिहारी बाबू एक लड़के को डाँट रहे हैं—

“क्या कहा? लाई कॉन्वलिंस ने सती प्रथा बंद कर दी? गवहा नहीं था। चल याद कर। आज रात तक याद करके सुना नहीं तो बमड़ी उधेड़ दूँगा।” “आओ भाई, क्या कहूँ? नाक में दम कर दिया है बेईशानी ने। एक अक्षर याद नहीं है। दर्जा ८ में पढते हैं और यह भी नहीं जानूँ कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई या डुले की हार के क्या कारण थे या नागा फडनवीस कौन था? रिजल्ट बराबर हो तो जवाब तलब हो जाय। हाय तोवा मच जाय। इधर इनके कानों पर जूँ नहीं रंगती।” “रटो आज रात भर नहीं। देख कैसे नहीं याद होती है।”

लडका अपनी कतार में जाकर कुछ टोना जैसे पढ़ने लगा। दूसरा लडका तलब हुआ। मुँह गुल क्या

था। आँगो में भय था। मानो कोई रिट बघिन के सामने गच्च है। मुने दया आ गयी। बेचारा! मुम्ह-मुम्ह ही रूग्ना-भूगा गाबर आया होगा और न जाने क्या सब पढ़ाई की गायी में गिरोमा।

बिहारी बाबू से बट—

“जाने दीजिए। इनका दोष भी क्या? आज की गिशा हो ऐसी है। पढ़ाई शिक्षा का आदर्श अथवा पाठ-यरण है?”

“जाने दीजिये? अरे भाई, आपने मालूम होना चाहिए कि वर्ज नाइबर, गहने कयम रतबर और अपना पेट बाटबर घरवाले इन्हें पढ़ाते हैं। कीम देते-देते उनकी बमर टूट जाती है। इधर ये हैं कि जैसे-जैसे शरीर से बालिंग होने जा रहे हैं वैसे-वैसे बुद्धि से नाबालिंग बनते जा रहे हैं। बताइए, मला एब सतर भी मूढ़ हिन्दी लिखने नहीं आता। भारत के मन्त्रों में ये दिल्ली नहीं दिया सकते। गांधीजी पर दो बाबप बोलने के लिए कहा जाय तो नावी भरने लगेंगी। इसी दर्जे की पास कर कभी लोग कबील, मुस्तार और मुदरिा होते थे और ये चपरासीगिरी के स्थावन भी नहीं।”

“बिहारी बाबू” मैंने कहा—“इस रीते का तो अन्त होनेवाला नहीं।” मेरे पहाँ तो बारहवीं कक्षा में पढ़ने-वाले ऐसे अनेक छात्र हैं जिन्होंने अभी तक रेल अपना मोटर की सवारी नहीं की है। वे राष्ट्र के नागरिक बनेंगे। फिर भी ये पास होते हैं। अगले दर्जे में जाते हैं। ऊँची-ऊँची डिग्रियाँ भी मिल जाती हैं और फिर नौकरियाँ। नौकरियाँ जिनमें काम कम, कमाई भरपूर।”

“ये तो इस योग्य भी नहीं। अच्छा एब सवाल का उत्तर दो। बस छुट्टी। हाँ बोलो, क्लासी की लडाई कब हुई थी?” बिहारी बाबू बोले।

“सन् १८५७ ई० में।” एब लडके ने उत्तर दिया। “तोजिए एक तो क्या खा गया जलू का पट्टा। चलो, फिर ये याद करो। नहीं छुट्टी होयी। घर पर तो मानो इनके लिए पाथी खोलना हराम है। हाय रे गाँव। पढ़ाई का सत्यानाश।”

सुपमित हो गया, धुँधलका पसरने लगा। लडकों की अधीरता बढ़ने लगी। उधर बिहारी बाबू का पारा और

गरम होकर ऊँचा उठने लगा । मेरे सामने समस्या का त्रिकोण उपस्थित था ।

एक ओर अव्यापक छात्रों को अधिक-से-अधिक योग्य देखने के लिए शुष्य है, दूसरी ओर कुछ हाथ न लग पाने के कारण छात्र घर और स्कूल दोनों से परेशान है । तीसरी ओर अव्यापक, छात्र, शिक्षा के विषय और घर, स्कूल के वातावरण में परस्पर एक गहरा खिचाव है ।

अब पुस्तक पढ़ पाना कठिन हो गया । दक्षिण ओर से एक छात्र मूमि पर बैठ गया ।

“क्यों बैठ गया ?” बिहारी बाबू लपककर पहुँच गये । “किताब में अक्षर नहीं मूलते हैं ।” छात्र बोला ।

“तो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ ? मुझे मूल प्यास नहीं लगती ? लो ।”

“लडका पिटने लगा । बगल से किसी लडके ने कुछ मुत्तक दिया और अब सामूहिक पढ़ाई शुरू हो गयी । धूप, धूल और तभी लडकों के मगदम भव गयी । एक लडका भी बरामदे में नहीं रहा, परन्तु यह और कुतूहलवर्धक रहा कि वे घर न जाकर सामने के नाथ बाबा के मन्दिर के चबूतरे पर एकत्रित हो गये ।

“बोलो, महात्मा गांधी की जय ।”

“इनकलाब” ।

“जिन्दाबाद” ।

अजीब तमारा । हो-हुल्ला से एकदम हवा बदलकर उल्टी हो गयी । न जाने ये क्या कर बैठें ? बिहारी बाबू को मानो काठ मार गया । कुरसी पर गुम-सुम बैठ गये । मैं लडकों के पास पहुँचा ।

“हो-हुल्ला बन्द करो । तुम लोग क्या चाहते हो ?” मैंने कहा ।

“इनकलाब ..” एक लडका चिल्लाया ।

“जिन्दा ।”

दूसरे अभी इतना ही कह पाये थे कि एक लडके ने सबको हाथ उठाकर रोक दिया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया ।

“बोलो, बोलते क्यों नहीं ?”

“क्या कहें ? कहा नहीं जाता महापाय ।”

“संकोच या मय के कारण ? देखो, मैं तो गैर जगह का आदमी हूँ । साफ-साफ कहूँ ।”

“बड़ी-बड़ी बातें हैं । बड़ा गडबड है । क्या कहें ?”

“दोष तुम्हारा नहीं । हम तुम्हें इमानदारी से ऐसा नहीं बना पाये कि निरपद्रव रहो अथवा अपनी बातें साफ-साफ कह सको । फिर भी कुछ तो कहो ।”

“जीवन ही चौपट हो रहा है ।”

“पानी ?”

“हम लोग योग्य नहीं हो रहे हैं ।”

“ए ? हम लोग योग्य नहीं हो रहे हैं ? ओफ !” मेरा सिर दब करने लगा ।

एक गहरा क्षोभ, एक व्यथा मरी छटपटाहट, हृदय-सागर की मयङ्कर निकला हुआ तीखा कालकूट ‘हम लोग योग्य नहीं हो रहे हैं ।’ मैं चाहता हूँ कि सारा देश इसे कान खोलकर सुन ले । लडकों की बड़ी जबरदस्त शिकायत है जो पूरे समाज और शासन के लिए एक चुनौती है । वे शुष्य हैं । वे योग्य नहीं हो रहे हैं । क्यों नहीं हो रहे हैं ?

कई बातें याद आयीं । मूल प्रश्न के कई पहलू शलक उठे ।

उस दिन स्कूल पर आ रहा था । रास्ते में दो मजदूर घास गड़ रहे थे । पाम आने पर उन्होंने इस ढब से बात-चीत शुरू की कि मानो मुझे ही सुनाता हो ।

“आजकल बकुला की धूल-जैसे घप घप बपडों की एक चलन चल गयी है ।”

“पड़आ लोगों का यही चिह्न है ।”

“बद, पढ़ने में भी बड़ा मजा है ।”

“काहे नहीं, रूटने के सब बात मालूम हो जाते हैं ।”

“हे भाई, जैसे-जैसे दुनिया में पड़ाई बढ़ती जाती है वैसे-वैसे धोरी, बेईमानी, मोच, खसोट और झूठाचार बढ़ता जाता है ।”

“जो भी चार अक्षर पढ़ जाता है, बस यही चाहता है कि दुनिया का जमा काटकर दवा ले ।”

“यही स्कूलों में पढ़ाया जाता है क्या ?”

“और क्या ?”

मैं आगे बढ़ गया । दोष बात अनमुनी रह गयी । वास्तव में जो सुनी वह भरपूर रही ।

जहाँ मूढ़ों भर स्वार्थी, शिक्षा की सदियों पुरानी सड़ी-गली मशीन से चिपटे हुए हैं, जहाँ पैतरेवाज कुरसीवादी

शिक्षा के नियामक हैं, जहाँ शिक्षा के अभिलाषी नौकरी में भरनी होने लायक प्रमाण-पत्र मात्र पाने के लिए जोर लगाते हैं वहाँ जिस तित प्रकार उदर भरने, पैसा बटोरने और अपने जमाने में आदर्श प्रहाजनों के साथ सौघ ठाट-बाट- वाला बन जाने की अन्धी हबिषा उन्मत्त बना देती है तो क्या आदर्शों की बात है ?

बड़े मौन से यह बात भी याद आयी। कानों में वे शब्द जनमना रहे हैं। उस दिन प्राइमरी स्कूल का एक बूढ़ा हेडमास्टर कह रहा था—“स्कूल की इमारत बरसात में चूर रही है। कई कमरे ढह गये हैं। पूरी इमारत झूतखाने-सी उबास लगती है। भीतर बँटना मुहाल है। जँगले टट गये हैं। फर्श छलक गयी है। दीवारों के पलस्तर उखड़ गये हैं। मरम्मत हुए उतने ही वर्ष हुए जितने वर्ष स्वराज्य हुए। अंग्रेजों के जमाने में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में मरम्मत हो जाती थी। ठीकेदार आते थे और मारी गडबडी दुरुस्त करते थे। मफाई होती थी।

अब कोई सुगनेवाला नहीं। टाट नहीं। लडके जमीन पर बैठते हैं। ये फर्नीचर तो बस ‘पाठशाला प्रबन्ध’ नाम की किताब में रह गये। छोटे-छोटे कमरों में एक मास्टर पर सैंकड़ों लडके बोरे की तरह ठँसे गये। रखवाली हो जाती है यही बहुत है। शिक्षा तो अपने आप जो आ जाती है सो आ जाती है। पुस्तकों की चोर-भाजारी चल रही है। निर्धारित पुस्तकें एक्कम बेछगी हैं। कमाऊ बुद्धिमानों ने इन्हें तैयार किया है। भाषा में अनेक अनुबिधाँ और दोष। मास्टर दिन वाटते हैं। सरकार को अपनी गद्दी की लडाईं से फूर्त नहीं। पढ़ाई के नाम पर स्कूल भर लुके हैं।

और लडकों के सामने मैं चिल्ला उठा—

“अरे, ये तो नीबें ही एकदम खोखली हैं।

घाँरे बच्ची। हुल्हा बन्द करो। अपने-अपने घर जाओ। सारा समार तुम्हारा दिन चिन्तक है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु पहाड़ा पर आग लगी है। भाग-दौड़ मची है। तुम्हारा समान खटार्ड में पड़ गया है। चंय घारण करो। आग बुझेगी। घांटियों में प्रवास आवेगा। आग गुलने पर लोग मटमूस करेंगे कि जिनके बच्चों पर हम देव का बोझा झलने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। ●

विज्ञान-समाचार ।

नारियल के

रस से

विजली का उत्पादन

अमेरिका में विजली उत्पन्न करने के लिए नारियल के रस का प्रयोग किया गया है। इसके लिए प्रयुक्त प्रणाली या उपकरण को जीव रासायनिक फुएल सेल कहते हैं। इसमें प्रयोगात्मक आधार पर एक ट्रांजिस्टर रेडियो को ४५ दिना की अवधि में सविराम ४५ पर ५० घण्टे चालू रखा। इसके अन्तर्गत, नारियल के रस को रासायनिक प्रक्रिया-द्वारा फीमिक एसिड में बदल देने के लिए बीटाणुओं का प्रयोग किया गया। यह एक विद्युत् रासायनिक ईंधन है जिससे कोई बैटरी विद्युत् बरखे प्राप्त कर सकती है। वैज्ञानिकों ने एरोमोनास फीमिकल नामक बीटाणुओं का प्रयोग किया।

सत्सम्बन्धी अनुसंधान रेडोण्डो बोच, कैलिफोर्निया, की टोम्पसन रामो ऊल्डरिज कमाती-द्वारा किया गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि फीमिक एसिड घन्ना, फल और अरबी से भी उत्पन्न हो सकती है। इसे पत्तियों और घास से उत्पन्न करने की विधि भी विस्तार की जा सकती है। इस प्रकार ने फुएल सेल सबटनालीन स्थितियों में तथा निर्जन स्थानों पर कम विजली की पूर्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ●

इस प्रकार वे शिक्षण के लिए जो भी जन-समुदाय जहाँ भी एक साथ रहता है वही हमारा प्रारम्भिक स्थान हो। उस ग्राम अथवा क्षेत्र का हर परिवार और परिवार का हर सदस्य शिक्षार्थी माना जाय। कुल गाँव एक विद्यालय और कुल गाँव के साधन शिक्षण के साधन हों। उनके जीवन के साथ समय दृष्टि से जीवन-साधना करने-वाले साधक ऐसे ग्राम-गुरुकुल के शिक्षक हों। गाँव के बाल, वृद्ध, जवान, स्त्री और पुरुष, सबकी बुद्धि और विवेक का इस प्रकार विकास हो कि वे अपने विविध विवेक से सही निर्णय कर सकें।

समग्र लोक-शिक्षण की आवश्यकता

•

बद्रीप्रसाद स्वामी

आज देश में जो शिक्षण चल रहा है, उससे सही सोचने-विचारनेवाला 'लोक' निर्मित नहीं होता। आज की शिक्षण पद्धति से बालक के निर्मल मन की एक बने-बनाये ढाँचे में ढालने का प्रयत्न किया जाता है। फलस्वरूप न तो उसमें विचारों का विकास होता है और न सही वृत्ति का निर्माण।

व्यक्ति के ऊपर आसपास के वातावरण और परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जिन साधनों से समाज पोषित हो रहा है उनका भी उसकी मनोवृत्ति पर व्यापक असर होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें व्यक्ति और समाज के समग्र विकास हेतु समग्र शिक्षण का आयोजन करना होगा, जिसमें आज की सामाजिक वृत्ति, आसपास की परिस्थिति और साध्य के अनुरूप साधनों का स्थल रचना होगा। हमें जन्म से मरण तक की शिक्षण-व्यवस्था के बारे में सोचना होगा, जिसमें जीवन और शिक्षण दोनों साथ साथ चलेंगे।

इसके लिए समग्र विकास के आधार पर अपने जीवन को साधनेवाले साधक कम-से-कम कृषि, गोपालन, कटाई-बुनाई, लालीम और स्वास्थ्य-रक्षा—इन पाँच विषयों में से एक विषय पर विशेष ज्ञान और बाकी का सामान्य ज्ञान रखनेवाले हों। ऐसे पाँच व्यक्ति किसी एक क्षेत्र-विशेष को चुनकर लोकशिक्षण का काम करें। बालकों को शाम की खेलों द्वारा, प्रौढों को मत्स्य-द्वारा, नवयुवकों को पुस्तकालय और वाचनालय द्वारा और स्त्रियों को कटाई-बुनाई के द्वारा सम्पूर्ण साधक समग्र शिक्षण की ओर ले जाया जा सकता है। चालू जीवन में ही इनका विकास करना होगा और प्राप्त साधनों में सोधन करना होगा। नये जीवन के लिए ज्यों ज्यों नयी दृष्टि का विकास होगा त्यों-त्यों परिस्थिति में भी परिवर्तन होता चला जायगा। इस प्रकार के समग्र लोक-शिक्षण-केन्द्र जगह-जगह प्रारम्भ होने चाहिए, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके हर गाँव एक गुरुकुल बन सके, और अपने शिक्षण से अपना विकास तथा अपनी व्यवस्था कर सके।

बगर हम वास्तव में व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा चाहते हैं और व्यक्ति समाज के लिए समर्पित हो, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, तो हमें विकेंद्रित स्वावलम्बी समाज-व्यवस्था के विकास के लिए विकेंद्रित स्वावलम्बी शिक्षण-व्यवस्था विकसित करनी होगी। ग्राम-शिक्षण की इस व्यवस्था में कुल गाँव एक विद्यालय होगा, कुल ग्रामवासी शिक्षार्थी होंगे, समग्र जीवन का साधक शिक्षक होगा और गाँव से प्राप्त साधन, शिक्षण का माध्यम। इस प्रकार समग्र शिक्षण की साधना ने इस प्रयोग से स्वतन्त्र और स्वावलम्बी समाज-व्यवस्था विकसित होगी। ●

रहा है। पर जीवन में केवल सत्ता का ही महत्व नहीं हुआ करता। सत्ता के लिए विवेक और बुद्धि अपेक्षित है। विवेक के अभाव में हमारे ही सत्ता का समुचित सदुपयोग हो सकता है। इसी कारण विवेकहीन सत्ता निरनुशासित के समीप पहुँच जाती है, जिसके पर-स्वल्प अधिनायकवाद का जन्म होता है और अधिनायक-वादी प्रवृत्ति देश और समाज के लिए बितनी घातक है, इसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

सत्ता का सन्तुलन

सत्ता अधिनायकवाद तक नहीं पहुँच जाय, इसके लिए इसे ज्यादा से-ज्यादा लोगों के बीच वितरित कर देने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इस वितरण से ही हमें सन्तुलन कायम रह पायगा।

पर प्रश्न है कि क्या अधिनायक जनो तक फैलाव और विस्तार हो जाने से ही सत्ता की मर्यादा कायम रह सकती है? नहीं—सत्ताके साथ-साथ ज्ञान का भी विस्तार-प्रसारण होना चाहिए। ज्ञान के अभाव में सत्ता का सदुपयोग सचेत हाथों-द्वारा भी सम्भव नहीं है। यही वजह है कि आज आमदुर्काई तक पचायतो के रूप में विकेंद्रित सत्ता उतनी असरदार साबित नहीं हो रही है, जितनी अपेक्षित है।

जनतन्त्र में सत्ता का वितरण हो, यह अच्छी बात है। अतएव पचायत-जैसी संस्थाओं की उपयोगिता अनिवार्यता के हम प्रबल समर्थक हैं। पर पचायतें मात्र झण्डे टण्डों के सुझाव में ही अपने कर्तव्यों की इतिथी समझ बैठें, तो इतने भर से कुछ होने जाने की नहीं है। पचायतें केवल मुट्ठी भर सक्रिय लोगों की ही सम्पाएँ बनकर रह जायें, तो उन्हें हम सत्ता के विकेंद्रित रूप की प्रतीक नहीं मान सकते। जबतक पचायत क्षेत्र की सभी जनता पचायतों को अपनी प्यारी संस्था समझकर उन्हें अपनी आत्मीयता प्रदान नहीं कर सकेगी, जबतक सही मानी में पचायतें सत्ता के विकेंद्रित अभिकरण की भूमिका निभा सकने में सर्वथा असमर्थ रहेंगी।

चिन्ता का विषय

सत्ता के विशुद्धतम विकेंद्रिकरण का अभाव अकेली पचायतों में ही नहीं पाया जाता, बल्कि वैसे सामाजिक,

ज्ञान का विकेंद्रीकरण

और

पुस्तकालय

•

परमानन्द दोषी

विश्व बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। कल की मशीन और उपयोगी बातें आज पुरानी और अनुपयोगी सिद्ध हो रही हैं। पुरातन मन्त्र्यताएँ बदलती जा रही हैं। नये मानव-मूल्यों की दिन-प्रति-दिन स्थापनाएँ हो रही हैं। प्रयोग और परीक्षण का दौर हमारे जीवन और जगत के प्रत्येक क्षेत्र में चल रहा है। शोषक और शोषित, शासक और शासित का भेद-भाव तीव्रता-पूर्वक तिरोहित होता जा रहा है। राजनीति, समाज, साहित्य आदि सभी दिशाओं में प्रगति के चिन्ह दीख पड़ने हैं। शासन-व्यवस्था में भी परिवर्तन के नई स्पष्ट और स्वस्थ लक्षण दृष्टिगोचर हुए हैं। सत्ता के विकेंद्रित किये जाने की बात हम प्रायः सुना करते हैं। वास्तव में जनतन्त्र के सफल विकास के लिए सत्ता का अधिकतम विकेंद्रीकरण सर्वथा आवश्यक है।

हम अपने देश में देखते हैं—पचायतों के संस्थापन-संचालन के जरिये सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयास हो

सांस्कृतिक तथा अग्रगण्य सत्कार्य जिनका गठन तदीय-वर्षिक जनतन्त्रात्मक आधार पर हुआ रहता है, इसी मर्म की शिकार रहा करती है।

सचमुच बड़ी ही चिन्ता और भीषण परिताप का विषय है कि जनतन्त्रीय शासन-पद्धतिवाले देश में रहते और स्वतन्त्रताजनित वातावरण के होते हुए भी हम अपनी सत्कार्य को अपेक्षित रूप में ढालने में असमर्थ रहे।

हमारी समझ में इसका कारण—और एक मात्र कारण है—देश में व्याप्त अधिशा का सुविस्तृत साम्राज्य। माना कि समाज शिक्षा, प्रौढ शिक्षा आदि विषयक आन्दोलन के सहारे हम अपनी जनता को अधिशा के दुर्महद अग्रकार से बाहर निकाल लाने के लिए प्रयत्नशील हैं, हरिजनो एवं पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है, सविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अनुकूल सारे देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है—फिर भी वाञ्छित परिणामों की प्राप्ति नहीं हो रही है। और यदि हमारी यही दृष्टि, गति और पद्धति कायम रही, तो निकट भविष्य में इस उपलब्धि से हम वंचित हो सकते हैं।

ज्ञान का विकेन्द्रीकरण

बात दरअसल यह है कि हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात जिस हीसले से करते हैं, उस हीसले से ज्ञान के विकेन्द्रीकरण की बात नहीं करते। कुछेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हमारे इस हीसले की गवाही नहीं दे सकती। हमें घूम-फिरकर पुस्तकालयों के संस्थापन-संघालन की बात पर आ जाना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान का सही और प्रभावशाली ढंग से विकेन्द्रीकरण पुस्तकालयों एवं वाचनालयों के द्वारा ही हो सकेगा। ये पुस्तकालय और वाचनालय जो लोक-पुस्तकालय और सार्वजनिक वाचनालय हैं, जिनकी स्थापना शहर के एक-एक मूहले में और देशांत के एक-एक गाँव में हो, जिनका निर्वाह सही ढंग से किया जाता रहे, जिनकी सेवाएँ निःशुल्क और निर्विधि रूप से बिना किसी भेदभाव के सभी को प्राप्य हो, जहाँ लोग स्वतः स्तून प्रेरणा से तो जायँ ही, जहाँ नहीं जायँ, वहाँ इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाय। ऐसा होने से ही ज्ञान का समुचित विकेन्द्रीकरण हो सक्ता है अथवा नहीं।

इन कार्यों के सम्पादन के तरीके तथा नियमादि चाहे जैसे भी हो, पर सिद्धान्त रूप में ज्ञान के विकेन्द्रीकरण के अभिकरण पुस्तकालयों और वाचनालयों को अवश्य-मेव मान लिया जाय।

खेद की बात है कि अपने देश में पुस्तकालय के व्यापक संचालन-संस्थापन और निर्वाह की दिशा में बहुत कम काम हो रहा है। सिद्धान्त के रूप में तो इनके लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं, लम्बी-लम्बी स्वीमें हैं, पर व्यावहारिक रूप में उनकी गति बड़ी ही मन्द है।

एक कलकमूलक अभाव

भारत-सरकार-द्वारा गठित पुस्तकालय परामर्श-दातृ समिति ने आज से कई वर्ष पूर्व अनमोल सुझावों के साथ अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे पुस्तकालय प्रकाशित भी किया जा चुका है, पर उसके महत्वपूर्ण अधिकांश सुझाव अब तक कार्यरूप में परिणत किये जाने से वंचित ही हैं।

बिहार में विश्वविद्यालयों की सकृपा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, पर नालन्दा और विक्रमशिला-जैसे विश्व-विख्यात पुस्तकालय, जिस मूले में कभी अवस्थित होकर इसके मान और गौरव की अभिवृद्धि करते थे, उसी मूले के पैरों के मे से किसी एक भी विश्वविद्यालय में पुस्तकालय-विज्ञान की पढाई की व्यवस्था का अभाव वास्तव में कलकमूलक है। यही नहीं, सुना तो यह भी जा रहा है कि देश की वर्तमान सकृपापन स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों को दिये जानेवाले आवर्तक-अनावर्तक अनुदान में भी कटौती की जा रही है।

हम देश की रक्षा को सर्वोपरि महत्व देनेवालों में से हैं, पर पुस्तकालय जो अपने स्वल्प साहित्य-द्वारा लोगों में एका और स्वदेश प्रेम की भावना भर रहे हैं, उनके अनुदान में कतर-व्योत होना देश की सुरक्षा की ही दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता।

ज्ञान के विकेन्द्रीकरण के प्रतीक—पुस्तकालय हमारे देश की स्वतन्त्रता-रक्षा, यश रक्षा और जनतन्त्रीय भावनाओं के प्रचार-प्रसार के अनन्यतम अभिकरण हैं। इनका पोषण, संरक्षण तथा उन्नयन हमारा, हमारी जनता और हमारी सरकार का परम कर्तव्य है। ●

जब सभी पशुओं में श्रेष्ठ मानव-पशु के विकास पर हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि मनुष्य बाह्यरूप से पशुओं से सर्वथा भिन्न होते हुए भी अन्ततः पशु ही है। शिक्षा के द्वारा उसने नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। उसने बड़े-बड़े सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। नये-नये आदर्शों की स्थापना की। अनेक वादों को जन्म दिया। बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। किन्तु वह अपनी पशुता का अतिक्रमण न कर सका। साहित्य, कला और प्राविधिक ज्ञान के क्षेत्र में उसने असीम उन्नति की, किन्तु मानवता के क्षेत्र में वह सदैव पशुओं से होड़ लेने में ही अपने पुरुषार्थ की सिद्धि मानता चला आया है। शिक्षा ने—मौलिकवादी शिक्षा ने—उसे ऐश्वर्य का रहस्य तो बतलाया, प्रतिस्पर्धा का बोध तो कराया, दूसरों को चुनचुकर आगे बढ़ने का मार्ग तो दिखलाया—मान, भर्षादा, पद, प्रतिष्ठा—आदि के जगजग में बाँधकर उसमें मद की श्रुति तो की किन्तु उमने उमकी अन्तरात्मा का परिष्कार नहीं किया।

करनी और कपनी

बीसवीं सदी का ज्ञान विज्ञानमय मानव-पशु हमारे लिए सचमुच ही चौकल की पस्तु है। वह कितने ही तन्त्रों का निर्माता है, कितने ही वादों का स्रष्टा है। राजनय, गणतन्त्र आदि उसके ही मस्तिष्क की वस्तुना है। वह समाजवाद, साम्यवाद, ऐसे कितने ही राजनीतिक वादों का जनक है। उसने कई राष्ट्र-संघ बनाये और बिगाड़े। उसके आदर्शों तो बड़े ऊँचे हैं किन्तु उसकी कपनी और करनी में महान् अन्तर है। आज राष्ट्रसंघ में भी दलगत विचारों का ही प्राधान्य है। लीग आफ नेशन्स की भाँति इसकी नींवें भी व्यक्तिगत स्वार्थों पर टिकी हुई हैं। अम्यु न्याय के नाम पर वहाँ भी अन्याय का समर्थन किया जाता है।

अपनी युक्तियों से झूठ को सच बना देना मानव-पशु की विशेषता है। आज अणु-आयुधों के निर्माण के द्वारा वह विश्व के विनाश की भूमिका तैयार कर रहा है। दो-दो महायुद्धों ने उसने उन्माद को कम नहीं किया। अब वह तीसरे महायुद्ध का स्वप्न देख रहा है। अपने वर्ग की सामूहिक हत्या का साधन प्रश्रुत करना मानव-पशु की प्रतीमा की देव है। न जाने उतना वह ज्ञान जो उसे पशुओं से पृथक् करता है, कहाँ सोया हुआ है ?

विकास की नयी दिशा

•

मदनमोहन पाण्डेय

आरविन के विकास के सिद्धान्तों ने सत्तार के प्रबुद्ध-जनों का ध्यान आकृष्ट किया और मनुष्य को एक विकासशील पशु मान लिया गया। मनुष्य शर्त शर्त रहस्यमय परिवर्तनों के द्वारा अपने वर्तमान रूप में पहुँचा। चतुष्पदा से आगे बढ़कर वह द्विपद हो गया। खट्टा ने उसे एक जटिल मस्तिष्क वन प्रदान किया था। वह सोचने लगा। उसने उर्व-बुद्धि का महारा सिया। विवेकहीन (इरेगनल) से यह विवेकशील (रेगनल) बन गया। किन्तु, वह अन्य पशुओं के समान ही अपने नैसर्गिक रूप से बंधा हुआ है। बस, वह औरों से भिन्न केवल इस अर्थ में है कि वह ज्ञान से मुक्त है अन्यथा उसमें और अन्य पशुओं में कोई भी मौलिक अन्तर नहीं है।

मनुष्य विवेकशील पशु है तथा "ज्ञान हि तेषामाधिबो विगेष शर्तविहीना पशुभि समाना " ज्ञान ही उसकी विशेषता है। ज्ञान से ग्रहीत मनुष्य पशु के समान है।

मानव-पशुओं का जीवन बड़ा आश्चर्यपूर्ण है। ये अनेक समुदायों, सघों में विभक्त हैं। ये विभिन्न धर्मों में आस्था रखते हैं। इन्होंने मन्दिर, मस्जिद और गिरजे बनवाये हैं। बड़े-बड़े मठों और विहारों की प्रतिष्ठा की है। ये उपदेशक भी हैं और प्रचारक भी, किन्तु, इन्हें अपने शब्दों में स्वयं ही आस्था नहीं है। वे जो कुछ भी कहते हैं केवल दूसरों को भ्रम में डालने के लिए। ये जो कुछ भी करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए। इनका धर्म धोखा है। वह केवल आत्म प्रचार की भावना से प्रेरित है।

मानव-पशु की विशिष्टता

मानव-पशु को अर्थ-युक्त वाणी का वरदान प्राप्त है, अस्तु वह अपने शिकार को जात में फँसकर लड़पा लड़पाकर मारता है। नि सन्देह अन्य सभी हिसक पशु उसकी अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वह आशा और विश्वास का संचार करता हुआ प्राणी का घोषण करता है। पशु तो केवल अपने दाँवों और नाखूनों के प्रहार से ही अपने पशु का विनाश करता है, वह भी अकारण नहीं, प्रायः सकुट उपस्थित होने पर अपना मूल की तीव्र जवाला से व्यथित होने पर। पर मनुष्य अपने शब्दों से ही मनुष्य के हृदय को बिधीर्ण करने में समर्थ है। पशुओं के पास शब्दों का वह मण्डार नहीं? वे सहज भाव से पशुता अपना मित्रता करते हैं—मनुष्य की पशुता और मित्रता दोनों ही का आधार समिदय है। अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए वह निम्नतम उपायों का आश्रय ग्रहण कर सकता है। कुछ पशुओं की धूर्तता विख्यात है, किन्तु वह रे मनुष्य, तेरी समता मला कौन कर सकता है?

नयी शिक्षा की आवश्यकता

मनुष्य को पद की लालसा होती है अविचार की 'लिप्ता' होती है और उन्हें आप्त करने के लिए वह ऊँचे नीचे सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। पशु अपने में स्वयं अधिकार-युक्त होता है। वह पद नहीं चाहता, मर्यादा नहीं चाहता। पद से युक्त होते ही मनुष्य को सोई पशुता अपनी सम्पूर्ण शक्ति से जागृत हो उठती है और वह अपने अधिकार का उपयोग प्रायः दूसरा के जीवन को कु समय बनाने में ही करता है। यही तो

उसकी सत्ता-प्राप्ति का लक्ष्य है। वह मय का सृजन करती है। दूसरों को मयभीत बनाकर वह अपने अहं की रक्षा करता है। पशु अहं से शून्य है। वह मानरहित है उसकी चेतना विकसित नहीं है। अस्तु, उसका अहं सोया हुआ है। किन्तु ज्ञान से युक्त मानव-पशु अपने अहं में खोया हुआ है। उसे अधिकार चाहिए। वह अधिकार, जो उसे दूसरों के जीवन से खलवाड करने की स्वतंत्रता प्रदान कर सके। इसी में तो मानव पशु की श्रेष्ठता चरितार्थ होती है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा के द्वारा मानव-बुद्धि का तो विकास हुआ किन्तु उसकी आत्मा कुठित हो गयी। हमें वस्तुतः ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारी आत्मा को आलोकित कर सके—जो जीवन के विभिन्न अंगों को सघटित कर उसे विघटन के भय से बचा सके। व्यक्तित्व का समाकलन ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नैतिक आस्थाओं से हीन शिक्षा मनुष्य को अलक्ष्य व्यक्तित्व नहीं प्रदान कर सकती। हमें बौद्धिक पशुओं की अपेक्षा चरित्रवान, आस्थावान व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता है। जो शिक्षा हमारी आस्था को न दूध कर सके, जो हमारे चरित्र को ऊँचा न उठा सके, जो हमारे जीवन में आत्मविश्वास न उत्पन्न कर सके, जो हमारी सृजनारम्भ शक्तियों को जागृत न कर सके, वह शिक्षा केवल आश्चर्य-मान है, उससे मानव-पशुओं का तो सृजन हो सकता है किन्तु मनुष्य का नहीं। आज समाज को निष्ठावान एवं चरित्रवान व्यक्तियों की आवश्यकता है न कि मिथ्या ज्ञान के मार से दबे हुए मानव-पशुओं की। मानव चरित्र का विस्लेषण करने पर हम ऐसा प्रतीत होता है कि निष्ठावाद की समस्त परम्पराओं के आबुद्ध मनुष्य की गति तो उर्ध्व हुई किन्तु उसकी बिचारधारा अधोमुखी हो गयी रही। वह अपनी 'पशुता' का 'व्यक्तिवाद' न कर सकता।

आज मानव-पशु सघर्ष में लीन है। मानव का समस्त शक्ति अन्वकारभय दिखलायी पड़ रहा है। अतिमानव का आविर्भाव और उत्कर्ष ही मानव की समस्याओं का एवम्भाव समाधान है और उसका मूल आधार नयी शिक्षा-नीति में निहित है, जो यथा अवसर राजनीति समाजनीति और अर्थनीति को नया मोड़ दे सकेगी। ●

पंजाबी सूबा

जयप्रकाशनारायण

यह विस्मय की बात है कि पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में कांग्रेस कार्यसमिति के निर्णय का इतना विरोध हुआ है। मेरे विचार में तो इससे और बढ़िया हक इस समस्या का हो ही नहीं सकता था। वर्तमान परिस्थितियों में यह अत्यन्त उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय है। एक सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर दिया गया है। भाषावार प्रान्त रचना का सिद्धान्त देश की जनता और संसद द्वारा स्वीकार किये जाने पर पंजाबी-जैसी स्वीकृत, संवैधानिक भाषा के लिए अलग प्रान्त के बनाने के बीचियों को कैसे ठुकराया जा सकता था ?

पंजाबी सूबा के रूप में किसी समुदाय विरोध की नहीं, बल्कि एक सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है, जो कि अन्य राज्यों के लिए पहले से ही मूल आधार बनाया जा चुका है। ऐसा लगता है कि पंजाबी भाषी जिलों के हिन्दुओं के एक वर्ग की ओर से कांग्रेस कार्यसमिति के निर्णय का विरोध किया गया है। यह विरोध क्यों हो रहा है, यह समझना कठिन है, क्योंकि पंजाबी भाषा जितनी सिकखों की मातृभाषा है उतनी ही वहाँ रहनेवाले अन्य सम्प्रदायों की भी है।

पंजाबी सूबे का विरोध दो में से एक बात प्रकट करती है—एक तो पंजाबी भाषी राज्य में रहनेवाले सिकखों की (जो बहुमत में हो सकते हैं) देशभक्ति पर सन्देह होना और दूसरी हिन्दुओं की शायद उस राजनीतिवादी क्षेत्र में रहने की अनिच्छा, जहाँ अन्य समुदाय के लोग बहुमत में हों। इन दोनों में से किसी एक भी बात का स्वीकार करने का अर्थ होगा भारतीय राष्ट्रीयता के मूल पर ही भीषण कुठाराघात करना।

भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में सिकख लोग अग्रगण्य रहे थे और स्वतन्त्रता के बाद से लेकर अबतक भी वे देश की सुरक्षा के संग्राम में अग्रगण्य हैं। ऐसे देशभक्त, भारतीय समुदाय के प्रति किसी प्रकार की भेदभावना रखेंगे तो देश की अखण्डता के लिए कल्पनातीत हानि पहुँचिगी।

जहाँतक दूसरी बात का प्रश्न है, प्रत्येक देशभक्त हिन्दू को बिना किसी हिचक के अन्य समुदायवाले बहुमत के क्षेत्र में न रहने की बात का विरोध करना चाहिए। देश में आज अनेक अल्पसंख्यक समुदाय ऐसे प्रान्तों में रहते हैं, जहाँ हिन्दुओं का बहुमत है। तो हिन्दू लोग भी ऐसे राज्य में रहने के लिए क्यों न तैयार हों, जहाँ कोई दूसरा समुदाय बहुमत में है ?

इस तरह की मनोवृत्ति के कारण ही दो राष्ट्रों के सिद्धान्त का जन्म हुआ था और यदि हमने इसे प्रभावकारी ढंग से और तत्काल ही नहीं बनाया तो बहु राष्ट्रीय सिद्धान्त विकसित होगा और भारत का नशा हो जायगा। अतः पंजाब के सभी देशभक्त लोग इस अवसर पर आगे आगे और हिन्दू तथा सिकखों में साम्प्रदायिक भावना भड़काने-वालों को राष्ट्रीय एकता-जैसे उत्तम मार्ग को तोड़ने से तथा छिन्न भिन्न करने से रोकें। मैं यह भी आशा करता हूँ कि सरकार अचल बनी रहेगी और गड़बावे में आने से इनकार कर देगी।

जैसे ही उपद्रव शान्त हो जाते हैं, सरकार का यह पहला कदम होगा चाहिए कि वह कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव के अनुसार, और हरियाणा तथा कांगड़ा के निवासियों की भावना का आदर करते हुए नये राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए सीमा आयोग (बाउण्ड्री कमिशन) की नियुक्ति करे। ●

राष्ट्रीय महत्व की तीन घटनाएँ

•

सच्चिदानन्द

आज देश और दुनिया में जो घटनाएँ हो रही हैं, उनका अगर विश्लेषण किया जाय, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्तमान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मकद का मूल कारण सत्ता के प्रति आधुनिक मनुष्य का मोह और उस पर आधारित हिमा-द्रव्य की राजनीति है। अभी-अभी हमारे देश में तीन बड़ी घटनाएँ हुई हैं मित्रो देश में विद्रोह, पश्चिम बंगाल में हिमक उपद्रव और पञ्जाबी सूबे के नाम पर हिमक आन्दोलन। अपने देश के बाहर हिन्दोइया में राष्ट्रपति मुर्खण का पलन और मैनिन शासन का उदय भी एक ऐसी ही घटना है। आभिर यह सब क्यों हो रहा है ? इन सारी घटनाओं की तह में एक ही बात है - सत्ता के लिए दुराग्रह की राजनीति। सत्ता के माय सम्पत्ति की भावना जुड़ी हुई है ही। लेकिन सत्ता की आकांक्षा ही अभी मुख्य रूप से व्यक्ति के मन पर हावी है।

हम मानते हैं कि मित्रो देश में विद्रोह के पीछे स्वतन्त्रता की आकांक्षा भी एक हद तक है। लेकिन उसने सत्ता की आकांक्षा का रूप ले लिया है। स्वतन्त्रता की आकांक्षा मनुष्य की सर्वाधिक मूल्यवान् आकांक्षा है, जिसका हम आदर करते हैं। अगर मित्रो जाति स्वतन्त्र रहना चाहती है, तो हमें उसकी इस इच्छा का आदर करना चाहिए, क्योंकि यह भारत-राष्ट्र भारत में निवास करने वालों जातियों की स्वतन्त्र रहने की इच्छाओं का ही मूल रूप है। लेकिन क्या मित्रो जाति यह अनुभव करती है कि भारत में उनकी स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं है ? अथवा उसने कुछ नेता राजनीतिज्ञ सत्ता हासिल करने के लिए बेचैन हैं ? भारतीय सविधान भारत में रहनेवाले सभी व्यक्तियों और समूहों को अपने जीवन का निर्माण करने की पूरी स्वतन्त्रता देना है। यह स्वतन्त्रता मित्रो जाति को भी प्राप्त है। फिर भी उसके नेता भारत में अडग होने की माँग क्या करते हैं ? यह ठीक है कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में वे कुछ अलग-अलग से रहे हैं, जिस कारण शायद शीघ्र भारत के साथ वे एकात्मकता का अनुभव नहीं करते।

सत्ताकांक्षी चिन्तन

अपनी तरह-तरह पर बमनेवाली जातियाँ को अपने साहू-निक फैलाव में समेटने का प्रयास भारत ने नहीं किया। नागाओ के साथ भी यही हुआ। आज नागा लोग भी भारत में अलग होने की माँग करते हैं, तो उसका कारण यही है। लेकिन नागा-जनता का शांति और स्वतन्त्रता के साथ जीवन जीने का अवसर मिले, जैसा कि उन्हें पिछले एक वर्ष में मिला है, तो कोई कारण नहीं है कि वह भारत में अलग होने की बात करें। पिछले एक वर्ष में वह शायद समझ चुकी है कि भारत में रहने हुए भी वह पूर्ण स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकती है, लेकिन उसके कुछ राजनीतिज्ञ नेताओं को भारत के अन्दर रहना मान्य नहीं है। वे जाग्रत-मय में अलग होने की माँग पर अडे हैं। स्वतन्त्रता के लिए उनका यह आग्रह कम्युन सत्तावादी चिन्तन का परिणाम है। मित्रो नेशनल फ्रण्ट का विद्रोह भी कुछ-कुछ ऐसी ही चिन्तन का परिणाम है।

जनता को स्वतन्त्रता चाहिए, और उसके लिए आग्रह उचित भी है। लेकिन जनता के तथाकथित

नेताओं को सत्ता चाहिए। उन्हें सत्ता मिल जाने के बाद जनता वास्तविक स्वतंत्रता और शान्ति का उपयोग कर सकेगी, इसकी कोई गारण्टी नहीं है। सासकर जो लोग बम और बन्दूक के द्वारा सत्ता हासिल करते हैं, वे उसके द्वारा जनता पर अपनी सत्ता छानने का प्रयास करते हैं। सत्ता की यह आकांक्षा जनता की शान्ति और स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ही नहीं, अशान्ति का सबसे बड़ा कारण भी है। इसलिए जबतक सत्ता की राजनीति का प्रभाव कायम रहेगा, तबतक नागा-समस्या और निजो-समस्या का हल असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है।

सत्ताकांक्षी राजनीति

अभी पश्चिम बंगाल में साधु आन्दोलन के नाम पर जो कुछ हुआ है, और फिर पंजाबी सूबा के नाम पर भी, उनके पीछे भी सत्तामूलक राजनीति काम कर रही है। साधान का अभाव देश में है और इस अभाव के कारण है। कांग्रेस सरकार की नीनियाँ भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन बसों और ट्रेनों को जलाने के बजा यह अभाव दूर होगा? यह स्पष्ट है कि विरोधी दलों को 'अन-सकट' से उतना भतलब नहीं है, जितना इन बातों से है कि अगले चुनाव में कांग्रेस को कैसे अपदस्थ किया जाय। एक ओर वे बाहर से अन्न भँगाने का विरोध करते हैं, और दूसरी ओर यह आवाज लगाते हैं कि जनता को पर्याप्त अन्न मिलना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ समी ही साधती हैं, जब अन्न का उत्पादन बढ़ जाय और उसका समुचित वितरण भी होने लगे।

लोकतन्त्र की बुनियाद पर हमला

हम नहीं मानते हैं कि यह सरकार उत्पादन बढ़ाना नहीं चाहती या अन्न का समुचित वितरण करना नहीं चाहती। वह चाहती तो है, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है। इनके कारण अनेक हैं। उनमें सरकार की दृष्टि-नीति भी एक है। इसलिए उनमें परिवर्तन होना चाहिए। अगर सरकार की दृष्टि-नीति में समुचित परिवर्तन की सम्भावना नहीं दी जाती हो, तो जनता को यह हब है कि वह सरकार को अपने चुनाव में बदल दे। विरोधी दलों को इतने लिए जनता को संगठित करने का पूरा हक है। ऐसा करने के बगैर उन्होंने ट्रेन और बग जलाने का

निश्चय किया। स्पष्टतः ऐसे हिंसक कार्यों के द्वारा सरकार को छाठी-गोली चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यह है कि सरकार और जनता के बीच दुराव पैदा हो जिसका लाभ अगले चुनाव में लिया जाय। सरकार बदलने का यह ढग शत-प्रतिशत अलोकतांत्रिक और अनुचित है। ऐसे अलोकतांत्रिक ढग से जो सरकार बनेगी, वह लोकतांत्रिक ढग से व्यवहार करेगी, यह असम्भव है। स्पष्टतः विरोधी दलों का यह कार्य लोकतन्त्र की बुनियाद पर हमला है जिसका उद्देश्य येन केन प्रकारेण राजनीतिक सत्ता हासिल करना है।

हम मानते हैं कि कांग्रेस दल की सत्ता के प्रति आसक्ति इस स्थिति के लिए बम जिम्मेवार नहीं है। कांग्रेस भी चाहती है कि उसके हाथ में सत्ता बनी रहे। दुर्भाग्यवश, देश में कोई इतना शक्तिशाली विरोधी दल बन नहीं पाया है, जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता को संगठित कर आवश्यकतानुसार कांग्रेस का स्थान ले सके। इस परिस्थिति से निराश होकर विरोधी दल हिंसा की ओर मुखातिब हो रहे हैं। मसलब यह कि सत्ता की यह छीना-सपटो ही वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेवार है। पंजाबी सूबे के प्रश्न पर जो घटनाएँ घटी हैं, उनके पीछे भी यही बात है।

सरकार हिंसा से झुकती है

सन्त फतेह सिंह ने घमकी दी कि पंजाबी सूबा मानो, नहीं तो हथ मरेंगे। कांग्रेस और सरकार ने उनकी बात मान ली। अब दूसरे पक्ष की ओर से हंगामा हो रहा है कि पंजाबी सूबा क्यों मान लिया? अब कोई क्या करे? मायावार सिद्धान्त के अनुसार पंजाबी सूबा बनना चाहिए। लेकिन अभी तक क्यों नहीं वह बनाया गया या? सन्त फतेह सिंह की घमकी का इन्तजार करने की क्या जरूरत थी?

सरकार भी यह आदत हो गयी है कि वह सिद्धान्त और तर्क के आगे नहीं झुककर, घमकी और हिंसा के सामने झुकती है। विरोधियों ने भी यह मान रखा है कि हिंसा करने से ही उनसे उद्देश्य की पूर्ति होगी। पंजाबी सूबे के प्रश्न पर सन्त फतेह सिंह के मन की बात हुई तो अब मास्टर साधु सिंह नाराज हैं। इसपर जनसंघ-

वाले अपना रोप प्रकट कर रहे हैं। खतरा इस बात का है कि वही हिन्दू बनाम मुसलमान के झगड़े व्यापक रूप से न होने लगे।

अब, इस परिस्थिति का क्या इलाज है ? यह तो जाहिर है कि सत्तापरस्त राजनीति के कारण ही यह सब हो रहा है। इस राजनीति को सेवामूलक राजनीति में परिवर्तित किये बिना यह भगड मिटनवाले नहीं हैं। गांधीजी ने लोभ-सेवक-मर्ष की कल्पना की थी। वे कांग्रेस को सत्ता की राजनीति से हटाना चाहते थे। अगर कांग्रेस ने उनकी बात मानी होती तो देश में सत्ता के प्रति यह आसक्ति पैदा नहीं होती जो स्वराज्य के बाद हुई है। आज भी हम समझते हैं समस्या का वही इलाज है जो गांधीजी ने बताया था। कांग्रेस सत्ता विसर्जन के लिए तैयार हो। वह यह सोचना छोड़ दे कि उसके हाथ से शासन निकलेगा तो देश टूट जायगा। कांग्रेस सत्ता में रहकर भी अब देश को टूटने से नहीं बचा सकती। अब सत्ता के प्रति उसकी आसक्ति से ही देश की एकता खतरे में पड़ गयी है। इसलिए वह सत्ता विसर्जन के लिए तैयार हो।

आज एक ओर कांग्रेस के पास सत्ता इकट्ठी हो गयी है दूसरी ओर धनिक वर्ग के पास सम्पत्ति इकट्ठी हो गयी है। लोकतन्त्र, समाजवाद एवं धान्ति की स्थापना और गुरुता के लिए यह आवश्यक है कि सत्तावाले अपनी सत्ता का और सम्पत्तिवाले अपनी सम्पत्ति का विसर्जन करें। १७ के चुनाव में सत्ता के लिए भयानक संघर्ष की तैयारी हो रही है। केरल, बंगाल और पंजाब की घटनाएँ उस संघर्ष की पूर्व भूमिका हैं। कांग्रेस के अन्दर भी सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष की समाप्ति सत्तावालों के द्वारा सत्ता छोड़ने की तैयारी से ही हो सकती है। अगर कांग्रेस ने ऐसी उदारता नहीं दिखायी तो आनेवाले संघर्ष में लोकतन्त्र खत विसर्ज होकर रहेगा।

हम चाहते हैं कि कांग्रेस और लोकतन्त्र प्रेमी विरोधी दल इस परिस्थिति पर गहराई से विचार करें और मिल जुलकर कोई रास्ता निकालें, जिससे देश बचे और लोकतन्त्र भी। ●

देश के पुनर्निर्माण में खेलों का महत्व

●

एम. एस. चौपड़ा

भारत में खेलों के विकास के लिए स्कूल और कालेजों में विशेष ध्यान देना जरूरी है। ये स्थान एक प्रकार के बरखाने हैं, जहाँ बच्चे माल के रूप में हमारे युवक आते हैं और ये युवक देश के भावी नागरिक बनाए जाते हैं। ये युवक हरे बाँस की तरह हैं इन्हें आप जियर चाहें मोड़ लीजिए। इस अवस्था के लड़कों को जैसी शिक्षा दी जायगी, वे वैसे ही नागरिक बनेंगे और इन्हें आसानी से सुधार भी आ सकता है।

किन्तु, लेद की बात है कि हमारी शिक्षा-संस्थाएँ खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम प्रयत्न कर रही हैं। स्वतंत्र भारत में इस उदासीनता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मैं देश के कोने-कोने में घूम चुका हूँ और मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बच्चों की शारीरिक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

देश को बलवान और सफूर्त स्त्री-पुरुषों की जरूरत है। देश के लिए सबसे कीमती चीज क्या है ? 'एक्टिव' हमेशा यह कहते थे कि किसी देश के लिए सुखी और

उत्सवाले साथी थे। मवायद, खेल, गीत, नृत्य आदि में भाग लेना कई साधियों को आरम्भ में बड़ा चेतुषा रमता था। एक मित्र ने तो पहले दिन बड़े ही सपाव से कहा— क्या हम बच्चे हैं जो खेल खेलेंगे? धोती, चुनौं के अम्यस्त उत्तरप्रदेश तथा बिहार के साधियों को हाफ पैट तथा हाफ कमीज पहनने में बेहद सिखाव हो रही थी। किन्तु दो चार दिनों के अम्यस्त से ही यह सिखाव तथा सबोच का बोध टूट गया। थोर बाद में ऐसी सहर फैली कि पण्टी लगते ही कुलोंचे भरते सभी मित्र खेल के मैदान में पहुँच जाते थे। फिर 'मछली जाल', 'ऐसे कैसे', 'वितने जितने', 'चपटपट', 'लौमड़ी', 'दोर' आदि खेलों में ऐसे रम जाते थे कि खेल का समय समाप्त हो जान पर भी खेल के मैदान से हटने को किसी का जी नहीं चाहता था। और मुक्त समय भी वहीं बिताकर वापस लौटते थे। कवायद के कौशल तो राह चलते सुने जाते थे। दांडिया रास और नृत्य-नाटिका में मित्रा के धाँव ऐसे घिरवने लगते थे कि उम्र, पद, जिम्मेदारी आदि के बोझ का भान उन्हें बिलकुल नहीं रहता था। गाने के समय कण्ठ की मधुरता या कर्कशता की बगैर परवाह नित्य लोग झूमने लगते थे। सामूहिक गान में लगता भी सब भला ही था।

ग्राम-सम्पर्क—ग्रामदान के काम में शान्ति-सेवादल का प्रवेश कैसे हो, इसके प्रत्यक्ष अनुभव को दुष्टि से लोग प्रति तीसरे दिन अलग-अलग टोलियों में गाँव में जाते थे। खेल, गीत आदि के माध्यम से गाँव के बच्चों तथा युवकों का थोड़े ही दिनों में अच्छा प्रेम सम्पादन हो गया था। बच्चों की जमघट में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति भी सहज ही हो जाती थी। फिर उनसे झूलकर गप-शप होती थी। इसी बीच 'बनौली तुई' नामक गाँव का ग्रामदान भी हुआ।

शिविर-जीवन—शौचालय-सफाई, भोजनालय आदि कार्य छ टोलियों में बँटकर सभी शिविरार्थी उत्साहपूर्वक करते थे। टोलियों के नामकरण से ही स्फूर्ति मिलती थी। टालिया के नाम थे—सत्य, प्रेम, कल्याण, शान्ति, मैत्री और भक्ति।

रोल-प्ले, भ्रमण, रामकुमान तथा सर्वोदय-यात्र की व्यवस्था शिविर का आकर्षक विषय रहा। रामकुमान

में पोस्टेज, धुनी, तेल, सामान आदि रखा रहता था। वहाँ रथे मिलास में पैसा खानकर आवश्यक सामान लोग ले लिया करते थे।

सर्वोदय-यात्र की स्थापना भी शिविर में की गयी थी। यात्र में अन्न डालते समय निम्न मंत्र की रचना हुई थी—

सत्य, प्रेम, कल्याण

शान्तिवेन्द्र सोरोदेवरा के हम सब लोग सबकी मलाई का स्वाद खाते हुए इस शान्ति-यात्र में यह अनाज डाल रहे हैं।

अनाज डालना (त्रिया)

हम सब कामना करते हैं कि हमारे दिल के अन्दर तथा जगत में शान्ति हो।

शान्ति शान्ति शान्ति

शिविर-व्यवस्था—शिविरार्थियों के भोजन, निवास आदि की जिम्मेदारी सोरोदेवरा आश्रम ने सँभाली थी। आश्रम के प्रधान मंत्री श्री त्रिपुरारिसरण जी ने अपने सहयोगी मित्रों सहित जिस आरमीयता तथा प्रेमपूर्वक शिविरार्थियों का आतिथ्य दिया वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। सभी शिविरार्थी मित्रों को ऐसी अनुभूति होती रही माना प्रत्येक आश्रमवासी का वह व्यक्तिगत नेहमान हो। आखिरी तीन-चार दिनों में श्री जयप्रकाश बाबू तथा प्रभावती बहन की उपस्थिति से वातावरण और प्रेमल बन गया था।

शिविर के संचालक मण्डल में श्री नारायण देसाई, श्री सुन्दराराव तथा मैं था।

७ मार्च को शिविर का समापन हुआ। उस दिन इतना व्यस्त और आकर्षक कार्यक्रम रहा कि होली का दिन और घर से इतनी दूर पड़े रहने का आनास ही मित्रों को नहीं हो पाया। प्रातः शिविरार्थियों-द्वारा कवायद, खेल, योगसन का सामूहिक प्रदर्शन किया गया। श्री जयप्रकाश बाबू को सलामी दी गयी। दोपहर बाद आचार्य रामभूति-द्वारा शिविर का समापन-समारोह सम्पन्न हुआ। रात्रि में रजनारमक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रदर्शन रखे गये थे। नृत्य नाटिका में प्रदर्शित शिविर-प्रवृत्तियों का कार्यक्रम बड़ा दिलवस्य रहा। ●

गोविंद। बुनियादी शिक्षा में दीर्घ जीवन जम सह-कार और सहयोग पर आधारित लोचनीय व्यवस्था होगी। इसी आधार पर भावी समाज का निर्माण करने की कल्पना आज है। हम अमेरिकी विशेषज्ञों की मुताबिक हर्द सामुदायिक विचारों की योजनाएँ बना रहे हैं। चापू ने समस्या के मूल को पकड़ा था और सामाजिक शान्ति के लिए शिक्षा का मार्ग बताया था। स्वर्णिय प० नेत्र ने भी स्कूलों को गाँवों के सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाने की बात कही थी।

यह सभी सम्भव है, जब हम सामुदायिक जीवन को विद्यालय के जीवन का अंग बनायें और समाज से उसका सीधा सम्पर्क स्थापित करें। बुनियादी शिक्षा में यह क्षमता है। इनके माध्यम से नागरिकता का पाठ पढ़ाने की अपेक्षा उनके अभ्यास और समस्याओं के सीधे सम्पर्क में आने और उनके समाधान की क्षमता आती है। सामुदायिक जीवन में बालक स्वच्छन्दता अथवा उन्मुक्तता के बजाय स्वयंसेवा नागरिक की उदात्तता, सर्वप्रपरायणता और आत्मानुशासन सीखेगा। सहजीवन के अभ्यास से उसमें ऊँच-नीच, धूल-अधूल, धर्म-भेद, और जाति-भेद की सर्वोपेक्षाओं का नाश और समता, सहिष्णुता और सामुदायिकता की भावना का विकास निश्चित है, जो भविष्य में उल्लिखित लोकनीति के अनुकूल है। लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक को योग्य नागरिक, परिश्रमवान मनुष्य, और सभी को विश्व बन्धुत्व की भावना से ओतप्रोत बनाने के लिए ही शिक्षा की अनिवार्य और निश्चित करने का सुझाव दिया था। यदि हम पर समुचित ध्यान दिया गया होता तो लोक-तन्त्रीय समाजवादी जीवन का विकास गतिशील हो चुका होता।

बुनियादी शिक्षा के लिए हम करें क्या ?

यहाँ यह सकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि आज देश में, जो शिक्षा चल रही है उसमें बुनियादी शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ही खोप हो गया है। आज शालाओं में उद्योग नहीं चलते हैं। फिर उत्पादन और स्वावलम्बन का प्रश्न ही नहीं उठता। पाठ्य

क्रम में सामुदायिक जीवन का भी स्थान नहीं है। बुनियादी शिक्षा के नाम पर अनेक विषयों का विस्तार कर कठिनाई ही पैदा हुई है। इस तरह उसमें न तो नयी शिक्षा का नयापन आ सका है और न पुरानी शिक्षा के गुण ही रह पाये हैं। अगर हम बुनियादी शिक्षा का पुनर्गठन, विभाग और विस्तार चाहते हैं तो हमें मक्षेप में ये कदम उठाने होंगे—

- स्कूलों में उद्योग की सम्बन्धित व्यवस्था की जाय। प्रत्येक स्कूल के पास उद्योग के साधन और प्रारम्भिक पूँजी की व्यवस्था की जाय।
- उत्पादन के न्यूनतम लक्ष्य का निर्धारित किये जायें।
- सामुदायिक जीवन की पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग बताया जाय।
- शिक्षकों और निरीक्षकों को प्रत्याभिसमरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) दिये जायें।
- ज्ञानिक दृष्टि के अधिकतम उत्पादन करने-वाले छात्र, शिक्षक और स्कूल को पुरस्कृत किया जाय।
- उद्योगों के प्राविधिक और समवायी पाठ के विभाग हेतु खण्ड स्तर पर अनुगमन शालाएँ स्थापित की जायें।
- बुनियादी शिक्षा (१ से जाड़े धर्म तक) का नव्युक्त पाठ्यक्रम हो तथा इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर भी तीन या चार वर्षों का समन्वित पाठ्यक्रम हो।
- परीक्षा की वर्तमान शोष पूर्ण पद्धति में सुधार किया जाय।

इस प्रकार बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा देश के हितों और आवश्यकताओं के गरंजी अनुकूल है। शिक्षा-पद्धति की दृष्टि से वह आपुनिकतम और वैज्ञानिक है। उसमें सविधान के अनुसार लोकतन्त्रीय समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो सकेगा और देश में समता और आत्मनिर्भरता आ सकेगी।

●

गुदर चित्र सोशल गेदरिंग ता गित गया । विशेष सन्तोष तो इगर्जिए हुआ नि गराराही स्कूल में भी अच्छे काम के लिए गुजाइश है, इफया है, समग है और मीठा है । गाँव पहुँचने के बाद वह बात में मूल गया, क्योंकि ग्रामदान-नृपा के गिर्जितो में ग्रामशा ता रिचार ग्रामगमिया को समगता—यह काम मुख्य था ।

४-५ दिा बाद में उस हार्डस्कूल के पाग की तडन से ही वापस आ रहा था । सयाग से वह दिा स्कूल के सोशल गेदरिंग का था । गुजह र्म करीब ९ बजे वहाँ पहुँचा था । जगह-जगह ८-१० आदमी व कुछ बच्ची के झुण्ड दिखाई दे रहे थे । मुझे भी कुछ लोगों ने घेर लिया और इग प्रकार एव और झुण्ड बन गया । मैंने समझा आज स्कूल में सोशल गेदरिंग का दिन है—इसलिए गांव-वाला के ऊपर भी उसका असर पडा है, और सग लोगो में आज एक उत्साहपूर्ण माव जाग उठा है । लेकिन, सोशल गेदरिंग की बात समझकर तो मैं दग रह गया । वास्तव में उग दिन स्कूल में कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था । बात, पाँच ती रुपये का मुषता (सह भोज) हो रहा था—यानी हर बालक को घर जाते समय एक कोपली मिलेगी, जितमें एक पाव गुवती (धूँदिया) और एक छटाँत नमकीन सेव होगी । घर जाकर वह कोपली राखी जायगी । वस, यह है सोशल गेदरिंग ।

प्राइमरी नहीं, मिडल नहीं, हाई स्कूल के शिक्षक की यह मनोवृत्ति, कार्यक्षमता का एक उदाहरण है । शिक्षण के प्रति तिप्य, ईसात्कारी और देशभक्ति का सबूत है । शिक्षको के साथ अकसर हमारी बातचीत होती है तो वह यही कहते हैं, कौन इतना क्षमट मोल ले, इन गाँववालो से, बच्चो से खामखाह मगजपच्ची करे ? क्यों कोई शिक्षक नियत समय के अलावा भी कुछ करे ? इतने जे फायदा क्या होगा ? कोई शिक्षक अच्छा काम करता है तो क्या उसे कोई इनाम देता है ? बल्कि दूसरे लोग तो आसानी से विश्वास भी नहीं करते कि स्कूल का कोई शिक्षक समय से और मन लगाकर अच्छा काम भी करता होगा । लोगो के मन की यह आम धारणा है तभी तो सरकारी नौकरा के लिए 'रिजर्वलरी' और शिक्षको के लिए 'आरामसोर' शब्द गर्वोय हो गये हैं । क्या हम शिक्षका के लिए यह एक चुनौती नहीं है ? ●

यह है सोशल गेदरिंग !

सुशीलकुमार

ग्रामदान पद-यादा के दरमियान एक बार एक हाई स्कूल में जाने का नीचा मिला । चर्चा के दौरान यह मालूम हुआ कि इस सप्ताह के अन्त में स्कूल में 'सोशल गेदरिंग' होनेवाग है । सोशल गेदरिंग के नाम से एक निरिचित फीस ली जाती है । वहाँ पर ५०० रुपये उग कण्ट में जमा है, उनको सचं करता था ।

चर्चा के बाद स्कूल से मैं एक गाँव की ओर जा रहा था । मेरे साथ उसी स्कूल के एक मास्टर गाहब भी थे । सोशल गेदरिंग के बारे में रास्ते भर उनने साथ में चर्चा करता रहा । यह कार्यक्रम कम से-कम मनाया जाय । इसने बजाय अय कई शैक्षणिक कार्यक्रम हो सकते हैं । उस दिन पच्चे माफ-मुयरा होमर बायें, स्कूल के लिए सब बालक ग्रामदान करें, चर्चा गोप्टी हो, बाल क्वि-सम्मेलन या सांस्कृतिक सम्मेलन हो, किसी विद्वान् व्यक्ति को उस दिन स्कूल में बुलाया जाय, और सामाजिक भाटन खेला जाय ।

खेल-फूद का अच्छा कार्यक्रम रखा जाय । गाँव-वाला को उस दिने राव धर्म के बारे में तथा सामाजिक संगठन के बारे में स्कूल के शिक्षक-विद्यार्थी सभशायें और साथ में सब आति के बालक छूआडूत मिटाने के लिए एक साथ बैठकर कुछ पालें-पीयें भी । यह माग कार्यक्रम सरकारी स्कूल में आसानी से हो सकता है ।

इस प्रकार चर्चा करत हुए मुझे जहाँ पहुँचना था, पहुँच गया । मन की गूँच मनोग हुआ । मा में एक सम्पूर्ण

पुस्तक-परिचय

तमिलनाडु के ग्रामदान

मूल्य दो रुपये

आंध्र के ग्रामदान

मूल्य एक रुपया

लेखक : बसन्त ध्यास

“आप लोग ग्रामदान तो प्राप्त कर लेते हैं, पर बाद में उस गाँव को उम्मी दशा में छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ कुछ होता-हुवाता तो है नहीं। ऐसे ग्रामदानों से फायदा ही क्या ?”

इस तरह की बात कई बार कही जाती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं

“देख म इतने ग्रामदान हुए हैं, क्या कहीं ऐसे कोई ग्रामदान हैं जिनको नमूने के तौर पर देखा जा सके ?”

देश के निर्माण में लगे हुए सरकारी नेता और अफसर जो प्रायः गहरो से बाहर आने और गाँवों की हालत देखने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, कहते हैं

“ग्रामदान से क्या होनेवाला है, हमारे विकास खाण्डों में जो काम हो रहा है, वही पर्याप्त है। आपने हमारा गाँवों का ग्रामदान कराया, क्या वहाँ किसी परिवर्तन अथवा प्रगति के दर्शन होते हैं ?”

इस तरह के अनेक प्रश्नों और असमजत भरे सवालों का वास्तव में कोई मौलिक उत्तर नहीं दे सकता। इनका उत्तर तभी मिलेगा, जब ये प्रश्नकर्ता एन समाजिक ध्यान बँगले से बाहर निकलें, गाँव की धूल छानने का कष्ट उठावें। जहाँ जहाँ ग्रामदान का काम हुआ है, उसे खुले दिमाग से देखने का प्रयत्न करें। फिर भी गुजरात के निष्ठावान युवक और सर्वोदय आन्दोलन के, भ्रमण-शील कार्यकर्ता श्री बसन्त ध्यास ने अपनी इन दो पुस्तकों में इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश की है। ग्रामदान के बाद उन गाँवों में क्या हुआ, इसकी तलाश में घूमनवाले इस गुजराती भाषी युवक ने अपनी सरल भाषा में जो शान्ति उपस्थित की है, उससे समालोचकों का या तो पूरा समाधान हो जाएगा या कम-से-कम उन्हें ग्रामदानी गाँवों में जानकर स्वयं इस क्रान्ति की यात्रा के पड़ावों को देखने की प्रेरणा मिलेगी। ●

सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, राजगढ़ाट, वाराणसी।

शान्तिसेना और, विश्वशान्ति

काका कालेलकर

पृष्ठ २२४, मूल्य २ ५०

शान्तिसेना की वरपना गांधीजी ने की और बसन्त विनोबाजी ने इस कल्पना को साकार स्वरूप दिया।

आज दुनिया के प्रायः सभी राष्ट्र विश्वशान्ति के लिए प्रयत्नशील हैं और निःशस्त्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं।

शान्तिसेना नैतिक शक्ति पर खड़ी रहती है और यह सेवा के द्वारा मैत्री स्थापित करती है।

महिमा, मैत्री, सद्भाव, भाईचारा आदि भावों के विकास में जागतिक चिन्ता में कैसे-कैसे मोड़ आये और भविष्य का समाधान क्या है ? इन सब प्रश्नों का उत्तर कारना धाद्वेज की इस दृष्टि में पत्रिए।

अप्रैल '६६

क्रान्ति शान्ति शान्ति	३२१	आचार्य राममूर्ति
शिक्षण कुछ अक्षेप प्रश्न	३२४	श्री जयप्रकाशनारायण
प्रतिवार की गांधी नीति	३२६	श्री काका बालेलकर
बालवा के नाटकीय खेल	३२९	श्री तुंगतराम दवे
ग्रामसभा का पहला काम	३३३	आचार्य राममूर्ति
बहा आदमी	३३६	श्री रावी
नारी जीवन के कुछ प्रश्न	३३७	सुधी शान्तिबाला
जहाँ राष्ट्र बनता है	३४०	श्री विवेकी राय
समग्र लोक शिक्षण	३४३	श्री बन्नीप्रसाद स्वामी
ज्ञान का विकेन्द्रीकरण	३४४	श्री परमानन्द दोषी
विकास की नयी दिशा	३४६	श्री मदनमोहन पाण्डेय
पञ्जाबी सूबा	३४८	श्री जयप्रकाशनारायण
राष्ट्रीय महत्व की तीन घटनाएँ	३४९	श्री सच्चिदानन्द
देश के पुनर्निर्माण में खला का महत्व	३५१	श्री एम० एस० चौपडा
शान्ति सेवा दल	३५३	श्री अमरनाथ
राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता	३५५	श्री चन्द्रभूषण
यह है सोशल नेदरिंग	३५८	सुशील कुमार
पुस्तक परिचय	३५९	स प्रे स

नियेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम प्रति माह १४वीं तारीख को प्रकाशित होती है ।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं ।
- धन-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहकसंख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- समालोचना के लिए पुस्तका की दो-दो प्रतियाँ भेजनी आवश्यक होती है ।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में सहूलियत होती है ।
- रचनाओं में ध्यान विचारों की पूर्ण जिम्मेवारी लेखक की होनी है ।

‘नयी तालीम’ के आगामी विशेषांक का विषय ‘राष्ट्रीय विकास और शिक्षा’

विशेषांक के निम्नलिखित उपखण्ड होंगे—

• राष्ट्रीय विकास का अर्थ—

मवाणीग या विशिष्ट पहलुओं का ?

• राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य—

नीति सब का या अधिकतर का ?

• राष्ट्रीय विकास की नीति—

विकेन्द्रित स्वावलम्बन की या केन्द्र संचालित ?

• राष्ट्रीय विकास की प्रतिशक्ति (आयनामित्र)

आर्थिक योजना या शिक्षा ?

• राष्ट्रीय विकास का स्वरूप—

गांव की भूमिका में या नगर की भूमिका में ?

• राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका

सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनैतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलन समन्वय और सहयोग पैदा करने और राष्ट्र का विश्व से सम्बन्ध जोड़ने में शिक्षा का विशेष योगदान ।

यह विशेषांक जून-जुलाई के संयुक्तांक के रूप में जुलाई ६६ में प्रकाशित होगा ।

देश के चिन्तक शिक्षाविद् और समाज शिक्षकों से निवेदन है कि वे ‘राष्ट्रीय विकास और शिक्षा’ के उपरोक्त पहलुओं पर अपना लेख भेजकर विशेष सहयोग देने की कृपा करें ।

—प्रधान सम्पादक

जिनिगी के साध

“इतने बड़े-बड़े धनवान व्यक्ति इस गाँव में है, लेकिन आठ-आठ लोगो के भोजन की व्यवस्था आपके ही घर में क्यों की गयी?”—ग्रामदान-यात्रा के एक पड़ाव पर रामनारायण बाबू ने अपने अत्यन्त गरीब अतिथी से प्रश्न किया—

“की कहे छै अपने के ? हम्मर बड़ भाग जे अपने के जूठन आज हमरे घरे गिरतै । की कहियो रमलरैन बाबू ! हमें भर जिनिगी एतना धान अपन घरा में कबहुक नाय देखलियो । बिनोबा बाबार परताप छथ कि घरा म आज पूरे पूर पचास मन धान छिये । हम्मैं सोचले रहलिए कि बान्हन नेवते के साध एह जिनिगी में पूरा नय होतो । इस राम ! अपने सबके अवाई सुनलके त माय के अत्ता न आनन्द भेलै कि की कहियो, एकदम ज़िद कर देलकै कि उन्ही आर हमरा लेखे भगवान छथ । सब गोटा के दही-चूड़ा खिआइवे आ जिनिगी के साध पूरैबे । अपना के परताप से हम्मर दलिदर भग गेलै । थोडके आर दही लइयो रमलरैन बाबू ।”

गाय के गोबर से लिपी-मुत्ती बहू झोपड़ी और उसके वाली दरिद्रता के अभिशाप से मुक्त होकर शायद सदियों बाद अपने अस्तित्व पर विह्वल रहे थे ।

—रामचन्द्र ‘राही’

7/6/68

स्थान सम्पादन

धीरेन्द्र मजूमदार

रूप-सेवा-संघ की मासिकी

९ - JUN 1968

~~10 JUN 68~~

~~JUN 1968~~

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
 श्री वशीधर श्रीवास्तव • श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
 श्री काशिनाथ त्रिवेदी • सुधी माजरी साइबत
 श्री जगतराम द्वे • श्री रामाकृष्ण • श्री उदमान
 श्री मनमोहन चौधरी • श्री राममूर्ति • श्री गिरीश

शिक्षकों के आदर्श गोखले

श्री गोपालकृष्ण गोखले का जन्म सन् १८६६ में कोल्हापुर के एक गरीब मराठा ब्राह्मण कुटुम्ब में हुआ था। वहीं के कालेज में उन्होंने एक ए परीक्षा पास की। इसके बाद वे बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में भरती हुए और वहाँ से सन् १८८४ में उन्होंने बी ए. परीक्षा पास की।

बी ए होने के बाद उन्होंने शिक्षक का धंधा ही पसन्द किया। उस समय डकन एजुकेशन सोसाइटी अच्छा काम कर रही थी। श्री गोखले इस संस्था में सम्मिलित हो गये। श्री गोखले ने वहाँ बीस वर्षों तक पढ़ाने की शपथ ली। इस प्रतिज्ञा का उन्होंने वातन किया। इस प्रकार के सेवा दृष्टि परामर्श लोग अब शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं वही शिक्षा जनदायी निकलती है और बालकों के स्फूर्ति सभी गढ़ जाते हैं।

वे स्कूल के समान शुद्ध मैगने के समान कोमल और सिंह के समान घूर निर्बल और सम्माननीय थे।
 वे राजनैतिक क्षेत्र में मेरे लिए परिपूर्ण पुरुष थे।

—गांधीजी

हमारे पत्र

भूदान पत्र	हिन्दी (साप्ताहिक)	७ ००
भूदान पत्र	हिन्दी सप्ताह भाषण	८ ००
भूदान सहरीक	उर्दू (मासिक)	५ ००
सर्वोदय	अंग्रेजी (मासिक)	६ ००

६ ०० वारिक

• ६० एक प्रति

नयी तालीम

वर्ष : चौदह

अंक : दस

शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं समाज-शिक्षकों के लिए

अब शिक्षा में भी !

गुलाम देश के लिए सबसे कीमती चीज क्या है ? —आजादी । और आजाद देश के लिए ? रोटी ? कपड़ा ? पुल, बांध, रेल ? आखिर क्या ? —शिक्षा । आजाद देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक ही उपाय है—शिक्षा । क्या सुख और क्या ज्ञान और क्या भुक्ति, शिक्षा हर चीज का साधन है । शिक्षा के बारे में यह मुनियादी बात आज हर देश मान रहा है । दुनिया जान रही है कि जिस दिन मनुष्य शास्त्र से मुक्त होगा—और मुक्त वह होगा ही—उस दिन शिक्षा की ही शक्ति समाज को कायम रख सकेगी, दूसरी कोई शक्ति नहीं । आज भी शिक्षा के ही कारण मनुष्य शास्त्र-मुक्ति के उस शुभ दिन की ओर बढ़ रहा है, भले ही गति तेज न हो । शिक्षा आज जीवन-व्यापी हो गयी है ।

शिक्षा के महत्व के बारे में सन्देह नहीं रह गया है, लेकिन यह सम्भव नहीं है कि तमाम दुनिया के लिए कोई एक ही शिक्षा-योजना बना ली जाय और समान रूप से हर देश में लागू कर दी जाय, यह असम्भव है । अवश्य, कुछ मूल तत्त्व तय किये जा सकते हैं, और उनके आधार पर हर देश अपनी प्रतिभा और परिस्थिति के अनुसार अपनी शिक्षा-मार्ग विकसित कर सकता है । इतना ही नहीं, मूल तत्त्वों की एकता के रहते हुए भी एक ही देश के अन्दर अलग-अलग गाँवों या शहरों की शिक्षा के रूप-रंग में काफी अन्तर हो सकता है, और होना भी चाहिए । जिस तरह हर व्यक्ति का अपना अनोखापन (यूनीकनेस) होता है, उसी तरह जन-समुदाय की हर इकाई का अपना अनोखापन होता है, जिसे सुरक्षित रखना शिक्षा का काम है, क्योंकि उसी के आधार पर व्यक्ति या समुदाय के व्यक्तित्व का विकास होता है । हाँ, इस क्रम और

इस प्रक्रिया में एक देश के अनुभव और साधन दूसरे देश के काम आयेंगे, और आने चाहिए; लेकिन पसन्द करने का पूरा अधिकार हर देश का अपना होना चाहिए ।

अभी कुछ दिन पहले जब इन्दिराजी अमेरिका गयी थी तो विदायी में उन्हें एक भेंट मिली । अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति जानसन ने घोषणा की कि १५० करोड़ का, जो सब अमेरिकी रुपया होगा, एक अमेरिकन-भारतीय शिक्षा संस्थान खोला जायगा, जिसमें अमेरिकन और भारतीय दोनों सदस्य होंगे और जो हमारे देश की शिक्षा में सुधार के सुझाव देगा ।

जबसे इस संस्थान की घोषणा हुई है कुछ जानकार लोगों के मन में बड़ी शका पैदा हो गयी है । दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों ने वक्तव्य देकर साफ-साफ अपने मन का भय प्रकट किया है । भय इस बात को लेकर है कि इस तरह अमेरिका धीरे-धीरे हमारी शिक्षा में भी घुस रहा है । हम अमेरिका से लडाई के मामलान लेते हैं, पंचवर्षीय योजना के लिए पूँजी लेते हैं, पेट के लिए अनाज लेते हैं, औद्योगिक विकास के लिए मशीन और तकनीकी ज्ञान लेते हैं, और अब अपने दिमाग के लिए अमेरिकी शिक्षा-शास्त्रियों का मार्ग-दर्शन लेने जा रहे हैं । इसी बात को लेकर कुछ लोगों के मन में शका पैदा हो गयी है, और सरकार को सफाई देती पड़ी है कि अमेरिका से पैसा लेकर या इस संस्थान में शरीक होकर भारत अपने को बेच नहीं रहा है ।

सवाल यह है कि अगर सरकार अपनी जगह इतनी दृढ़ है तो शका होती ही क्यों है ? शका की जगह सचमुच कृतज्ञता का भाव पैदा होना चाहिए । जो पराया देश हमें आत्मरक्षा के लिए सस्त्र दे रहा हो, इतनी पूँजी दे रहा हो, और भुखमरी से बचने के लिए मुहूर्भाग—बल्कि माँग से भी अधिक—अन्न दे रहा हो उसके प्रति हम कृतज्ञ भी न हो तो हमारे-जैसा गयागुजरा दूसरा कौन देश होगा ? लेकिन, बात सचमुच ऐसी नहीं है । हम अपने शुभचिन्तकों का उपकार मानने को तैयार हैं, पर अपनी आँखों से हम जो कुछ देख रहे हैं उससे इनकार भी कैसे करे ? हम पूरे एशिया और अफ्रीका में क्या देख रहे हैं ? अफ्रीका में विदेशी पूँजी ने क्या किया है ? वियतनाम में विदेशी अस्त्र-शस्त्र क्या कर रहे हैं ? और अपने ही देश में विदेशी पूँजी, विदेशी वस्त्र और विदेशी बुद्धि का अवतक क्या प्रभाव हुआ है ? क्या विदेशी पूँजी ने देशी पूँजीवाद, विदेशी वस्त्र ने देशी सेनिकवाद और विदेशी बुद्धि ने देशी राज्यवाद को मजबूत नहीं किया है ? क्या कारण है कि दिनोदिन देश अपनी बुनियादी समस्याओं को हल करने की शक्ति खोता चला जा रहा है ? क्या इस शक्ति को खोकर कोई भी देश बहुत दिनों तक अपने को कायम रख सकता है ? पिछले उन्नीस वर्षों में हमने लगातार यह शक्ति खोयी है, और आज भी बराबर खोते जा रहे हैं ।

एक दूसरी बात भी है। स्वराज्य के वाद हमारे देश में गृहीत वही कि हमें दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले जल्द-से-जल्द पहुँचना है। हमने सोचा कि इस दौड़ में आगे रहने के लिए हमें सम्यक् कहे जानेवाले पश्चिमी देशों की राजनीति, अर्थनीति और जीवन-पद्धति की नकल करनी चाहिए। हमने पाश्चात्य ढंग का संविधान बनाया, हमने पाश्चात्य ढंग का केन्द्रित उद्योगवाद चलाया, यहाँ तक कि अपने ५ लाख गाँवों के विकास के लिए हमने अमेरिकन ढंग की सामुदायिक विकास-योजना स्वीकार की। इसका क्या परिणाम हुआ ? देश की एकता का कमजोर होना, बेकारी और विपत्ता का दिनोदिन बढ़ते जाना, और गाँवों में विफलता-ही-विफलता का मिलना क्या बता रहे हैं ? और अब अन्त में हम शिक्षा में अमेरिका की प्रेरणा और सहायता से 'नया प्रयोग' करने जा रहे हैं ।

अगर हमने अपनी परम्परा और अपनी परिस्थिति से भेद खानेवाली राजनीति, अर्थनीति और शिक्षानीति विकसित की होती तो आसानी से अपने 'स्व' को बचाने में सक्षम होते। जाहिर है कि आज हमारे पाचन में वह शक्ति नहीं है। कुछ विदेशी विचारक भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि भारत को हमेशा अपनी परिस्थिति को सामने रखकर ही सोचना चाहिए, और हर प्रश्न का उत्तर उसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिभा से ढूँढना चाहिए, लेकिन दिल्ली और राजधानियों में बैठे हुए शासक और अपने स्वार्थ को देश का विकास माननेवाले नेता और उद्योगपति हमसे यही कहते रहते हैं कि 'भारत' के पास अपना है क्या, जो कुछ है वह 'सात समुन्दर पार' है। अमेरिका ने या किसी भी देश ने, जो भी पद्धति विकसित की है अपने लिए की है। कोई देश दूसरे देश के लिए प्रयोग नहीं करता। यह कहना काफी नहीं है कि नये संस्थान के सुझावों पर अन्तिम निर्णय का अधिकार भारत सरकार का होगा। हम देख रहे हैं कि क्या राजनीति और अर्थनीति, और क्या खेती, ग्रामविकास, भवन-निर्माण, साहित्य, पत्रकारिता, फैशन, रहन-सहन, कवि, मनोरंजन तथा सोचने-समझने के तरीके आदि जीवन के अनेक पहलुओं पर अमेरिका का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। क्या भारत-सरकार यह सब देख नहीं रही है ? उसने अब तक क्या किया ? कहीं ऐसा न हो कि 'भारत-सरकार' का भारत धीरे-धीरे लुप्त हो जाय और केवल सरकार रह जाय ? हमें अमेरिका क्या, किसी से भी कोई डराव नहीं है। हम 'जय जगत्' में विश्वास करते हैं, लेकिन 'जय जगत्' का अर्थ 'क्षय भारत' नहीं है। इसलिए अमेरिका का उपकार मानते हुए भी हम अपने जीवन पर उसका रंग नहीं चढ़ने देना चाहते।

राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप क्या हो ?

राधाकृष्ण

हमारे देश के बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्रियों-द्वारा—
चाहे वे प्लानिंग कमीशन में हों, शिक्षण-विद्यालयों में हों,
या मंत्रालय में हों—गत दो वर्षों से दो सट्टों का इस्तेमाल
करने का एक फैसला सा हो गया है। एक सट्टा है—वर्क
एक्सपीरियेंस और दूसरा प्रोबेशन और रियेंटेड एजुकेशन।
मैंने यह जानने की कोशिश की कि इन सट्टों से उनका
वास्तविक आशय क्या है ? मुझे कुछ स्पष्ट समझ में
नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि इन सट्टों पर किसी
ने विस्तृत रूप से, और गहराई से सोचा विचार किया होगा।

आज की परिस्थिति में यह स्पष्ट हो रहा है कि
सालीम आज छोटी और बड़ी को जैसी ही जाती है, वही
आगे चलती रहेगी तो इस देश में उत्पादन का स्तर
बढ़ाने का जो महान काम है, वह बहुत पीछे ही रहेगा,
और आर्थिक ही नहीं, चारित्रिक, और सामाजिक
मूल्यों की एक बहुत बड़ी क्रायमिस या चुनौती हम लोगों
के सामने आखड़ी होगी। उसी सन्दर्भ में मेरे मन में
यह बात आयी कि नयी तालीम के, जो साथी अनुभवों
हैं, वे इस अमाने के सट्टों और मापा में, अपने
अनुभव सामने रखें।

इसमें कोई शक नहीं कि देश की आर्थिक और

सामाजिक परिस्थिति हमें विवश कर देगी कि अपनी
शिक्षण-पद्धति के बारे में आज नहीं तो अगले
पाँच-दस सालों में बुनियादी ढंग से सोचने के लिए हम
मजबूर होंगे। गचबर्षीय योजनाओं की विफलता ने
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मन में यह विचार खल
दिया था कि क्या अभी समय नहीं आया कि राष्ट्रीय
की धारों को याद करें, उनके तीर-नरीनों को समझें और
उनमें जो कुछ तथ्य है, उसको पहचानें और काम में
लें ?

शिक्षा के साथ बेकारी क्यों ?

शिक्षण का अचमर जैसे जैसे व्यापक होता जाता है
और धमके परिणाम-स्वरूप अनिवार्य शिक्षण की माँग
बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे इस देश में बेकारी भी बढ़ती
जा रही है। इस शिक्षण में पौन-सा ऐसा सत्त्व है,
जो बेकारी को बढ़ा रहा है। शिक्षा मामलों को इस
बारे में सोचना होगा। देश में अच्छे-से-अच्छे कुछ इंजी-
नियर, कुछ डॉक्टर और वैज्ञानिकों को हम तैयार करें,
इतने मात्र से हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते। लाखों-करोड़ों
की सहाय के इस देश के जवानों और अन्य लोगों का
हस्त-चाल कैसे बढ़ाया जा सकेगा, यह देखना होगा।
आज जहाँ एक मन गेहूँ पैदा होता है, वहाँ दो मन कैसे
पैदा करें। प्रकृति ने हमें जो साधन-सम्पत्ति दिया है,
उसका पूरा-का-पूरा इस्तेमाल कैसे करें, और प्रकृति में
जो समतोल (बैलेस) है उसको नहीं तोड़ें, यह सब हमें
सोचना होगा। यह भी सोचना होगा कि विफलता के
स्थान पर विश्वास इस मुद्दे में कैसे पैदा करें ? गौकरियों
की बढ़ाने के बजाय स्वाथमी छद्मों का प्रमाण कैसे
बढ़ाये ? इस देश में हर एक व्यक्ति को काम मिले
और अपने-आपको बढ़ाने का मौका मिले, यह सम्भव
करना होगा।

नयी तालीम ने यह दावा किया है कि परिस्थिति के
सन्दर्भ में वह सीधे ही और काम करती है। इतना ही
नहीं, नयी-नयी समस्याओं का हल ढूँढना नयी तालीम
का काम है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि पिछले
३० वर्षों में हम लोगों ने, जो विचार रखे हैं, जिन तत्त्वों
का प्रतिपादन किया है, वेबल उन्हें को न दोहराये,
बल्कि एक नये सन्दर्भ में हम सोचें।

नयी तालीम को दो परिच्छेद

नयी तालीम के दो परिच्छेद पूरे हो चुके हैं। आजादी के पहले जब परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थी, उस समय नयी तालीम आरम्भ हुई और आजादी के बाद जब राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक नीतियाँ नये ढंग से सोची जाने लगीं तो नयी तालीम ने अपना स्वरूप कुछ बदलने की कोशिश की। आजादी के बाद तीन परिस्थितियाँ देश के सामने खड़ी हुई हैं, यह भी समझना है। आज आर्थिक क्षेत्र में एक निराशावाद फैल रहा है, अपने में विश्वास कम हो रहा है। सामाजिक दृष्टि से सोचें तब भी यही पाते हैं कि समाज का विच्छेद करने वाली शक्तियाँ कई शक्तों में गूँझी हुई हैं और इन सबके बीच नयी तालीम को काम करना है।

परिस्थिति की चुनौती

राष्ट्र ने अपनी औद्योगिक और आर्थिक रीति को एक रीति से पलाया है, चाहे उसको हम स्वीकार करें या न करें। हमें यह सोचना होगा कि इस परिस्थिति के अन्दर हम कैसे काम करें। सामाजिक मूल्यों में काफी फर्क होता आ रहा है। कुटुम्बों, परिवारों और गाँवों में कुछ नये मूल्य पट्टेच गये हैं, कुछ गलत मूल्य भी पनपे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सोचने-विचारने के ढंग और दृष्टिकोण वैज्ञानिक हों, जोर युग के विकास के साथ-साथ बदल मिलाने चलने की हममें क्षमता हो। अपनी बातें आज की परिघापा में, आज की परिस्थिति के अनुसार हम रखें। नयी तालीम के बारे में हमारा-आपका, जो विश्वास है, उन्हींके लिए यह चुनौती है। यदि हम मानते हैं कि नयी तालीम में कुछ विशेष लक्ष्य हैं और हम उन लक्ष्यों के आधार पर दिखाने का काम करें तो नयी तालीम की राष्ट्र-निर्माण में अपनी एक देन होगी।

समने पट्टी चीज तो यह है कि जो वास्तविक अगले दशक-पंद्रह सालों में अपने स्कूल को छोड़कर बिन्दियों में प्रवेश करेंगे, उनका हस्त-कौशल कैसे बढ़ाया जाय, उनमें से हर एक-एक प्रोडक्टिव यूनिट (उत्पादक इकाई) कैसे बने? अपने पाठ्य-पुस्तक माल में, हर क्षेत्र में

और विशेष रूप से खेती और उद्योग में, जो कुछ परिवर्तन हैं हम उन परिवर्तनों को मद्देनजर रखें। शिक्षण के ढाँचे में हम क्या परिवर्तन लायेंगे और हर बालक-बालिका को इन उद्योगों या क्षेत्रों में होनेवाले विकास का साधन बनने के लिए हम कैसे तैयार करेंगे? जो छोटे बच्चों की तालीम के बारे में सोचेंगे और उसे उत्पादनाभिमुख करना चाहेंगे, उनको गम्भीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा। राष्ट्र के ८० प्रतिशत बच्चे, जो पंचवीं या छठी कक्षा से जिज्ञासी में प्रवेश करेंगे, उनमें बारे में हमारा चिन्तन क्या है? हस्त-कौशल को विकसित करने के लिए शालेय शिक्षण में स्थान नहीं होगा और जम्पाग के लिए ध्वंस्त मीरा नहीं होगा तो बच्चे गमाल में कौन-सी पूँजी लेकर जायेंगे और स्वयं को समझ में कैसे सम्पोजित करेंगे?

देश की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ायें?

शिक्षण में रखे हुए लॉग बच्चों से खेल-खेल के सीढ़ पर बचकन कागज कटाने रहेंगे, बचकन रंगों के दिल्बाध रचते रहेंगे और बचकन गीत चिपकाने का गतीरनन चलाते रहेंगे? बच्चों को और बचकन कितनी काम के पूरा होने के सम्पाधान से हम बचिन रखेंगे? हम सब देशांतर में सम्पाधान करते हैं और चाहते हैं कि हर एक आदमी जिम्मेदार हो, लेकिन अपने अवयवों को पूरा-पूरा विकसित करने का हम बच्चों को अवसर नहीं देते हैं तो फिर वे जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे?

मैं चाहता हूँ कि शिक्षण में रचित अपने-बागे मायी और अपने बच्चों के अभिप्रेत के बारे में सोचने-बाते भाँ-आप इस पक्ष पर सोचें। इन विचार-मार्मियों में हम अपने-आपको किसी बन्धन में नहीं डालें। अपनी कोई परिधि न बनायें। नयी तालीम को तीन उद्योगों का केन्द्र बनाया गया है—मानव, वस्त्र और आवास का इन्तजाम। मैं इस विचार पर पहुँचा हूँ कि इन तीनों बन्धनों में हमें सीमित नहीं होना चाहिए। देश में एक नयी हवा बनी है, एक नया मूल पैदा हुई है। वह है राष्ट्रिय निर्माण की हवा। वह दिशा सही है या गलत, यह हमारा गवाज है, लेकिन इस देश के नवनिर्माण को, जो त्वरा या प्रयाम है, उनके प्रति

हमारे देश के बच्चों को उद्योग का मौना मिलना चाहिए। जितने नामों को हम शिक्षण के माध्यम के तौर पर शाला में शामिल करेंगे या जिन उद्योगों को शालीन वा वेन्द्र-बिन्दु मानकर चलेंगे, वे उद्योग ऐसे होने चाहिए, जिनकी समाज में वज्र हो। इस दृष्टि से अपने मातृय उद्योगों के बारे में भी हमको सोचना होगा।

शालीय उद्योगों में परिवर्तन की आवश्यकता

हम एक ज्ञानेयिक (परिवर्तनशील) युग में हैं। डेवलपमेंट (विकास) के आज के जो (तकनीकी यत्र) साधन हैं, १० साल के बाद वे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए शालीन के उद्योगों और साधनों में परिवर्तन के अनुबल तबे परिवर्तन की निताग्न आवश्यकता है। समाज में आज वा जबले २५ साल के अन्दर, जो उद्योग-अर्थ सङ्गे होनेवाले हैं, उन धर्मों के माध्यम से आज शालीन का ढाँचा बनना होगा। तब केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि सामाजिक रीति से उत्पादन बच्चों को हन तैयार कर पायेंगे। हमारे लिए यह एक विचारणीय प्रश्न है।

मोरप तथा दूसरे देना वा, जो सामाजिक और आर्थिक विकास तब डेड सी बर्ष में हुआ है, उस इतिहास को आज के सङ्दर्भ में अपनी समस्याओं को सामने रखते हुए हम २५-३० साला में घटित होते थेना चाहते हैं। अपने में ही हम एक बहुत महान प्रयास हैं और स प्रयास को जबतक शिक्षण का आधार नहीं मिले तबतक इस प्रयास में हम कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए ह्यारो-कासी लोगों की शालीन वा इन्तजाम और उनकी सङ्ग की देन-माल आदि का काम भी करना होगा। उत्पादन का काम तो है ही, लेकिन वह मात्र-सेती या कारखाने में है। इसलिए इस तब निर्माण के काम में आज हमारे विद्यार्थियों का योग मिले, और वे विज्ञान के सन्दर्भ में पहुँचें, इस दृष्टि से हमें सोचना होगा।

सामन्वय की दिशा

२० साल के बाद हिन्दुस्तान में यह सङ्ग नहीं होगा कि १० एम० सी० होने के बाद भी एक स्टोव या साइ-

क्लि रियेयर बन्दे की योग्यता छात्र में नहीं है वा बिजली का मामूली रियेस (भरभत) करने की योग्यता उनमें नहीं है। जनमानस में और ज्यादा-से-ज्यादा लोगों में नई बातों की सामान्य तकनीकी योग्यता हमें बढ़ानी होगी, तभी यह उद्योगशील समाज बनेगा। उद्योग केवल कुछ कारखानों में नहीं चलनेवाला है। इसके लिए घर पर में उद्योग की नींव डालनी होगी। हर घर को एक प्रोडक्टिव यूनिट (उत्पादक इकाई) बनाना होगा। यह सामन्वय बदलती हुई राष्ट्र निर्माण की परिस्थिति और बढ़ती हुई शालीन का इन्तजाम, इन दोनों के बीच हमें कर लेना चाहिए। यही 'वर्क एकापीरियंस' और 'प्रोडक्शन ओरियण्टेड एज्युकेशन' की बुनियाद होगी। इनके दो पहलू होंगे। एक तो सबको उपलब्ध हो सके, ऐसा तकनीकी ज्ञान और वे दुखलताएँ, जो समाज के निर्माण के सन्दर्भ में होनेवाली हैं, दूसरा उस समाज के साथ शालीन का सामन्वय। इन तीनों पदरियों पर अपने विद्या का ढाँचा हमें राडा करना होगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं, जिसने कुछ-न-कुछ हाथ का काम नहीं सीखा है, और जो सबसे सहज आनन्द और प्रेरणा प्राप्त नहीं करता हो। यदि यह चीज हमें करनी है तो केवल ८वीं के बाद की शालीन में ही हम कुछ परिवर्तन करेंगे और उद्योग शामिल करेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा कार्यक्रम हमें लेना होगा, जो विद्या की तमाम अवस्थाओं को एकदम स्पष्ट कर सके। वर्क एक्सीरियंस को सफल बनाना ही तो आवश्यकता इस बात की है कि इसके वातावरण को हम बनायें। इसके बिना अच्छी-से-अच्छी योजना भी कामयाब नहीं होनेवाली है। जहाँ तक व्योरा का प्रश्न है कि कैसे स्वान और कितना समय दें, यह प्रश्न उतना तारिब-व नहीं है जितना सगठन और सुविधा का प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि बुनियादी शालीन के प्रयोगों, उद्योगों, और शिक्षण का जो अनुभव हम लोगों को मिला है, उसके आधार पर वर्क-एक्सीरियंस का ऐसा आयोजन हम कर सकेंगे, जिसमें विद्यार्थियों में मात्र नवी छलज पैदा हो और आज के विनोविज्ज, एंसी और मस्ट्रेनन के बजाय एक आसा की भावना जग सके। ●

गरमी की छुट्टियों में साक्षरता और सफाई-आन्दोलन

काशनाथ त्रिवेदी

इस समय देश के अनेकानेक प्रदेशों में छोटी-बड़ी सभी शिक्षा-संस्थाएँ वार्षिक परीक्षाओं के दौर में गुजर रही हैं। मई के अन्त तक सब प्रकार की परीक्षाएँ लगभग समाप्त हो चुकेंगी। फिर सारा शिक्षा-जगत गरमी की छुट्टियाँ मनाने निकल पड़ेगा। ४०-५० दिन से लेकर ८०-९० दिन तक शिक्षा-क्षेत्र में छुट्टियों की हवा रहेगी। हजारों-लाखों शिक्षक और लाखों-करोड़ों विद्यार्थी गाँव गाँव और नगर-नगर में छुट्टियाँ मिताने दिखाई पड़ेंगे। अंग्रेजी राज के जमाने से गरमी के मौसम में शिक्षा-संस्थाएँ इस तरह की छुट्टियाँ मनानी पड़ी आ रही हैं। अब तो शिक्षा-जगत के लोगों का इन लम्बी छुट्टियों पर एकाधिकार-मा हो गया है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह इनमें किसी भी प्रकार की वृत्त्ययोजन करे। आज इस जगिवास्वाद ने देश में एक नये वा-मा रूप धारण कर लिया है, और यह बड़ी तेजी से बुद्धिजीवियों के योग्य मध्यम का रूप लेने लगा है।

छुट्टियाँ कैसे बीतती हैं ?

सन् १९६६ के गरमी के दिन शुरू हो चुके हैं। कुछ दिनों

के बाद सारे देश में गरमी की छुट्टियों के निमित्त पूर्व प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की हजारों-लाखों शिक्षा-संस्थाएँ डेढ़, दो और ढाई महीनों के लिए बन्द होचो या हो रही हैं। लाखों करोड़ों छात्र-छात्राओ और हजारों-हजार शिक्षकों के सामने एक सवाल खड़ा होगा कि वे अपनी इन छुट्टियों का उपयोग किस तरह करें ? खाना, सोना, कुछ हलका-फुलका पढ़ना, खेलना, गप-खाप लडाना, गाँव, नगर या शहर-कस्बे की गलियों में भटक-पस्ती करना और इसी तरह की अन्य बातों में गरमियों का सारा समय बिताना, मोटे तौर पर छुट्टियाँ बिताने का यही एक जाना-माना तरीका आज सारे देश में चल पड़ा है। और अब, किसी की ताकत नहीं है कि वह इसमें किसी तरह का फेर-फार करने अवकाश करने की बात भी सोचे या करे। जिन्हें छोटी उमर में ही छोट-मोटे व्यस्तियों में घेर लिया है, वे छुट्टियाँ मध्यसनायीन जीवन बिताते हैं और बाकी के सब जैसे-तैसे अपनी छुट्टियों के लम्बे-लम्बे दिन बिताने में लगे रहते हैं। दोपहर का अधिकतर समय सोने में अथवा घर के अन्दर बैठकर तास, चौपड़, शतरंज, कैरम आदि समाज में प्रतिष्ठा पाये हुए दिलबहाल के निवले और बैठे खेलों में बीत जाता है। क्या लुभा आकाशवाणी के विविध मनोरंजक कार्यक्रमों को सुनने में खर्च हो जाता है। रात का बहुत-सा समय सिनेमाघरों के आस पास खबर काटने में और तरह-तरह की फिल्में देखने में निकल जाता है। क्या विद्यार्थी और क्या अध्यापक, छुट्टियों में लगभग सभी का जीवन कम कुछ इसी तरह के कार्यक्रम से घिरा रहता है। यो देवते देवते छुट्टियाँ समाप्त हो जाती हैं।

यो लोकशक्ति का एक प्रचण्ड क्षोभ हृषो और महीनों तक निरवुत्त और निरुद्देश्य रूप में धरबाद होता रहता है। सभी इस बरवादी की देखते, समझते और अनुभव भी करते हैं, लेकिन इसे रोकने के मामले में अथवा इसकी किसी सही दिशा में मोड़ने के बारे में किसी का कोई धस नहीं चलता नहीं दीगता। सब निष्पायभाव से समय, शक्ति, साधन, बुद्धि और भावना की इस अयकर और अक्षम्य बरवादी के लाचार और निस्सहाय दर्शन बनकर बैठे रहते हैं। इस विषय में तत्काल पूरी

तीव्रता और तत्परता से कुछ करने योग्य है इसकी अनुभूति और प्रतीति आम तौर पर आज इस देश में कहीं किसी को होती दीखती नहीं। हमारा शिक्षा-जगत तो इस मामले में विदाय रूप से सदा शून्य और चेतना गून्म बना दीखता है। परिवारों में माता पिता इस दिशा में कुछ सोचने-समझने और करने-बनाने की रुचि-दृष्टि रखते हो या ऐसा अनुभव भी करते हो, ऐसा ध्वनित हो ही पाता है। कुछ अपवाद स्वरूप घरों या संस्थाओं में इस ओर ध्यान दिया भी जाता है तो उसका प्रभाव उन तक ही सीमित रहता है।

शिक्षा विभाग को छुट्टियाँ घोषित करने का अपना धर्म मानूँ है, लेकिन घोषित छुट्टियों के व्यवस्थित उपयोग की कोई दृष्टि आज उसने पाम नहीं है। छुट्टियाँ देनी पड़ती हैं, इसलिए दे दी जाती हैं, लेकिन छुट्टियों में देश की प्रचण्ड जनशक्ति का, जो असीम अप्रयोज्य होता है, उसको रोकने की दिशा में कुछ सोचने और करने की अपनी शक्ति बह खो बैठा है। समाज ने भी इस विषय में पूरी-पूरी उदासीनता से काम लिया।

लोक-अभिन्नम जगाने की घड़ी

ऐसी स्थिति में प्रश्न होता है कि क्या ध्यापक और विक्ट अकाल के इस सकटमय वय में भी हमारी नयी पीढ़ी गरमी की अपनी छुट्टियाँ परम्परागत रूप से निरुद्देश्य और निरव्युक्त होकर ही बिताये ? या इसके साथ राष्ट्रजीवन का कोई महान उद्देश्य और अनुच जुड़े। आज देश के अनेक प्रदेशों में अन्न-पानी, धातु-चार और काम धन्य की भारी-भारी खड़ी हो गयी है और वह सबको सय प्रकार से आतंकित और उद्वेलित कर रही है। इस कथे की इस असह्यारण परिस्थिति के साथ ही हमारे लोक-जीवन के दूसरे अनेकानेक अभाव भी जुड़ छूट रहे हैं, और ये भी अपनी-अपनी जगह खड़ी तेजी के साथ लोक-शक्ति को क्षीण करने में लग हैं। वेद की और प्राचीन की हमारी सरकारें अपने-अपने ढंग से इस विक्ट परिस्थिति का सामना करने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन पिछले १८-२० वर्षों के अपने इस स्वतंत्र भारत के छान-जीवा का, जो अनुभव हमारी गाँव में है, वह तो पुकार-पुकारकर हममें से हर एक से मही बह रहा है कि

सरकारों के मनोने-बैठे रहने से इस देश के करोड़ों-करोड़ अभाव ग्रस्त नागरिकों का जीवन बनने-मुरखने-वाला नहीं है। यह काम नागरिकों की अपनी संगठित शक्ति से ही सम्पन्न हो सकेगा।

आज जमाना माँग कर रहा है कि नयी और पुरानी पीढ़ी के सब लोग खुद कमर बसकर उठें और घर, परिवार, गाँव, समाज तथा नगर के जीवन में जहाँ जहाँ अभावों की भीड़ खड़ी नजर आवे वहाँ-वहाँ उससे जूझने में अपनी बुद्धि, शक्ति लगाने में जुट जायें और अपने सन्मिलित पुरुषार्थ से लोक-जीवन के नानाविध, अभावों को विपुलता में बदल देने का चमत्कार सिद्ध करके दिखायें।

हमारे देश की शिक्षा-संस्थाओं के कर्ता धर्ता, चाहें तो नयी पीढ़ी को अपने साथ लेकर वे गरमी की छुट्टियाँ में गाँवों और नगरों के लोक-जीवन को नाना प्रकार से समृद्ध बनाने का काम योजनाबद्ध रीति से अपने हाथ में ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज कोई ८३ प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। हमारा शिक्षित समाज जागे और गाँवों में काम करने के लिए कमर कसे, तो गरमी की छुट्टियों के दो-छाई महीनों में प्रान्त को निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त करने में बड़ी सफलता के साथ वह अपने समय तथा अपनी शक्ति को लगा सकता है। दुनिया के दूसरे कई देशों में वहाँ की सरकारों ने और वहाँ के समाज ने अपने लोक-जीवन को समृद्ध करने के लिए ऐसे पुरुषार्थ चमत्कारिक ढंग से सिद्ध करके दिखाये हैं।

बयूबा की भिसाल

७५ लाख की जनसंख्यावाले बयूबा जैसे छोटें-से देश ने इसी तरह का एक सामूहिक पराक्रम करके अभी-अभी अपने देश की निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त करने का महान अभिन्नम सिद्ध किया है। अपने राष्ट्र-नेता और प्रधान मंत्री श्री फिजल काल्टों की पुकार पर बयूबा की जनता ने एक साल के लिए स्कूलों और कालेजों की अपनी गेट्स बिल्कुल बंद करी और शिक्षक तथा विद्यार्थी, सभी गाँववालों को साक्षर बनाने के लिए निकल पड़े। गाँवों में स्कूल नहीं थे। किसानों के घरों में

रोमानी के लिए दीया तब नहीं था। इसलिए सरकार ने गवरो एक-एक लालटेन दी। किसानों के घरों में ही लोग रहते थे। दिन में किसानों के साथ खेत में काम करते थे और रात में उन्हें पढ़ाते थे। इसलिए उनके खाने-पीने का बोझ किसानों पर नहीं पड़ा। नतीजा क्या हुआ ? एक साल के अन्दर देशभर के किसान साक्षर बन गये। उस साल को श्री फिडल ने नाम दे दिया 'साक्षरता का साल'। इसी तरह हर साल एक-एक खास काम होता रहा। 'खेती का साल', 'उद्योग का साल', आदि-आदि। सन् १९६६ को क्यूबा के लोगों ने नाम दिया है 'घनिष्ठता का साल'। क्यूबा को एक बहुत बहती है कि माक्षरता-आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप एक साल के अन्दर क्यूबा की निरक्षरता २९ प्रतिशत से घटकर ३ प्रतिशत हो रह गयी है।

जब ७५ लाख की आबादीवाला छोटा-सा क्यूबा एक साल के सामूहिक पराक्रम से अपने देश की निरक्षरता को समाप्त करने में इस हद तक सफल हो सकता है, तो क्या भारत-जैसा प्राचीन और समर्थ देश ४८ करोड़ की अपनी आबादी को निरक्षरता के भयंकर अभिशाप से मुक्त करने का पुरुषार्थ और पराक्रम नहीं कर सकता ? छुट्टियों में हमारे शिक्षक और छात्र गली-गली, महल्ले-महल्ले फैलकर बच्चों, घड़ों, स्त्रियों, पुरुषों, सबको साक्षर बनाने के अभियान में जुट जायें तो देखते-देखते निरक्षरता निवारण का काम सारे देश में एक चमत्कार खड़ा कर सकता है। क्या ही अच्छा हो, यदि अभी से इस दिशा में शिक्षा-जगत के समर्थ लोग सोचने और योजना बनाने में लगे और गरमी की छुट्टियों के आते ही योजना के अनुसार जगह-जगह मुख्यस्थित रीति से काम शुरू करवा सकें।

दूसरा बड़ा मोर्चा—सफाई

दूसरा बड़ा मोर्चा है गाँवों और नगरों में फीकी हुई नाना प्रकार की गन्दगी को साफ करने और मिटाने का। आज तो हमारा सारा देश गन्दगी की एक जीती-जागती और चरती फिस्ती प्रदूषणी-सा बन गया है। जहाँ-जहाँ निगाह पड़ती है, वहाँ-वहाँ सब वही गन्दगी का ही बोंग-बाला है। गलियों, रास्तों, चौराहों गालियों,

मोरियों और घरों के आगे-पीछे के मैदानों तथा आँगनों तक गं-भव वहाँ गन्दगी ही गन्दगी का साम्राज्य छाया हुआ है। जहाँ-जहाँ गन्दगी है, वहाँ-वहाँ बदबू है, बदसूखी है। उसीसे साथ तरह-तरह की बीमारियों और बुढ़ियों का भी सारा परिकार जुड़ा है। अपनी इस बेहिजाब गन्दगी के लिए हम भारतवर्षी सारी दुनिया में काफी बदनाम हो चुके हैं और हो रहे हैं। फिर भी हम हैं कि हमारा मन गन्दगी से और गन्दी आदतों से उबताता, धरमाता नहीं और हम सब क्या गाँवों में, और क्या शहरों में सब वही गन्दगी के बीच ही रहने और जीने के आदी बन गये हैं। यह गन्दगी हम को हर तरह से धरवाद कर रही है। इसके कारण अपने इस देश में हमारे तन-मन-पन और धर्म-कर्म भी, जो वेद धरवादी होनी रहती है, उसका विचार मान हमारे मन, प्राण को बाँपा देनेवाला है। यदि शिक्षा-जगत के हमारे माथी गरमी की छुट्टियों में गाँवों और नगरों की गन्दगी को साफ करने का और गाँववालों तथा नगरवालों में साफ सुधरे जीवन को अपनाने के विचार एक आधार को जगाने का कार्य उठा लें और उसे योजना-बद्ध रीति से जगह-जगह हफ्तों तथा महिनो तक चलाने का एक कार्यक्रम खड़ा कर लें, तो व्यापक लोक-शिक्षण के साथ ही उनका अपना नवशिक्षण भी बहुत कुछ हो पाय और देश के लोक-जीवन में से गन्दगी का यह भीषण अभिशाप समाप्त होने की दिशा पक्के। इस काम में गाँवों की पंचायतें और नगरों की नगर-पालिकाएँ अगुवा बनकर पामा सहयोग कर सकती हैं। स्वायत्त सामन और शिक्षा-विभाग के मिले-जुले सहयोग से इस काम का एक बड़िया खाता तैयार हो सकता है, और यदि उससे अनुसार व्यवस्थित काम चले, तो उसके बहुत सुन्दर, सुपद और आश्चर्यकारी परिणाम निकल सकते हैं।

यदि इस दशा में इस तरह सोचने की हमारी रजि और वृत्ति बड़े तो गरमी की छुट्टियों में मुक्त होनेवाली छात्रों और शिक्षकों की भयंकर दृष्टि से हम अपने देश और प्रदेश में लोक-जीवन की समुद्रति के अनेकानेक स्रोतों को मुक्त कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर एक जागृत लोक-संविद खड़ी करने में समर्थ हो सकते हैं। ●

शिक्षा और परीक्षा

•

मोतीसह

शिक्षा के अनेक उद्देश्य बताये गये हैं। कुछ शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास माना है। कुछ इसे ज्ञानार्जन का साधन मानते हैं। आधुनिक शिक्षा-शास्त्री इसे लोकतन्त्र की बुनियाद की एक अपरिहार्य प्रणाली बताते हैं। इन आदर्शों की बुनियाद से हटकर वास्तविकता पर सोचने-बाने हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारक ने शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन बताया है, किन्तु आज के विद्यार्थी और अधिकांश अभिभावक यहाँ तक कि अध्यापक और शिक्षा-सेवी भी 'परीक्षा में सफल होना' ही शिक्षा का उद्देश्य समझते हैं।

आज शिक्षा का स्वरूप और उद्देश्य अपने सभी आदर्शों से स्थूलित होकर केवल उसके अर्थव्यवस्था के स्वरूप में समाहित हो गया है। हम उसे आम जनता की भाषा में यह सबते हैं कि 'शिक्षा का उद्देश्य 'नौकरी पाना' है। यह नौकरी तभी सम्भव है, जब विद्यार्थी ने पाठ्य परीक्षा पास करने की सज्ज है। इस प्रकार सारी शिक्षा का आधार परीक्षा पास करना सिद्ध होता प्रतीत होता है।

शिक्षा प्रणाली की परीक्षा प्रधान बना देने के कारण न केवल हमारे विद्यार्जन एवं ज्ञानार्जन की सारी प्रक्रिया विकृत हो गयी है, वरन् हमारी सामाजिक और नैतिक मान्यताएँ भी बहुत नीचे गिर गयी हैं। अगर हम सारी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य परीक्षा में सफल होना मान लेते हैं या येनकेन प्रकारेण एक क्षण लेने में ही सारी शिक्षा की सफलता निहित समझते हैं तो आज के स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय केवल सज्ज बनाने की फैक्ट्रियाँ मात्र कहे जा सकते हैं। शिक्षा-सम्बन्धी जितने भी अन्य वादस्त हैं वे केवल अनावश्यक और कोरे हवाई सिद्ध होते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि समाज और देश के सच्चे शुभचिन्तक शिक्षा की इस प्रगति पर अवश्य चिन्तित होंगे। शिक्षा का उद्देश्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होना तो अवश्य ही नहीं है। परीक्षा तो सारी शिक्षा प्रणाली की प्रक्रिया का एक बग भान है, उसका उद्देश्य या उसकी परिणति नहीं।

आज की हमारी शिक्षा प्रणाली की परीक्षा-प्रधान बनाने की सारी जिम्मेदारी हमारे भूतपूर्व अंग्रेज शासकों को है, जिन्होंने हमारे देश में शिक्षा का सूत्रपात ही महज इसलिए किया कि थोड़े से सामान्य विद्यापीठ ज्ञान रखने-वाले बुद्धि और मस्तिष्क से सर्वथा जड़बन्त कर्मचारी मिल सकें, जिनमें व्यक्तियों का काम कराया जा सके। यह शिक्षा वास्तविक जीवन से सर्वथा दूर थी और उसका उद्देश्य नियोजित ढंग से समाज और व्यक्ति के निर्माण में एक प्रकार से अवरोध उपस्थित करना था। इसीलिए इस प्रणाली में परीक्षा को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया।

प्राचीन प्रणाली

हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में इस तरह की केवल एक भली-भाँति परीक्षा प्रणाली का बोझ स्थान नहीं था। गुरुकुल जगत् का आधार थे, जहाँ विद्यार्थी गुरु के निबट सान्निध्य में शिक्षा प्राप्त करता था, गुरु विद्यार्थी को न केवल अनेक प्रकार का ज्ञान देना था, वरन् उससे चरित्र आचरण और विचारों के सन्धार पर भी बहुत दृष्टि

रखता था। सभी प्रकार से ज्ञान आचार्य को इस बात की विश्वास हो जाता था कि विद्यार्थी ज्ञान में निष्णात हो गया तो वह उसे अपने आधम से विद्या करता था। न वह उसे कोई मन्द देता था और न इस तरह की कोई परीक्षा ही लेता था, जो आज की शिक्षा पद्धति में प्रचलित है।

यह अवश्य है कि गुरु अपने शिष्य के चरित्र और आचरण को अनेक प्रकार से सलाह देता था और जब उसे यह विश्वास हो जाता था कि शिष्य में ऐसी पक्कता आ गयी है, जिससे वह उच्चतम ज्ञान से सज्जता है तब वह उसे वह ज्ञान प्रदान करता था। ऐसी अनेक कहानियाँ पुराणों और प्राचीन ग्रन्थों में आती हैं जिनमें गुरु शिष्य की अनेक प्रकार से आचरण और विद्या-वृद्धि की परीक्षा लेने के बाद अपने को सन्तुष्ट करता था। आधुनिक के अपने समय के बहुत बड़े ज्ञान जीवन् बुद्ध के समानासीन थे और तत्कालीन के विद्यार्थी थे। कहा जाता है कि उनके आचार्य ने उनके आधुनिक सम्बन्धी ज्ञान और शिक्षा पर उस समय सन्तोष किया जब उनकी आत्मा से जोकर से तत्कालीन के सान योम की परिधि में पायी जानेवाली सभी वस्तुतया का ज्ञान और उनका सब सम्बन्धित गुण पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया।

परीक्षा की प्रमुखता समाप्त हो

मेरा तो अपना यह दृष्टिकोण है कि आज हमारी शिक्षा-सम्बन्धी अधिकांश कमियाँ का कारण शिक्षा का परीक्षा-प्रधान होना है। ज्ञान के स्तर में जो गिरावट आयी है, विद्यार्थियों में अनुशासन का घोर अभाव होता जा रहा है अध्ययन और विद्यार्जन में अनुराग की उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है, जीवन के प्रति आस्था और मूल्य समाप्त प्राय होते जा रहे हैं इन सबको यदि रोकना है तो हमें आज की शिक्षा प्रणाली में प्रचलित दृष्टि परीक्षा की इस प्रमुखता को समाप्त करना होगा। परीक्षा पर बल देने के कारण अध्यापक विद्यार्थी को सम्पूर्ण ज्ञान न तो देता है और न उसे ऐसा करने की आवश्यकता ही महसूस होती है। छात्र के समुचित विकास, उसके भाव मानवीय और सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा को वह सबका आवश्यक समझता है,

क्योंकि उसकी योग्यता और सफलता उत्तीर्ण प्रतिभात से नापी जाती है। विद्यार्थियों में जो अध्ययन और विद्यार्जन के प्रति घोर उदासीनता देखने को मिलती है उसका प्रधान कारण यही है कि वह ज्ञानार्जन को अनावश्यक समझने लगा है और वह आवश्यक समझता है केवल मन्द हासिल करना। इसीलिए न तो उसे विद्यालय से प्रेम है, न पुस्तक से, न समाज से और न अध्यापक से।

शिक्षा के स्तर की गिरावट की चर्चा रोज सुनने को मिलती है। इसमें सन्देह नहीं कि स्तर घटा है और बराबर घटता जायगा। यद्यपि इसके लिए बहुत-सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारी परीक्षा प्रणाली भी इन गिरावट के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। जो विद्यार्थी मध्यम ज्ञान को अर्जित करना शिक्षा का उद्देश्य समझता है, सम्भव है वह इस परीक्षा प्रणाली से उत्तम सफल न माना जाय जितना यह सहज ही योग्य है। आज परीक्षा में सफल होना और अच्छी धोणी में सफल होना एक प्रकार की कला समझा जाता है। मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता जिनमें अनेक अवैध और अनुचित तरीकों का उपयोग किये जाये जाते या होते हैं। मैं केवल इस बात की आशंका करना चाहूँगा कि केवल परीक्षा की सफलता के लिए केवल कुछ घन्टी हुई बातों की ही पढ़कर और उसे प्रस्तुत कर परीक्षा में उच्चतम सफलता प्राप्त की जा सकती है।

ज्ञान की गिरावट का इलाज

आजकल जितने हम 'सेलेक्टिव स्टडी' या 'व्यवस्थापक' अध्ययन करते हैं, परीक्षा की सफलता के लिए बहुत प्रचलित हो गया है। हो सकता है कि इस प्रणाली से परीक्षा में प्रथम धोणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी भी बहुत ही सामान्य तथ्यों से अपरिचित पाया जाय, क्योंकि परीक्षा के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं होती। आज विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारी भरकम पाठ्य ग्रन्थों को पढ़ना तो छोड़ दीजिये साधारण विद्यार्थी उनका खर्च भी नहीं करते हैं। अब तो केवल नोट और कुजिआ की भरमार है। जोड़े थम से ही सफलता जहाँ मिल जाती है वहाँ अधिक थम करना निरर्थक और भ्रष्टता समझा जाता है। हमारे देश में छात्रापीर से अब किसी

भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए थम और अध्य-
वसाय के स्थान पर तिरछा या छोटा रास्ता (शार्ट कट)
अपनाना ही बुद्धिमान और श्रेयस्कर समझते हैं। परीक्षा
की सफलता के लिए भी इस फार्मूले को सामान्य-
तौर पर अपनाया जा रहा है। इसलिए विद्यार्थियों के
ज्ञान का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है और यह गिरा-
वट तबतक रोकੀ नहीं जा सकती जबतक आधुनिक
परीक्षा प्रणाली समाप्त न कर दी जाय।

अनुशासन की समस्या

विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और उच्छृंखलता
की समस्या से सभी परिचित हैं। यह समस्या भी माटे
तौर पर आज की हमारी सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी
हुई है। समाज की जो स्थिति है उससे जन साधारण
में व्यापक रूप से उत्पन्न झुंझता, आशाहीनता, बटुता
और निरीहता के कारण विद्यार्थियों में भी एक व्यापक
बेचैनी आ गयी है जिसका प्रदर्शन हमें अनुशासनहीनता
की कार्रवाहियों में मिलता है, किन्तु अनुशासन का सम्बन्ध
कक्षा के जीवन, शिक्षा की प्रणाली, जिसमें मुख्यतः
परीक्षा है, से भी है। विद्यार्थी अपनी कक्षा में एक
अपरिचित की भाँति आता है। अध्यापक के भाषण या
पाठन को सुनता है या नहीं भी सुनता है और घण्टा टाल
हो जाने के बाद बाहर चला जाता है। अध्यापक के साथ
किसी भी प्रकार का बौद्धिक या वैयक्तिक सामीप्य उसका
नहीं हो पाता। उसके विद्याभ्ययन का अंतिम परिणाम
एक ऐसे ढंग से होता है जिसमें अध्यापक के मतानुसार
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः विद्यार्थी को इस बात
की आवश्यकता या अनुभव नहीं हो पाता कि ज्ञान के
आदान प्रदान में और विद्यार्थी जीवन की सफलता में
उसे अपने अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है।

परीक्षा की जगह मूल्यांकन-प्रणाली

इस कारण इस अध्ययन प्रणाली में अध्यापक
का स्थान और उमरा महत्व भी बहुत ही कम हो गया
है। विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद जब शिक्षा का
स्वरूप सर्वजन सुलभ (मास एजुकेशन) हो गया है और

कक्षाओं में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी भीड़ बैठने लगी
है तब से विद्यार्थी और अध्यापक की दूरी और भी
बढ़ गयी है। अध्यापक का विद्यार्थियों के ऊपर जो नैतिक
या बौद्धिक प्रभाव होना चाहिए वह बहुत ही क्षीण हो
गया है। इस कारण शिक्षण-संस्थाओं में अनुशासन-
हीनता की बढ़ती प्रवृत्ति को अध्यापकों द्वारा रोकने या
उसे नियंत्रित करने की शक्ति खत्म हो गयी है। विद्या-
र्थियों की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए अब पुलिस,
नानून और ठण्डे की सहायता आवश्यक समझी जाती
है, जो रोग का उपचार करने के स्थान पर उसे और भी
बड़ावा देती है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार
की परीक्षा को, जिसके संगठन और संचालन में विद्यार्थी
को नित्यप्रति पढ़ानेवाले अध्यापक का हाथ नहीं है समाप्त
करना होगा। साथ ही साथ केवल पूरे पाठ्यक्रम में
दो साल अथवा चार साल के बाद केवल एक परीक्षा
की प्रणाली का भी समाप्त करना होगा। इसके स्थान
पर इस तरह के मूल्यांकन को अपनाया होगा, जिसमें
विद्यार्थियों के नित्यप्रति के कार्य और आचरण और
समग्र जीवन का मूल्यांकन किया जाय जिससे केवल कुछ
थोड़ी-सी किताबी जानकारी की परीक्षा न हो। सारे
कार्यकलापों को दृष्टि में रखते हुए, जो मूल्यांकन होगा
वह अधिक व्यापक और सही होगा। उससे विद्यार्थी
को इस बात का एहसास करना होगा कि उसका हर
कार्यकलाप अध्यापक के सामने रोज तोला जा रहा है।
उसकी अन्तिम सफलता या असफलता उसकी इस
समग्र सफलता पर आधारित होती है जिसकी तोल
उसका अध्यापक करेगा। इससे शिक्षा की गिरावट
पट्टी और अनुशासन का विकास विद्यार्थियों में स्वयं-
सेव होगा। धीरे धीरे यह अनुशासन आरोपित न होकर
स्वयमेव विद्यमान होगा।

आज की यह शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी की केवल
स्मृति और उसकी स्मरणशक्ति या प्रस्तुतीकरण की
परीक्षा करती है। जो विद्यार्थी अपने पढ़े हुए पाठ या
पुस्तक से जितना ही अधिक कण्ठस्थ कर ले और उस
ढंग से अपनी उत्तर-युक्तिता में उगल दे, वह परीक्षा
के दृष्टिकोण से सफल विद्यार्थी है। विद्यार्थी की कल्पना-
शक्ति, विचार और विवेचन शक्ति, उसकी मोहिबता

इत्यादि की समुचित परीक्षा इस परीक्षा प्रणाली से सवया असम्भव है। रस की परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को परीक्षा भवन में अपने साथ पाठ्य पुस्तकों और सहायक पुस्तकों को रखने की अनुमति दी जाती है। वहां पर ऐसा समझा जाता है कि केवल तथ्या की जानकारी या याद मात्र ही विद्यार्थी के लिए आवश्यक नहीं है उसे सहायक ग्रन्थों और सहायक ग्रंथों के उचित प्रकार के तथ्या का आश्रय करना उनकी अपन उत्तर में ठीक प्रकार से उपस्थित करने की क्षमता नये ढंग के विचारों को प्रस्तुत करने के प्रयास आदि भी जयन्त महत्वपूर्ण मान जाते हैं।

सुधार सम्बंधी कुछ सुझाव

अपन देना में विद्यार्थियों का दिना निदान करने के बाद वे जिस प्रकार से शिक्षक गान को जानना चाहते उससे तयार करने में पाठ्य पुस्तकों को देखने की छट की जानी चाहिए ताकि आज की पढ़ाई में जो केवल इम्पार्टेंट रटन की प्रवृत्ति है और उनकी मान परीक्षा की जाती है वह समाप्त हो जाय। यह दूसरा प्रश्न है कि एक ओर हम विद्यार्थी को मानसिक धकान का दूर करने के लिए रटन की प्रवृत्ति को निवारण करते हैं और उसके लिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को दुहाई देते हैं तो दूसरी ओर हमारे विद्यार्थियों की स्मरणशक्ति निरन्तर क्षीण होती जा रही है। हमने यह भूलना नहीं है कि प्राचीन काल में सारी विद्या का निवास जम्हापक और विद्यार्थी की स्मृति में रहता था। उनकी स्मरणशक्ति इतनी पुष्ट और समर्थ थी कि गान पुस्तकबद्ध न होकर कई पीढ़ियों तक स्मृति में ही जीवन रहा और इसलिए उस काल के ग्रंथों का नाम स्मृति और श्रुति पड़ा। आज दुर्भाग्यवश वह स्मरणशक्तिवाली हमारी धरोहर भी नष्ट होती जा रहा है। इसके लिए हम दूसरे प्रकार से प्रयास करना पड़ता किन्तु परीक्षा प्रणाली से तो रटन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है। वह विद्यार्थियों के ज्ञान चरित्र और मानसिक विकास में बहुत हानिकारक सिद्ध हुई है।

यह परीक्षा प्रणाली इस बात के लिए भी उत्तर

दायी है कि इसके कारण देश की धर्म गति और समग्रता का इस जय में बहुत दुरुपयोग होता है कि विद्यार्थियों का बहुत बड़ा समुदाय उनकी आपस में अधिक मर्यादा इन सब सही गलत तरीकों के प्रयोग के बावजूद असफल रहती है। इस असफलता को विभिन्नता हर विद्यार्थी के सामने इस रूप में उपस्थित रहती है कि वह कभी सन्तुलित और सामान्य ढंग से अपना विद्यार्थी जीवन नहीं बिता सकता। हमारे अध्यापक और हमारी सारी शिक्षा प्रणाली के लिए यह एक बलक की बात है कि हम इतने धन और शक्ति के उपयोग करने पर भी पचास प्रतिशत से भी कम ही विद्यार्थियों को ज्ञान के उस स्तर तक पहुंचा पाते हैं जिसे हम प्राप्त करना आवश्यक मानते हैं। परिणामस्वरूप अनेक विद्यार्थी असफल होने के बाद आत्महत्या करते हैं या जीवन सज्जात होकर समाज विरोधी बर्तन में जा मिलते हैं या जिनके लिए सारा जीवन गन्तव्य से भरा असफलता और दुःख के बाधकार से पूर्ण हो जाता है। जब विद्यार्थी में सामान्य बढि हो वह अपना कार्य निधारित नियम से कर रहा हो तो कोई कारण नहीं है कि वह विद्यालय के कार्य में अपेक्षित गान प्राप्त न कर सके। इतनी बड़ी सख्या में होनेवाली असफलता में हमारी शिक्षा परीक्षा की असफलता निहित है।

निरूपण

मेरा यह स्पष्ट मत है कि इस परीक्षा प्रणाली का तत्काल खारजा हो जाना चाहिए। इसके स्थान पर एक ऐसी परीक्षा प्रणाली प्रतिष्ठित करनी होगी जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के सारे कार्यकाल या पूरे बय की शिक्षक सामाजिक संप्रदान में और नतब सम्बंधी सभी गुणा और शक्ति का देख और परख। उसकी परख और उसके मूल्यांकन को विद्यार्थी की सफलता या असफलता में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय। विद्यार्थी की सफलता केवल न्यूनी गोन के रटन तक सीमित न होकर उसके समग्र आचरण और व्यवहार से सम्बंधित हो। उसी स्थिति में हम आज के मुग और परिस्थिति के अनुकूल समाज-सेवी स्वावलम्बी और सवोन्मुखी विकसित नयी पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे। ●

मानवता की समस्या का सम्बन्ध उसके व्यक्तिगत विचार, आचार और व्यवहार से सम्बन्धित है। उसके (मानव) हृदय की तन्त्री सत्य के प्रकाश से सज्जित हो उठती है, पर उसकी स्वार्थ लिप्सा, शासन और शोषण की प्रवृत्ति एन एन आचरण उसकी आँखों पर पर्दा डाल देता है।

प्रवृत्ति और काल के द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का असर मानव पर ही नहीं, प्राणि मान पर पड़ता है। उसके हृत् के लिए हम सभी मनुष्य एक ओणी में आ जाते हैं, पर शासन और शोषण का जो नगा रूप आज व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में परिध्याप्त है, उसके लिए प्रायः हम सभी दोषी बनार दिये जायेंगे।

आज हर व्यक्ति के मन, विचार और आचरण में एक बात जड़ कर गयी है कि हम सुख से रहें, चाहे जैसे भी हो। सुखी रहना तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना बुरी चीज नहीं; पर बुराई तो तब मानी जायगी, जब हम अपने स्वार्थ और सुख के लिए दूसरों के हितों और उनकी सुख-सुविधाओं पर कुठाराघात करते हैं। यही विचार और आचार मानव को शोषक और शोषित ऐसे दो दलों में विभाजित करने का कारण बन जाता है।

सच्चे सुख का अनुभव

हर मनुष्य चाहता है कि हम सुख से रहें, पर गुण व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को उत्पन्न न संस होगा ? हमें सुख चाहिए, पर दूसरों को तत्कालीन देखर मा दूसरा के दुखों से फायदा उठाकर नहीं, बल्कि उनके (दूसरों के) सुख के लिए सहायक बनकर जब हम अपने सुखों की रोज करेंगे, तभी हमें हृदय के अन्दर से सच्चा आनन्द और सुख का अनुभव होगा, क्योंकि नीतिव सुख सभी सच्चाई और सयायी सुख का रधान नहीं के सनता। सच्चा सुख ता आध्यात्मिक सुख ही हो सनता है, और यह अपने की दूसरा में और दूसरा की अपने में देगने से सही रूप में प्राप्त हो सनता है। यही विचार हमें दुःख से शारतन गुन की शर

मानवीय समस्या का निदान बुनियादी तालीम

●

यनारसीप्रसाद शर्मा

मनुष्य का जीवन समस्याओं का केन्द्र-बिन्दु है। अगर जीवन में समस्याएँ पैदा नहीं होती, तो वह निर्जीव-जैसा प्रतीत होगा और उसके बिना पुरुषार्थ प्रवृत्त करने एक सत्य के साक्षात्कार या सुखवसर प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा। समस्याएँ प्रवृत्ति, काल और मानव की स्वार्थ, हितों आदि प्रवृत्तियों में से उत्पन्न होती हैं और वे व्यक्ति, समाज, और राष्ट्र के लिए संकट का सन्देशवाहक बनकर आती हैं। हम इससे निदान के लिए अपनी शक्ति और साधनों का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर हल ढूँढ़ने का प्रयत्न करते हैं। समस्याएँ हमारे उत्थान और चतन का कारण बनकर अपना रूप प्रवृत्त करती हैं। वे हमारे सुन और बुन का कारण बनती हैं। ऐसी अनेकानेक समस्याएँ हमारे सामने खड़ी हैं और उनसे सही निदान के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न जारी है, पर समस्याएँ बहुतरफिया बनकर अपना नाना रूप दिया रही हैं। मैं हम ठरा के द्वारा पाठों का ध्यान जिस समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, वह है मानवता की समस्या। यही एक ऐसी समस्या है, जिसके हल हो तो पर हमारी दूसरी समस्याओं को हल करने की बुनी मित्र जानी है।

अभिमुख करता है। हम जिसे दुःख कहते हैं वह आध्यात्मिक प्रवास से मुख में परिणत हो जाता है और आत्मानन्द बन जाता है। जब हम गहराई से विचार करते हैं तो सच्चे मुख, शान्ति और माईसारे का भाग जीवन में श्रम को प्रतिष्ठित करने से ही प्राप्त होने की आशा-किरण दिखाई पड़ती है। वहीं शासन और शोषण की दीवाल को तोड़ने में हमें कामयाबी हासिल करायीगी।

स्वतन्त्रता का अर्थ

पराधीनता की बेड़ी तोड़कर स्वतन्त्रता की छाया में हम अठारह साल व्यतीत कर चुके। इसके (स्वतन्त्रता) द्वारा हमने सनता, स्वतन्त्रता, सुख शान्ति और बहुल्य की भावना को मूर्तरूप में देखने का स्वप्न देखा था, और हमने अपनी स्वतन्त्रता के द्वारा मानव मान की स्वतन्त्रता के मार्ग को प्रकाशित करने का सकल्प लिया था, क्योंकि स्वतन्त्रता हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में नवजीवन तथा नवचेतना का संचार करती है, इसीलिए तो स्वराज्य के लिए हँसते हँसते प्राण देने में हम गौरव, और शान का अनुभव करते हैं, पर स्वराज्य के सही अर्थ को चिन्तित करने की ओर जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हो पाया है।

स्वराज्य का अर्थ है अपने पर नियंत्रण, पर साधारण तौर पर उसका अर्थ है कम-से-कम अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं पूर्ण होना। स्वतन्त्रता हमें कतव्य भावना की ओर मोड़ती है, अधिकार की ओर नहीं, क्योंकि कर्तव्य में अनिकार समाया हुआ है। स्वतन्त्रता का अर्थ स्वैराचार नहीं, धरन दूसरी के हित में अपना हित दूँटना है।

विश्व परिवार कैसे बने ?

सम्पत्ता और सत्सृष्टि मानवता की परख के दण्ड हैं। परस्पर-युग को छोड़ दें तो अतीत काल में हम सम्पत्ता और सत्सृष्टि के उच्च पातर पर आसीन थे। प्रकृति और परिस्थिति भी अनुकूल थी, और आध्यात्मिकता को समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त हो गया था। धायद ही कभी मानवता को कलङ्कित करनेवाली घटनाएँ घटती थीं। आज तो हम अपने को वैज्ञानिक युग में पा रहे हैं। वैज्ञानिक साधनों ने सुनिया को एक दूसरे के

सम्पर्क में ला दिया है, लेकिन हम विश्व-परिवार का आदर्श उपस्थित करने में सफल नहीं हो सके हैं। हाँ, परिस्थिति हमें उस ओर खींचती जा रही है। वह मजिल तक से जायगी, ऐसी आशा प्रकट होने लगी है। विश्व-परिवार की ओर बढ़ने एवं सुदृढ़ करने के लिए आध्यात्म-प्रधान देश भारत को अग्रुआ बनना होगा। इसके लिए मानवता के मूल्य को ऊँचे स्तर पर रखना होगा, जिसकी कमी नजर आ रही है।

हम जितने ही सम्पत्तिवान्, शीतिवान् हैं, और हमारे पास रत्नों का भण्डार लगा हो, पर हमारे जीवन के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याएँ अगर पूरी नहीं हो पाती हैं तो हम मानवता का विकास व्यक्ति, समाज और देश में करने से अममथ हो रहेंगे। चूँकि किसी प्रकार के विकास के कामों के लिए पुरुषार्थ प्रकट करने की जरूरत होती है। उससे लिए जिस दक्षिण की जरूरत है वह शक्ति है—हमारा श्रम, दक्षिणवाहक मजदूर और किसान, जो अपने खून और मसीने से हमारे जीवन स्वी पीये को सींचकर हरा मरा रख रहा है। हमारी सम्पत्ता, सत्सृष्टि एवं मानवता के विकास और जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करनेवाला आधार-स्तम्भ वही मजदूर और किसान है, पर हम उन मजदूरों और किसानों के साथ, जो कर्तव्य करते नजर आते हैं वह मानवता को कर्तव्य करनेवाला है। हमने शासन और शोषण का, जो जाल फैला रखा है उसमें कैसे ये मानवता के सन्देशवाहक देवदुन्य मजदूर और किसान हमारी सेवा में तल्लीन रहने के लिए विवश हैं। हम उनके घर पेट खाना, तन डबने के लिए वस्त्र, रहने के लिए घर, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के मानवी अधिकारों से वंचित रखने में ही मुख का अनुभव कर रहे हैं। आज भी वे दलित पशुआ में भी गयी-बीनी हालत में अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं। क्या यह सभ्य और सुसत्सृष्ट समाज एवं जनतन्त्र राज्य के लिए गौरव की बात है ?

मानवता का कलक कैसे मिटे ?

मानवता मनुष्य मात्र से ही नहीं, प्राणि मात्र से आत्मीयता और प्रेम पिरोने तथा समरस बनने के लिए प्रेरित करती है और वह अपने और पराये का विभेद

मिटाने के लिये जहाँ मैं मनुष्य को मनुष्य बनाती है? पर आज इस वैज्ञानिक युग में हम आध्यात्मिक भावना की कमी के कारण अपनी भौतिक दृष्टि से स्वार्थ के लिए दूसरे मनुष्यों को साधनहीन बनाने और सब प्रकार अमानव में रतकर उनका क्षोभ करने का प्रबल प्रयास करते हैं और धर्म से अपने को बचाकर जिनगी बसर करने में गौरव और शान का अनुभव करते हैं।

कितना अन्धेरे हैं कि हम अपने लिए जैसा चाहते हैं वैसी ही बेवसी में पड़े मानव—जो गिरे और पिछड़े हुए हैं, उनके लिए नहीं सोचते हैं। हमारी सरकार भी मानव समान्यता के इस कलक को मिटाने में सफल प्रयास करती नजर नहीं आ रही है। व्यक्ति, समाज और देश की क्षोभ मुक्त करने, उसे उठाने एवं समता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व की भावना को विकसित कर हर प्रकार से समृद्ध करने की दिशा में ठोस प्रयत्न करना सरकार का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए, पर आश्चर्य है कि सरकार इन बुराइयों को जड़ नसालोरी को भी बन्द करने में आगा-पीछा कर रही है, जो मानवता के लिए कलक रूप है।

ऊपर हमने जिन सामग्रियों और बर्तव्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है उसका साधन और वाहन शिक्षा ही हो सकती है और वह शिक्षा आज की शिक्षा नहीं, बल्कि वह होगी जीवन शिक्षा, जिसे बापू ने राष्ट्रीय बुनियादी तालीम—नयी तालीम की संज्ञा दी थी। पू० विनोबाजी ने इसी विचार को साकार करने के लिए, विविध कार्यक्रम देश के समस्त राज्यों में बुनियादी तालीम के द्वारा ही शिक्षा स्वावलम्बी, सब-सुलभ और व्यापक हो सकती है और उससे सच्चे अर्थ में व्यक्ति समाज और राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नव चेतना पैदा होगी।

यदि हम राष्ट्रीय आवश्यकता और विश्व-बन्धुत्व की भावना का विकास करके व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में नव चेतना का संचार करना चाहते हैं, और चाहते हैं पारिवारिक भावना का विकास, तो सर्वप्रथम हममें मानवता का संस्कार आना चाहिए। वह संस्कार जीवन में धर्म की प्रतिष्ठित करने ही प्राप्त हो सकता है। ●

नये कामाक्षी
नयी तालीम

नयी परिस्थिति की नयी तालीम

•
प्रयोगचन्द्र

बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम और नयी तालीम ये तीन शब्द या नाम आज आम तौर से प्रचलित हैं। लेकिन सरकारी शिक्षा-विभाग 'बुनियादी' शब्द का ज्यादा प्रसन्न करते हैं और सर्वोदय क्षेत्र के लोग नयी तालीम शब्द।

वास्तव यह स्पष्ट ही है कि सरकारी विभाग की बुनियादी तालीम अपने सामने समाज परिवर्तन या नव समाज रचना का लक्ष्य एकदम सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करती। सर्वोदय-क्षेत्र की नयी तालीम का लक्ष्य ही अहिंसक सामाजिक शान्ति या नव समाज रचना माना जाता है। लक्ष्य का यह अन्तर अब स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। नयी तालीम की कोई सर्वमान्य खिचड़ी बनाना न युक्त संगत है और न युक्ति संगत। वतएव, अब वह वक्त आ गया है जब हम सरकार की बुनियादी तालीम और सर्वोदय की व्यापक नयी तालीम का अन्तर करने उसे विभिन्न सन्दाहली में परिभाषित कर देना चाहिए। इस प्रसंग में मेरी मान्यता यह है कि सरकारी पक्ष इस शिक्षा को 'बुनियादी तालीम' कहें और सर्वोदय क्षेत्र नयी तालीम।

बुनियादी शिक्षा और नयी तालीम

अगर हम उपर्युक्त शब्द मान लेते हैं तो यह एकदम स्पष्ट हो जायेगा कि बुनियादी तालीम शिक्षा वा माध्यम प्रमुख रूप से उद्योग को मानेगी, और नयी तालीम सामाजिक परिवेश को। कुछ स्कूल, जहाँ विज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाय, प्रकृति को अपना माध्यम मानकर चल गवने हैं। वैज्ञानिक शिक्षा में उद्योग, प्राकृतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश को शिक्षा वा माध्यम मानते हैं। लेकिन, इसमें एक विचारणीय प्रश्न यह है कि हम इस माध्यम या श्रेणी में से अधिक ज़ार (इम्फेसिस) किस पर देते हैं। वैज्ञानिक एम टी सी स्कूलों में आज सर्वत्र उद्योगों के साथ सम्बन्ध जो प्रमुखता दी जाती है। छात्र अपने भी यही हल्का रहेगा। कुछ सरकारी स्कूल प्राकृतिक परिवेश को प्रमुखता देकर चल सकते हैं, लेकिन आम तौर पर वे उद्योग को ही प्रमुखता देकर चलेंगे और सामाजिक परिवेश के साथ अनुबन्ध (कारिलेशन) का विषय वे गौण ही मानते रहेंगे, लेकिन नयी तालीम के हमारे अद्यतन (लेटेस्ट) विचार के दृष्टिकोण से हमें माध्यम के रूप में, सामाजिक परिवेश को प्रमुख महत्व देना होगा।

नयी तालीम का लक्ष्य है समाज के मूल्यों का परिवर्तन और नये समाज का निर्माण शिक्षा के द्वारा, अहिंसक मार्ग से, सौम्यतर प्रक्रिया की शक्ति से—जैसे कुछ लोग अहिंसक क्रान्ति कहना पसन्द करते हैं, और इसलिए मुमकिन दृष्टि से विचार करने पर हम इस शिक्षा वा माध्यम सामाजिक परिवेश मान लेंगे। अब तर्क मगन या युक्ति-युक्त बात यह होगी कि हम स्वावलम्बन की अपेक्षा मूल्य परिवर्तन या मानव-परिवर्तन पर ज्यादा जोर दें। अभी तब हमलोग स्वावलम्बन की मूल-मूल्यों में पड़े रहे हैं। अब उनमें से निस्संकोच और दृढ़तापूर्वक बाहर आना चाहिए। हमारा स्पष्ट लक्ष्य समाज का पुनर्निर्माण पहले है, न कि स्वावलम्बन। इसलिए इस कारण और उस उद्देश्य से नयी तालीम में अब स्वावलम्बन पर ज़रूरत से ज्यादा जोर देना एक भूल हो होगी। हमें अपने ही बनाये बूढ़ में नही फँस जाना है, बल्कि अपने चरणों के लिए शास्त्र वा भी विकास करना

है। यह विचारणा (विचिन्तन) पलायन न समझी जाय। मेरा यह व्यक्तिगत विश्वास है। इस विषय पर भी यदि विचार किया जाय तो उचित और समीचीन होगा।

नयी तालीम की नयी मजिल

स्पष्ट है नयी तालीम के स्कूल में सामुदायिक जीवन या 'कम्युनिटी लिंक्ड प्रोग्राम' का एक महत्वपूर्ण और विशेष स्थान हो जाता है। विद्यालय-जीवन के इस पक्ष को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है और सम्भवतः सरकारी मदद दी जाये। क्योंकि किसी भी कम्युनिटी स्कूल मिस्टम में नाश्ता और भोजन की एक गमानता अनिवार्य है। यदि नयी तालीम का स्कूल फ़ैमिली स्कूल न भी हो, तो भी उनके छात्रावास के लिए या वर्ष में कम-से कम तीन बार ऐसे साप्ताहिक कार्यक्रमों के लिए बाहरी आर्थिक सहायता छात्रों के लिए जरूरी होगी। यह शिक्षा की ही दृष्टि से जरूरी है कि छात्रों को सामूहिक और सामुदायिक जीवन की प्रणाली और भावना का प्रत्यक्ष अनुभव हो। क्योंकि उन परिस्थितियों में उच्चवर्ग या सम्पन्न वर्ग के छात्रों के लिए आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग के छात्रों के साथ रहने और समानता का विचार और भावना स्वीकार और ग्रहण करने के अवसर मिलेंगे। सरकारी सहायता मिल सके या नहीं, एक नयी तालीम के स्कूल में महज जीवन का अवसर और अनुभव प्रत्येक छात्र को होना आवश्यक है। 'जीवन-शिक्षा' भी एक नाम है, जो नयी तालीम को दिया जाता है। जीवन की शिक्षा जीवन की प्रक्रिया में ही प्राप्त होगी। अब प्रत्यक्ष आदर्श जीवन का प्रोजेक्ट नयी तालीम का वह सामाजिक परिवेश या सामुदायिक परिवेश मान लिया जाना चाहिए, जो नयी तालीम वा माध्यम है। नयी तालीम के स्कूल को अन्ततः एक पारिवारिक स्कूल में ही विकसित होना होगा। उसे आप फ़ैमिली स्कूल कहिये या कम्युनिटी स्कूल। और, विशेष रूप से ग्रामदानी गाँवों में तो कम्युनिटी स्कूल-सिस्टम ही न्याय-संगत या अपरिहार्य होगा। अब नयी तालीम का आगे का विकास कम्युनिटी स्कूल-सिस्टम में होना अवश्यम्भारी मानकर चलना चाहिए।

यह वह नयी परिस्थिति है, जो १५ साल पहले

विवक्षित नहीं थी। अतएव अब नयी तालीम की यह एक नयी मंजिल है। जब नयी तालीम का उद्देश्य नया समाज, नया मनुष्य और नया जीवन है, तो नयी तालीम को नित्य नयी तालीम होता चाहिए। इसलिए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा का जो भी साधन हमें विद्यार्थ में दिया है, वह आज आउट ऑफ डेट हो गया। फलतः अब हमें अपडेट नयी तालीम की सोच और उसका निर्माण करने के लिए तैयार होना चाहिए।

नया देश-व्यापी संगठन

उपर्युक्त सभी कारणों से अब सर्व-मेवा-भय के लिए हम विषय पर सोचने, पुनर्विचार करने का अवसर और समय है। प्रत्येक प्रान्त में कम-से-कम ५ नयी-तालीम के आदर्श स्कूल होने चाहिए—एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में और एक मध्य में। प्रान्तों के उन सभी नयी तालीम के स्कूलों का एक समूह या सप्प होना चाहिए। जल्द ही तो सर्व-मेवा-सय सर्व-सामान्य नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेंगे।

नयी तालीम के ऐसे सभी स्कूलों को परीक्षा या समीक्षा के विषय पर सामाजिक एकात्मता होना चाहिए। ऐसे सब स्कूल नव समाज रचना के रुढ़ का हिस्सा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। इसलिए इन स्कूलों के छात्रों की एक सामूहिक सुरक्षा योजना या अपने विकास का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध होना चाहिए।

बैसिक शिक्षा की मूल योजना सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए समय की गयी थी या हुई थी (सन् १९३७ के कांग्रेस के मंत्रिमण्डल के सामने रखने के लिए ही); परन्तु अब सारे प्रश्न और सन्दर्भ बदल गये हैं।

उपसंहार

बुनियादी तालीम की, जो कल्पना गांधीजी ने की उसके लिए, जो मूल्य स्थापित किये, उसकी जो भी रूपरेखा उहान प्रस्तुत की उसे महज एक दृष्टि देखी-व्युत्पन्न ही मानकर चलना उचित है, न कि वेद, कुरान या बाइबिल।

- निम्न प्रकार सर्वोप-विचार का विभाग हुआ है। नयी तालीम की अराव की प्रगति की रूपरेखा बनायी चाहिए—एक प्राथमिक इतिहास प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हमने हमें आगे के विकास का देय करने की दृष्टि प्राप्त हो गयी।
- नयी तालीम में अराव सम्भवतः मनीषिज्ञान की प्राप्ति हो गयी है। यह तत्त्व हमारी प्राप्ति का दायित्व करता और अविचार्य है, क्योंकि अब सामाजिक-विविधता या नव समाज का निर्माण अब हमारा बुनियादी आधार है, ता हमें उसकी प्रविष्टि, उसका विज्ञान समझना जरूरी है। इस दृष्टि से इन दिनों में प्रयोग किये जाने चाहिए।
- निम्न प्रकार सामान्य के लिए सरकार ने नया ग्रामशासन एक बनाया है उसी प्रकार नयी तालीम के स्कूलों के लिए विशेष कानून बनाने का प्रावधान रखने के लिए शिक्षा विभाग की रायी करना चाहिए। यह काम सर्व-मेवा-भय को करना चाहिए या किसी मये संगठन को। इसी प्रकार नयी तालीम के उत्तर बुनियादी-स्तर के स्कूलों या विद्यालयों या विद्यालयों की स्थापना—एक प्रान्त में कम-से-कम एक होनी चाहिए। उससे बिना सब योजना अपूर्ण और असफल हो जायगी।
- आज सरकार के सामने या देश के सामने बुनियादी तालीम की जो समस्याएँ हैं—सकलता, प्रगति अथवा विकास की—उस सम्बन्ध में एक मित्र दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। मैं अतः के फिर मूढ़ दोहराना चाहता हूँ कि 'नयी तालीम' और 'बुनियादी तालीम' दो भिन्न भिन्न विषय हैं, दो विभिन्न क्षेत्र हैं; और समस्याओं के साथ-साथ समाधान या हल सभी प्राप्त हो सकेंगे जब उनपर विभिन्न शब्दों में विचार किया जायगा। इस लेख में 'बुनियादी तालीम' की दृष्टि से विचार नहीं किया गया है। बुनियादी-तालीम और नयी तालीम के मूल्य, आदर्श और न्यून मिश्र मिश्र हैं। खल भी यही है और वास्तविकता भी यही है।

के भी हाथ पर प्रकाश हो थे। यह, राजनीति
 पर सेवा की ध्वजि से लाभ की जिज्ञासा बन गये
 और बीता-बदल गया। माग, इच्छा और जागा
 में भी यह बाढ़ आ रही थी; पर यहाँ के राजनीतिज्ञ
 अपनी जगह दृढ़ रहे, प्रवाह में नहीं बहे और इसी
 कारण उम प्रवाह की नियमित बर गये, जो पूरे राष्ट्रीय
 परिण को धुलाने के लिए उतरा था। जगा ने भी
 समतल की चरित्र का प्रदर्शन किया।

हमारे देश में गांधीजी ही यह काम कर सके थे,
 पर उन्हें तो हमने अपना ही गाँवों से मार डाला।
 फिर भी परिणाम का तब और तर्जुमा का मूल अभी काम
 कर रहा है और देश में कुछ ऐसे लोग हैं, जो जीवन में
 गणतन्त्र की निश्चित सम्भावना होने पर भी बहुजन की
 प्रसार धारा में नहीं बहते और बुरे आचरण के मित्र-
 वालों उम गणतन्त्र की उन्नति कर पाते हैं। हमने गांधी
 ही अनेकें खरब भी उम बहु-जन प्रवाह के विरुद्ध थे
 रुकते रहे हैं।

सन् १९६६ का तकाजा

कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर

महाभारत के आरम्भ में ही अर्जुन युद्ध से हिरण्य
 गया था और उसने ताक बह दिया था कि युद्ध की विजय
 की अपेक्षा भीत माँगकर साना अच्छा है। क्या वायता के
 कारण? ना, उस समय अर्जुन से घना वीर बौन था?
 अर्जुन युद्ध से हिरण्यगोष्ठा था अपने विवेक के कारण।
 उसने विवेक की दिसा यह थी कि युद्ध से अष्ट मनुष्या की
 मृत्यु के कारण कुत्र भी, राष्ट्र की गलातन मर्यादाएँ बल
 हो जायेंगी और हम जान सकते हैं नरक में गडना पड़ेगा—
 'नरके निपत वामो भवतीत्यनुश्रुम।'

१९१९ से १९४५ तक, जो विश्व युद्ध हुआ उसमें
 भारत का नरकवास आरम्भ हुआ, पर अर्जुन के फार्मूले
 से वह फार्मूला यह था कि डीकेदारो ने भिन्न भिन्न
 युद्ध के कार्यों में काफी रणना बसाया। १९४७ में भारत
 स्वतंत्र हो गया और देश का उद्योगीकरण आरम्भ हुआ।
 डीकेदारो का मुद्रास्व बड़ा हो गया और उद्योगपतियों के
 हाथ में बहुत लाभ हो गये। देश में घाटे की अर्थ-व्यवस्था
 पाठ्य हो गयी थी, रुपये बरस पड़े थे। इन रूपों पर
 ज्यादा से ज्यादा छाना मारने के लिए डीकेदारो ने प्रस्तावों
 का चौड़ी के तार में बीबा तो उद्योगपतियों ने राज
 नीतिज्ञ की सोने के काँडा में बन्द किया। राजनीतिज्ञों

विनाशनी दुर्ग-वस्तु है और मेरा विचार है कि उन-
 जैसी ऐसी और परिणत प्रतिया का आदमी शक्यताओं
 के बाद भारत में नहीं दूसरा नहीं हुआ। आचार्य
 तुलसी भी अपने सम्प्रदाय के सर्वोच्च मन्त्र हैं और उनकी
 दृष्टि व्यापक है। बीना ही दस की जनता के पूज्य हैं;
 पर राष्ट्रीय प्रदा यह है कि क्या विनाशनी का प्रामदान
 और तुलसीजी का अनुवाद आधुनिक-नैतिक धार्मिक का
 रण ले रहे हैं देश में? क्या प्रामदान और अनुवस्त कोई
 राष्ट्रीय आदर्श का पा रहे हैं? या वे एक शुभ
 अनुष्ठान हैं?

अनुष्ठान, आदर्श, धार्मिक, क्या मेरे हैं इनमें?
 क्या स्वरूप है इनकी जीवन प्रतिया का?

अनुष्ठान वह निष्कलन की एक शुभ विचार का
 कार्य अच्छा लगता है और यह उसे अपने आचरण में
 ले लेता है। यह आचरण उसे श्रेष्ठता प्रदान करता है।
 यह है अनुष्ठान। यह धर्म का सामन है, क्याकि धर्म की
 प्रक्रिया ही यह है कि व्यक्ति व्यक्ति से व्यापक श्रेष्ठता
 का निर्माण हो। सब धर्मों में यही प्रयत्न किया है और अपने
 क्षत्र में उन्हें गणतन्त्र भी मिली है, पर यह गणतन्त्र एक
 भीमा पर जानर एक शयी है। क्योंकि ऐसा लगता है कि

धर्म की प्रशिक्षा में वही कोई ऐसी चूल डोली है कि विभिन्न धर्म थोड़ा-सा टोका-टोका चलेकर अपनी मूल प्रेरणा को मूल जाते हैं और वसंवाण्ड में उल्लास मानवीय एवता की जगह विमोद को बढ़ावा देने लगते हैं। स्वयं हमारा देश धर्म के नाम पर लम्बे सूनी फाग खेलकर टुकड़ों में बँट चुका है।

भलाई और बुराई

मनुष्य के सम्बन्ध में मूल प्रश्न यह है कि मनुष्य अपनी प्रकृति में, अपने मूल रूप में अच्छा है या बुरा ? धर्म का उत्तर है—मनुष्य में ईश्वर का निवास है वह अपने मूल में शुद्ध सत्व रूप है।

व्यवहार का प्रदूषण है—फिर वह बुरा, पतित, सामसी क्यों हो जाता है ? धर्म का उत्तर है—बुरी परिस्थितियाँ उसे बुरे सत्कारों-स्वभावों से ढक देती हैं, जैसे बहकते अगारे पर राख की परत पड़ जाती है।

माकर्म महान ने कहा कि हम अच्छे व्यक्तियों से अच्छे समाज के निर्माण का द्रविड प्राणायाम न करने मूल में ही ऐसे समाज का निर्माण करें, जो मनुष्य को पतित करनेवाली उन परिस्थितियों का ही मूलोच्छेद करके मनुष्य को पतन के अवसरों से दूर रखे।

हम जिस समाज-व्यवस्था में अब जी रहे हैं, वह न रामराज्य है, न मार्क्सवादी है, न सर्वोदयवादी है। उसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि और मायन शक्ति से समाज-हित का शोषण कर रहा है और समाज व्यक्ति को ऊपर उठाने में, मददगार नहीं है; बल्कि बाधक ही है।

इस भ्रष्ट समाज-व्यवस्था को बदल डालने का आवेग पूर्ण प्रयत्न क्रान्ति है। इस क्रान्ति के लिए जन-मानस को व्यापक रूप में उद्बलित कर देने का वेगपूर्ण प्रयत्न आन्दोलन है और सामूहिक परिवर्तन एवं सामूहिक उत्थान की बात छोड़कर व्यक्तिगत रूप से जो भी बिना भी अच्छा बन गये गये, वह अनुष्ठान है।

मंस्कृति-रक्षण

अंग्रेजी का एक शब्द है 'प्रिजर्व' और दूसरा है 'प्रो'। मोम पर कोट स्टोरज में आलू रख दिये जाते हैं और मोम के बाद निनाल दिये जाते हैं। यह रक्षना, रक्षित

करना ही प्रिजर्व है। हम एक यौज बोते हैं, उसमें अकुर फूटते हैं, टहनियाँ आती हैं, फूल विलते हैं, फल लगते हैं। यह सब 'प्रो' है, मन्वर्धन है।

मध्यकाल में जब देश छोटे-छोटे आपसी झगड़ों में व्यस्त राज्यो में बँट गया और विदेशी आक्रमणों से देश घिर चला तो संस्कृति खतरे में पड़ गयी। राजनीति इस परिस्थिति में बेकार थे। वे विमोद में विरे थे, विमोदों को बढ़ा रहे थे। तब सत्त उमरे और उन्होंने तीर्थो-त्योहारों, पर्वों, सुरक्षित मस्कारों में संस्कृति को चमत्कारी ढग में सुरक्षित (प्रिजर्व) कर दिया। सदियों वह सुरक्षित रही।

यशो-वरमा तब जमाने के सत्यनाथी दौर में सुरक्षित रहने के बाद १५ अगस्त १९४७ का दिन आया। हम जानते हैं कि यह हमारी स्वतन्त्रता का जन्मदिन है ही; पर हमें जानना चाहिए कि यह हमारी सुरक्षित संस्कृति के सम्बर्धनकाल का भी जन्म दिन है। इसे जानकर ही उस सम्बर्धन को जन जन की शक्ति का सहयोग मिल सकता है। इसके लिए एक आर्थिक-नैतिक आन्दोलन की जरूरत है, जो देश की सबसे बड़ी आवश्यकता—सामाजिक क्रान्ति को बल दे—आगे बढ़ावे।

बहुत पहले तक अपनी खोज एवं चिन्तन की उँग-लियाँ पहुँचाकर भी मैं पाता हूँ कि आचार्य विनोबा नाबे का ग्रामदान और आचार्य तुलसी का अणुव्रत न आन्दोलन बन पा रहे हैं, न क्रान्ति, बस वे अनुष्ठान ही हैं। उनका भी अपना महत्व है, पर अनुष्ठान को क्रान्ति मान लेना उचित तो है ही नहीं, राष्ट्रीय दृष्टि से उत्तरदायक भी है।

अनुष्ठान, आन्दोलन, क्रान्ति

कोई विचार जब समाज के—जनमानस के—मानस पात्र में प्रतिबिम्बित हो उठता है, संकल्पों में शलक उठता है, तब जेतूत्व मिलने पर वह आन्दोलन का रूप लेता है; और जब वही विचार समाज के—जन-जन्म के आवेगों—उद्देश्यों में बर्तन का रूप धारण कर मचक उठता है, तब क्रान्ति का रूप लेता है। ग्रामदान और अणुव्रत दोनों ही इस स्थिति से दूर हैं और एक अनुष्ठान बनकर रहे जा रहे हैं। मैं इस हीनता की दृष्टि से नहीं देखता—कोई छोटी बात नहीं मानता। गनीमत है कि सर्वोदय और अणुव्रत

को प्रवृत्तियाँ आन्दोलन का प्रतिफल का रूप न लेकर भी अनुष्ठान तो बनी रह सकी। इस बीच सम्पूर्ण तापन मुविधाओं के साथ उमरी भारत सेवक समाज, भारत मातृ समाज और समाज-नृत्याण की प्रवृत्तियाँ निर्बोव साइनबोड धनपर हों रह गयी। इस या दया कि दा अंठा का अवनमन वय गांधीजी का अनुष्ठान था, तारी उनका आदालन या और स्वातंत्रता उनको प्रान्ति थी।

ग्रामदान और अणुदान सामूहिक मानस की आवाजा को आवृत्ति नहीं दे सके, पर इनको तह वहाँ है ?

देश का पहला आन्दोलन था वण नग के विप्लव उठा स्वदेशी आन्दोलन। वह अपन बाय म सफर हुआ और १९११ में वायसराय छाड बजन न वगमन का—वगल को दो हिस्सा में बाँटने का—प्रस्ताव वापस ल लिया। इससे बाद १९२० से १९४५ तक यह देश गांधीजी के नतुत्व में देशव्यापी आन्दोलन का घर रहा।

भीड़ का मनोविज्ञान

आन्दोलन का प्राण है भीड़ और हमारा देश भीड़ा का देश है। अमावस तिथि को सोमवार का पड़ना एक सामारण सयोग है और चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण एक प्राकृतिक सयोग पर सोमवर्ती अमावस्या या ग्रहण के आते ही देश के करोड़ों नर-नारी नदिया में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस देश में आन्दोलन उठाना क्या मुश्किल है, पर बात यही है कि नेता भीड़ जाडने का मनोविज्ञान जानता है। गांधीजी इससे विद्यपन्न थे।

उनसे बाद उनकी काप्रस न कोई आन्दोलन नहीं चलया, यहाँ तक कि चुनावों को भी आन्दोलन का रूप देने में वह असफल रही। गांधीजी के उत्तराधिकारी और काप्रस के नेता जवाहरलाल न निरन्तर भीड़ों-भीड़ों सह रहा पुता सत्य है। साफ स्वच्छ सत्य यह है कि जवाहरलाल क चारी और निरन्तर भीड़ जुड़ी, पर जवाहरलाल न उन भीड़ों का आत्मीय भी तरह आनर्गित तो किया, पर दिया कुछ नहीं कि धर ले जा सके उसका उपयोग कर सके। इससे धीरे-धीरे जनता में आम आन्दोलन की प्रवृत्ति तो गयी।

१९४६-४७ के साम्प्रदायिक उपद्रव न मुसलमानों

को वसत पर दिवा और वे एका समूह के रूप में राष्ट्रीय जीवन से तटस्थ हो गये। भारत गाविरतान युद्ध पट्टी घटना है जिसन मुगलमानों के सामूहिक भास को पहली बार राष्ट्रीय रूप से पुनर्गित किया। विरोधी दला ने कई आन्दोलन चलाये, पर उनके नेता अपने आदालन का आधार तयार न कर सके, जो जन मानस की अपील परता। एन समाजवादी पार्टी ने उत्तरप्रदेश में एन आन्दोलन चलाया और उम दग अर्थ में पूरी सफाता मिली कि 'रड हजार आदमी जल गये, पर जाता न मन पर उसका क्या प्रभाव पडा ?

यह प्रश्न महत्वपूर्ण था। मैं इसका उत्तर पाने के लिए कई गाँवों में गया, जिनमें समाजवादी नायबतों गिरफ्तार हुए थे। मरा गाँववाला से प्रश्न था—आपके गाँव में क्या हुआ है ? गाँववाला का सामान्य उत्तर था—अजी, वे लाल टापीवाले पकड़ जा रहे हैं ! 'एक बुद्ध से मैं पूछा—'लाल टापीवाले क्या पकड़े जा रहे हैं ?' तो उत्तर मिला—'ब्रह्मन्ती, जो सरकार का धीनामस्ती करेगा, वो तो पकड़ा ही जागा (जायगा), उसे क्या सरकार गरम दूध प्यावेगी (पिलावेगी) ?' मसल यह है कि इन आपाटहीन आन्दोलनों से जनता की आदालन-वर्ति को गहरा धक्का लगा, पर दुप है कि विरोधी दलों के नेताओं ने जनता के मनोवैज्ञानिक तत्त्वा की धोर उपेक्षा की।

ड्राइंग रूम का हर्ष

एक और गजब हुआ कि गांधीजी के आदेशों से गिर कर देा के शासकों और प्रशासकों न वैभव का जीवन जिया और वह भी इस तरह कि वैभव का प्रदग्गन होता रहे। इससे साथ ही भौतिक उन्नति की द्रुतनी अधिक बर्चा हुई कि नैतिक राष्ट्रीय विचार धारा का रस ही गुल गया। गांधीजी की काय-पद्धति थी—जीवन का स्तर ऊँचा करना, पर हमारी नाय-पद्धति हो गयी रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना। हम जीवन का आदस बचकर, ड्राइंग रूम का हर्ष खरीदन में जुट गये और बन्दू मूल गये, जिनके लिए दो रोटी और एक गुरता ही जीवन है।

इससे जीवन में बीचतान आयी गुणा की होड छूनी, खुदगर्जी की जोड-तोड न खार बीया। शासक दल आपसी श्रवणों में उअवर एका नगा हुआ कि जनता का

अंदर हो बैठा और दूसरे दल उसे समेट न सके। बातों-वर्णन व्यभिचारी हो गया, आपा-भापी भय गयी, गांव-सहर, प्रदेश-देश के नेता अपने व्यक्तित्व को स्थिर-मजबूत बनाने में जुट पड़े, और सामूहिक वृत्ति का दम घुट गया।

विनोबाजी के सामने जब बीस डाकुओं ने ब्वालियर-क्षेत्र में सशस्त्र-सहित आत्म-समर्पण किया, तो सामूहिकता की एक लहर देशभर में दोड़ गयी और सर्वोदय क्रान्ति का बीज बोने के लिए जन-मानस का विशाल क्षेत्र तैयार हो गया; पर उस समय के मध्यप्रदेश-शासन की अदूर-दर्शिता से वह क्षेत्र बिना बोया ही पड़ा रह गया।

चीनी आक्रमण के समय भी स्वस्थ-सरज रूप में जनमानस उद्बुद्ध हुआ; पर उस उद्बोधन को न किसी ने क्रान्ति का पथ दिखाया, न आन्दोलन का; और व्यभिच-गत उन्नति के लिए शासको, प्रशासको और क्षेत्रीय नेताओं ने उमका ऐसा शोषण किया कि शोषक ही बाद में यह पूछते किरे कि वह उबाल, वह उत्साह कहाँ गया ?

नयी क्रान्ति की प्रतीक्षा

इस प्रकार जन-मानस के जिम बातावरण में आन्दोलन पनपते हैं, क्रान्तियाँ फूटती हैं, यही नष्ट हो गया। जनता नैतिक व्यापार से प्रस्त है, आर्थिक विषमता से प्रस्त है। नैतिक आन्दोलन और आर्थिक क्रान्ति के लिए भारत के जन मानस को भारत-पाकिस्तान-मुड ने पूरी तरह तैयार कर दिया है। भारत इस समय आन्दोलन और क्रान्ति के लिए उन्मुक्त क्षेत्र है; पर जनता में स्वातन्त्र्य की, क्रान्ति और आन्दोलन का स्वयं नतुल करने की प्रवृत्ति नहीं है और वह हर यात के लिए शासन की ओर देखने की आदी हो गयी है।

यह मुग स्थिति है। आवश्यकता है कि कोई नयी क्रान्ति आवे, जिससे उस योजना-कमीशन के कूर सीकचे होते हो, जिन्होंने निर्माण के सब साधनों को अपने कब्जे में कर, उन हाथों में दे दिया है, जो आर्थिक क्रान्ति और नैतिक आन्दोलन से अपने व्यक्तिगत हितों के लिए खतरा अनुभव करते हैं। देश के हितों का युग-सकावा है कि योजना-नवन की अँधी देह में सर्वोदय के फेकड़े और अगुवत की ओरें लगायी जायें । ●

—दैनिक हिन्दुस्तान से साभार

अब तो पचास हजार चाहिए

● हमारे एक मित्र थे। वे अबसर कहा करते थे—
'मुझ दम हजार रुपये मिल जायेंगे तो मैं जन सेवा करूँगा।'

मैंने उनसे कहा—'यह तुम्हारा भ्रम है।'
उन्होंने और देकर कहा—'नहीं, मैं सब बट रहा हूँ।'
फिर मैंने उनसे कहा—'तो ठीक है, देख लो।'

धीरे धीरे दो साल बीत गये। इतने दिनों के अंदर हमारे मित्र के पास दस हजार रुपये हो गये। सब मैंने उनसे पूछा—'तुम खरता के काम के लिए सब आ रहे हो ?'

उन्होंने कहा—'दस्ता न, आज के जमान में इन दस हजार रुपयों की क्या कीमत रही ? पहले तो जो कीमत दस हजार रुपयों की थी आज वही कीमत पचास हजार रुपयों की रह गयी है। इसलिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए, ताकि मैं पचास हजार बना लूँ।'

इस बात में सचही भी है और विनोद भी। आदमी में लोभ होता है। उसने पास कितना भी पैसा आवे उसे सन्तोष नहीं होता, बल्कि उसकी इच्छा और पैसा पाने की बड़बोही ही जानी है, और पैसों की कीमत भी स्थिर नहीं होती। आज पैसों की एक कीमत है तो कल दूसरी। ●

—विनोबा

तीव्रता के साथ काम करें

विनोबा

ग्रामदान की सफलता में और उसके बाद ग्राम-निर्माण या विकास में, जो मुश्किलें आती हैं वे व्यावहारिक हैं और उनका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन उस विषय में मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा।

क्या राजनीति और क्या लोकनीति (जो एक नया शब्द निकला है) दोनों में 'नीति' समान है। नीति के बिना न राज्य चल सकता है न कोई पार्टी टिक सकती है और न लोक-व्यवस्था ही चल सकती है। तो, समान अर्थ निम्न सकता है 'नीति'। हमारा देश बड़ा है। विशाल देश भी विशाल समस्याएँ होती हैं, तो मतभेद हो ही सकता है। फिर, राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है और कुछ असा तक जरूरी भी है, लेकिन हिंदुस्तान में मजाल मतभेद का नहीं मतभेद का है।

मतभेद होने-होने सभी पार्टियाँ टूट जाती हैं। इसमें गुण बहुत ज्यादा वृद्धि या नीति का दशन नहीं होता। मैं किसी पार्टी में नहीं, ता भी चाहता हूँ कि पार्टियाँ मजबूत रहें। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत मजबूत मानी जाती थी। मुझे बड़ा उल्लाह आता था उस पार्टी के लोगों के साथ बात करने में, और जरूरत पड़ी तो लड़ने में भी। लेकिन, भारत में यह पार्टी भी टूट रही है। बाईस के

धारे में तो घास बहून की जरूरत नहीं। यह शासन में है तो अनेक गुण बनना स्वाभाविक है। उनमें जो भेद है, उनको पार्टीभेद नहीं कह सकते, गुण भेद कहना चाहिए।

यहाँ जो हमने राजनीति का ढाँचा माया किया है, वह बहून सारा इंग्लैंड, अमेरिका का देगवर किया है। उसमें इस बात का ख्याल नहीं रहा कि हिंदुस्तान राजनीति में योरोप से बहुत आगे है। विशाल में योरोप बहुत आगे बढ़ा है, तो हमें उससे विज्ञान सीखना चाहिए, पर राजनीति में माया बहुत पिछड़ा है। सारे पारप में एव-एव भाषा का एव-एव राष्ट्र बना है और भाषा के आधार पर छोटे छोटे राष्ट्र बनने हैं। हर एक राष्ट्र ने अलग-अलग सेना रखी है। 'गामन मार्केट' भी नहीं बना पाये। पूरे योरोप की बात ही क्या, आधे पारप का 'गामन मार्केट' बनाने की बात तब की थी वह भी नहीं पूरी कर पाये। पंद्रह विरसित भाषाएँ एक हो, अनेक धर्म एक हो, ऐसा कोई जिम्मा योरोप ने नहीं उठाया। इंग्लैंड में एक ही धर्म है, एक ही भाषा है। जातिभेद नहीं है विचारित दश है। दुनियाभर की सम्पत्ति ढोच सका है। वहाँ माला स पार्लियामेण्टरी व्यवस्था चल रही है। उनकी और हमारी स्थिति में फर्क है। यहाँ शक्तिशाली, अज्ञान और अनारोग्य है। इसके साथ बहुत बड़े देश सख्खप्राय देश की एक राष्ट्र बना रखा है। 'अरत गण्ड' नाम ही था इसका। तो मान था कि यह एक विशाल गण्ड है और इसके अनेक प्रकार के संस्कार अलग-अलग हैं। इसलिए योरोप की राजनीति का अनुकरण यहाँ किया है, पर उसके परिणामस्वरूप एक-एक पार्टी के टुकड़े हो रहे हैं। मतभेद तो खैर दुनियाभर में होते ही हैं, लेकिन यहाँ मतभेद होते हैं और पार्टी के टुकड़े होते हैं और आपस में तग दातावरण बनता है। उसका कारण यह है कि हमने अपने देश की बमजोरियाँ ध्यान में नहीं ली और उसके साथ अपने देश की महत्ता भी ध्यान में नहीं रखी।

सर्व-सेवा-सम और अन्य पार्टियाँ

बाजीजी ने सुझाया था कि विभिन्न पार्टियाँ रहती हैं विरोधी पार्टी रहती है, तो शासन का सुधार होता है। इस बात में कुछ तथ्य है, लेकिन पूरा नहीं। इसलिए

भारत में ऐसा भी एक समूह चाहिए, जो सत्ता से अलग रहे, लेकिन सत्ता पर उभरकर अमर पड़े। वह सत्ता हाथ में ले, लेकिन सत्ता उसके बहने में रह सके। इसके लिए गांधीजी ने सुझाया कि लोकसेवक-संघ बने और कांग्रेस को वह सलाह दी, जो उस समय बड़ी सस्या थी और स्वराज्य प्राप्ति का मुख्य श्रेय उसी को हासिल था। तुलसीदासजी ने सिखाया है कि 'राम' से 'नाम' बड़ा है। गांधीजी ने भी यही मोर्चा कि कांग्रेस की अपेक्षा 'कांग्रेस' का नाम बड़ा बने, और धन सत्ता, अगर वह सत्ता हाथ में न रखती, सेवा-परायण सस्या बनती, और सत्ता पर जाप्ता रखती। अगर कांग्रेस ने उनकी सलाह मानी होनी—लोकनैतिक, राजनैतिक और नैतिक, तीनों नैतिक दृष्टियों से उनकी सलाह मानी होनी तो वह सत्ता हाथ में न लेते हुए भी सबसे बड़ी सत्ता, मर्यादा होनी।

अब सर्व-सेवा-मय बना है। उसकी ताकत बन रही है। समय लगता है ताकत बनने में। इसलिए उसे सबको सहयोग देना चाहिए। अगर यह ध्यान में आये कि यह तटस्थ बुद्धि की सस्या नहीं रहेगी तो सत्ता-सत्या पर जाप्ता नहीं रह पायगा और न सुधार ही हो सकेगा, तो सभी सर्व-सत्ता-संघ की मदद करेंगे। हर राजनीतिक पार्टी समझती कि हमारी प्रति के लिए हमनी अकलत है, जैसे सब नदियाँ समझती हैं कि हमें समुद्र में डूबना है। अगर पार्टियाँ समझ जायँ कि उनकी अन्दर-ही-अन्दर क्या नहीं बन रही है, तो निश्चय ही ऐसा दृश्य दिवायी पड़ सकता कि है सर्वोदय समुद्र है और अनेक पार्टियाँ अपने-अपने स्थान में काम करने हुए आगिर में उमसे मिल जाती हैं।

ये सब पार्टियाँ एक बार अवश्य एक बनी, जब देस पर बाहर से सफट आया था। इन तरह का कोई सफट बाहर से आना है तो सभी आपस के मतभेद जेब में रख सरकार को मदद देते हैं; मानो ये यमामोटीटर देखते रहते हैं कि एक्ता की जप्ता कितनी डिग्री तर रही जाय। देस बहुत खरने में हो तो एक हो जायेंगे, बम खरने में हो तो एक्ता कम करेंगे और बाहरी कोई खराना न रहे तो एक्ता बायस ले लेंगे। पर, क्या यह कोई एक्ता है? एक्ता तो आत्मीय होनी चाहिए,

अन्दर मे होनी चाहिए, तब बाहरी सफट आयेगा ही नहीं।

राजनीतिक पार्टियाँ एक कैसे बनें ?

मेरे सामने सवाल है कि क्या इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक बनने की कोई मुक्ति है? चीन, पाकिस्तान के हाथ में वह मुक्ति है, यह अलग बात है; लेकिन इसके अलावा क्या ऐसा कोई 'कॉमन प्रोग्राम' है, जिसमें कन्वे-सेक्यू मिडायर ये काम कर सकनी है? क्या इन सभी पक्षों को एक-दूसरे के भाव मिल-जुलकर काम करने का बम्मी मौजा आ सकता है? कहा जाता है कि हमारे अलग-अलग दर्शन हैं, इसलिए यह सम्भव नहीं। लेकिन, सब दर्शनों का शिरोमणि दर्शन मानवता, जो सबमें समान है, उसे क्यों भूले जा रहे हैं?

ट्रस्टीशिप का अभ्यास

गांधीजी ने 'ट्रस्टीशिप' शब्द निबाला। चर्चा बम्मी कि यह शब्द कैसे बना? तो बोले—'गीता का चिन्तन करने से यह शब्द मिला।' गीता में 'अपरिग्रह' शब्द आता है। मैं सोचता रहा कि जा भी तत्त्व होता है, वह चन्द लोगों को लागू नहीं होता। तत्त्व और धर्म हर एक पर लागू होते हैं। जो तत्त्व सबपर लागू न हो, वह मानव-धर्म ही नहीं। अगर अपरिग्रह का अक्षरार्थ लिया जाय तो वह 'दिगम्बर रहना' यह होगा—“वरतल-मिक्षा तर-तल-वास”। लेकिन, यह लिपिकर धनराचार्य स्वयं कह रहे हैं—“तदपि न भुवनि आगापास”। यद्यपि तर-तल-वास और वरतल मिक्षा की जाय तो भी अपरिग्रह नहीं होगा। एक लँगोटी का भी 'परिग्रह' जीर राज्य का भी 'अपरिग्रह' हो सकता है। साम्प्रसूत्र है—“सुब्रह्मण्योरेक पया”। शुभाचार्य विरक्त सन्यासी थे, जबकि जनक राजा। फिर भी दोनों का एक ही पन्थ था। दोनों जपिरग्रही थे। तो, अपरिग्रह शब्द के अर्थ के चिन्तन से ध्यान में आया कि सम्पत्ति, जिसमें शरीर भी शामिल है, अपना नहीं है। वह सबके लिए हमारे पास है।

कुछ लोग कहा करते हैं कि हमारा यह ग्रामदान 'ट्रस्टीशिप' के विरोध में है। उनके लिए अपरिग्रह की

यह सूझ दृष्टि सामने रखी गयी है; लेकिन उसकी स्मूल दृष्टि भी प्यारेलालजी ने अपनी विज्ञापन में रखी है। स्पष्ट है कि गांधीजी की ट्रस्टीशिप की कल्पना अन्धारा ही नहीं, अन्धराक्षित है। प्यारेलालजी की 'लास्ट फेज' में यह है। मैं कहता हूँ कि ग्रामदान ट्रस्टीशिप का प्रभाव अन्धारा है। विरासत और व्यवहार में जमीन हाथ में रखकर टोना (ग्रैमविहल) के पीर पर गौर को एक बार जमीन का हिस्सा और हर साल ग्रामदानी का हिस्सा दान देना—ट्रस्टीशिप का बहुत अच्छा अन्धारा है। इससे समाज को ट्रस्टीशिप का अच्छा अन्धारा होगा।

ट्रस्टीशिप की उत्तम मिसाल बाप और बेटा है। बाप जितनी अपनी चिन्ता करता है, उसमें ज्यादा बेटे की करता है। ट्रस्टीशिप का यह एक लक्षण है। दूसरा लक्षण यह कि, वह कोशिश करता है कि बेटा समर्थ हो जाए और उसकी जिम्मेदारी भी है बेटे को समर्थ बनाने की। ट्रस्टीशिप के ये दो लक्षण पिता में दोष पड़ते हैं। इसलिए पिता-पुत्र सम्बन्ध आजतब बला आ रहा है। 'ट्रस्टीशिप' ऐसा शब्द नहीं कि उसमें पीछे अपनी वासना, अपनी मिलिगत छिपा करने हैं और बोझ-आ दान दे दिया, तो हो गया। इसलिए मुलम ग्रामदान पर यह आक्षेप कि 'बहु गांधीजी की ट्रस्टीशिप की कल्पना के अनुकूल नहीं', गलत है। गांधीजी ने ट्रस्टीशिप का जो अर्थ हम समझते हैं, उसने अनुसार यह आक्षेप गलत है और उसकी अन्धराक्षित कल्पना के अनुसार भी गलत है।

दूसरा आक्षेप

इसके विरुद्ध दूसरी बात में दूसरा आक्षेप यह है कि हममें जरा जायका कम है स्वाद कम है। लेकिन समझने की बात है कि 'सहस्रदीप सहस्रपाद' क्रान्ति मैंसे चलती है, इसी की यह प्रक्रिया है। हजारों हाथ, हजारों पाँव एक हाथे, सभी क्रान्ति इसी। 'मुलम ग्रामदान' में यह अवस्था है कि हजारों ग्रामदान हो जायें। उसमें यह जो शक्ति है, वही क्रान्ति की माता है। मनुष्य एक वक्ता उसने आवश्यक में आ जाय, उसका चरित्र लगे हो मनुष्य आगे बढ़ता ही है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुलम ग्रामदान से ग्रामदान का स्वाद पडा नहीं,

बडा ही है, क्योंकि उसमें मानवों का सहकार अधिप मिलनेवाला है।

हमने दोनों आक्षेप, दोनों बाजू छोड़कर मध्यम मार्ग पकड़ा है। इसलिए अब अगर सारी राजनीतिक पार्टियाँ अपना-अपना मतभेद बायाम रखते हुए भी चुनाव तक उन्हें जेब में रखें और इस काम में सहयोग दें तो उनकी अपनी-अपनी पार्टी में जो मतभेद है, दूर मिट जायगा। साथ ही एक दूसरी पार्टी में जो तोयता है, वह भी कम हो जायगी। फिर 'आइडियोलॉजिकल' (संचारिक) मतभेद पर ये चुनाव लड़ सगेंगे। इसलिए राजनीतिक पार्टियों से मेरा निवेदन है कि अभी सारे भारत को छोड़ दें, लेकिन बिहार में ही सब मिलकर इस काम को पूरा करें तो उन्हें बहुत बड़ा, बहुत रमणीय दर्शन होगा। सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी प्रकार की शान्ति होगी। उनमें पक्षों के जो सिद्धान्त हैं, उनमें इससे बाधा नहीं आती। व्यवस्थित तौर पर तो हर एक को थोड़ा छोड़ना ही पडना है। इसलिए पार्टीवाले इस काम में सब आयें।

मनुष्य को प्रतिदिन समझना चाहिए कि यह हमारा आध्यात्मिक समय है। रत का सो जाते हैं, तो हमारे पास जीवित रहने की ऐसी कोई ताकत नहीं, जिसे हाथ में रखकर हम सोते हों। दूसरे दिन मगवान हो हमें जगाता है, यह उसी की कृपा है। इसलिए प्रतिदिन तीव्रता के साथ काम करना चाहिए। यह आध्यात्मिक दृष्टि है।

उद्धार चाहिए : उपार नहीं

लेकिन, राजनीतिक दृष्टि में भी वितना ही दूर देखे, इसकी अवगन आवश्यकता है। योजना-आयोगवाले कहते हैं कि हिन्दुस्तान के आगिरी तबके के लोगों को निम्नतम स्तर पर पहुँचाने में सन् १९९० लग जायगा। यानी यह २५ साल दूर की बात है। इन पन्नीस वर्षों में क्या होगा, भगवान ही जानें। यह उपार है, उद्धार नहीं। ऐसी उपारी पच्चीस साल तक उन लोगों के साथ चले, जिनको ६ महीने का भरोसा नहीं? इसलिए जाहिर है कि योजना-आयोग जो काम कर रहा है, उसमें तुल्य उद्धार होने की कोई कल्पना नहीं।

आमे चुनाव आ रहा है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी

के बहुत मारे लोगों को जो, चीन के अनुकूल माने गये थे, जेल में डाल रखा गया है। फिर भी वे बहुसंख्या से चुनकर आये। बंगाल में भी क्या हालत है? वहाँ की एक जमात चीन का खुलेआम स्वागत करती है। तो अगले चुनाव में क्या होगा, कह नहीं सकते। कोई भी पार्टी आ जाय तो क्या वह जो दावे करती है, वे दस साल में पूरे हो सकते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि इसका उत्तर 'हाँ' में होना ही चाहिए, नहीं तो हम मान्य नहीं। मनुस्मृति में कहा है कि यह मनुष्य के हाथ की बात है, वह कर सकता है। अगर हम कहें कि यह हमारे हाथ की बात नहीं, पाँच-दस साल में हम यह कर नहीं सकते, तो मानवता का दावा ही छोड़ दें। राजनीतिक दावा तो रख ही नहीं सकते, लेकिन मानवता का दावा भी छोड़ना पड़ेगा।

गरीबों का जिम्मा गांव-गांव उठाये

आखिर सरकार है कौन? वह तो जनता की नौकर है। सरकार का 'ला ऐण्ड ऑर्डर' का, डिपेंड का और उत्पादन बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। सरकार के तरह-तरह के काम इस आन्दोलन में जनता-द्वारा ही सकते हैं। यह मानने की जरूरत नहीं कि सरकार इसमें उदासीन रहेगी। रह ही नहीं सकती। इस आन्दोलन में अपनी ताकत है। इसलिए मैंने कहा था कि भाई, मैं भिक्षा नहीं माँगता, दीक्षा दे रहा हूँ। खुशामतीवादी है कि आपके मंत्री वगैरह वचन देते हैं कि वे मदद करेंगे। वे ना कह ही नहीं सकते। वह असम्भव है। मैंने उम्मीद रखी है कि भारत में अगर हम यह कर सकें, गरीबों का जिम्मा गांव-गांव उठावें, तो चीन देखने के लिए आया कि भारत ने जिस तरह गरीबों का हल निवाला है। चीन भी भीड़ गरीबी है और उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन वह उसे मिटा नहीं सका।

इस काम का आरम्भ यहाँ ही जाय। यहाँ गौतम बुद्ध का नाम चलता है। उनका नाम चीन में भी चलता है, जापान में भी चलता है, ब्रह्मदेश में भी चलता है। य सारे एशिया के भाग हैं। और, दूर दूरिद से देखें तो एशिया में आज जो ब्रह्मवंश चली है, भारत ही उसने एशिया को बचाया। ●

शत्रु-देश के बेटे को प्यार

४ अक्टूबर १९४४ को बर्लिनपुल के गजट में सर्जेंट पाइलट लिखता है—

काश पर गीलाबारी करते समय मेरा हवाई जहाज भार गिराया गया। मुझे सीनें, कंधे और बायी बांह में चोट आयी। उतरते समय मेरी टांग भी टूट गयी। मुझे जर्मन घायलों के लिए बने एक 'इमर्जेंसी' अस्पताल में पहुँचाया गया।

मेरे आसपास तमाम घायल जर्मन पड़े थे, जिन्हें हमारे विमानों ने घायल किया था। मुझे बहुत सन्तोष हो रहा था, पर किसी ने कोई धिक्कान नहीं की।

मेरी बगल में एक जर्मन नीजवान पड़ा था। ऊपर से नीचे तक मरहम-पट्टी से बँधा हुआ। उसने मुझे एक सिगरेट देस की और अँग्रेजी में मुझसे बातें कीं। उसने कहा कि 'मेरी माँ अँग्रेजी अच्छी तरह बोल लेती है। सप्ताह के अन्त में वह मुझसे मिलने आयगी तब तुम भी उससे मिलना।'

उनकी माँ मिलने आयी तो मैं उससे मित्र, पर उनके जाने के बाद घण्टे पहले ही उसका बेटा भर चुका था। अपने बेटे के लिए वह एक पासल लायी थी। वह पासल उसने मुझे दिया। जबतक मैं बन्दी शिविर में जाने लायक हुआ, तबतक वह मेरे लिए सिगरेट और पन्ना के तीन पागल और लायी।

चलने समय मैंने उसे धन्यवाद दिया तो वह बोली— 'मेरा एक बेटा इंग्लैंड के बन्दी शिविर में पड़ा है। शायद कोई अँग्रेज माँ उसपर भी अपना प्यार बरमाती होगी।' ●

—धीरूणादत्त भट्ट

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

ग्रामदान से अकाल का सामना

मनमोहन चौधरी

राद्य की स्थिति को लेकर पिछले दिना वैरल और पश्चिम बंगाल में बड़ पैमान पर उपद्रव हुए। इन उपद्रवों से दाना प्रदेशों की जनता को पर्याप्त मात्रा में बाट उठता पड़ा। इनके अलावा भा देश में कितने ही ऐसे प्रदेश हैं, जहाँ पर राद्य का सबट अधिक नहीं है, तो कब भी नहीं है। उड़ीसा का करीब एक तिहाई भाग अकाल से पीड़ित है। कुछ हिस्सों में तो कोई फसल ही नहीं हुई। कुछ दिन पहले श्रीमती रमादेवी ने उनमें से कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था। वहाँ के निवासियों ने बोझ सा अत्र पाने के लिए अपना सबस्व बच डाला। यहाँ तक कि मरा के दरवाजे, खिड़कियाँ और छना पर की खपरल तक बँच दी। अब जब उनके पास बेघने की कुछ नहीं रहा, राद्य के पड़ा की परियाँ और बन्द मूल खाकर जीवित रहने की चेष्टा कर रहे हैं। वहाँ के निवासी 'जीवित प्रेत' जैसे जान पड़ने हैं। एसी भी खबरें आ रही हैं कि लोग मनुष्यों के लिए अखाद्य भोजन खाने के कारण मृत्यु के सिवार हो रहे हैं। सरकार की ओर से निर्माण-व्यय के द्वारा और मुफ्त में बाँटी जानेवाली रसद की ५०१ धनुत ही अप्रामां है।

मुझे इस बात की आशा है कि देश के अन्य भाग

में भी—जैसे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान में—ऐसी ही स्थिति है और वे भी अकाल में पीड़ित हैं।

यह एा भयवर स्थिति है। हमारे देश में निवासों हर प्रकार की दुर्घटना की भाग्य का दोष मान लेने है। व्यापारियों ने एक दल से जब यह प्रार्थना की गयी कि वह जनता की सहायता करें तो उगने बड़ा कि हम इसमें क्या कर सके हैं, जब भाग्य ही सिलाप है। सन्तोष की बात है कि कुछ व्यापारियों ने सहायता कार्य शुरू किया है। फिर भी यह विस्वास ठी चालू है ही।

क्या सबमुच यह भाग्य की घात है? बीमवी दातायी में इसपर कोई विश्वास नहीं करेगा। यासवी दातायी का मनुष्य आज दग स्थिति में है कि वह भाग्य को अपने बस में कर ले। वह पडे पडे उगे स्वीकार नहीं कर सकता। इस तरह की विमेष घटनाओं का सामना करने के लिए देश की तैयार करने की दिसा में बहुत कुछ किया जा सकता था। तिचाई की लकिन सुविधा की जा सकती थी। भूमि समस्या को भी अच्छे ढंग से मुलजाया जा सकता था, जिससे किसानों को अधिक खेती करने की प्रेरणा मिलती। सामाज्याों के खरिप जाता की पूरव उद्योग दिय जा सकते थ, जिससे सकट के समय वह उनपर निर्भर रह सकती थी। गाँवा की इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता कि वे सकट के लिए कुछ गल्ले का सचय करते। इसी तरह और भी अनेक बातें की जा सकती थी।

भवकारखाने में तूती की आवाज

परतु, गाँवा की निरकुल उपेक्षा की गया। विनोबा और दूसरे लोग इतने बर्षों से चित्लाते आ रहे हैं कि खाद्यान के सम्बन्ध में इने स्वायत्तता होता चाहिए, यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, परतु इस तरह की आवाज भवकारखाने में तूती की आवाज होकर रह गयी। पंचवर्षीय योजनाएँ दोषपूर्ण रही। वही हाल उनके अमल में लाने का रहा। शासनतन्त्र जनता की आवश्यकताओं और पीडाओं से खदासीन ही रहा। मगरो में स्थित व्यापारी वर्ग, गलत नीतियों द्वारा देहातियों का अधिकाधिक क्षोषण करता रहा है। सरकार ने मद्यपान-जैसी बुराईयों की सरकारी आमदनी का सहज साधन मानकर

प्रोत्साहन दिया है और जनता के जीवननित्य का शोषण किया है। इन सब कमियों और कमजोरियों के साथ अनाल का सफट आज हमारे सामने खड़ा है।

ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए क्या हो सकता है ? इसके लिए जो लोग काम कर सकते हैं, उन्हें काम देकर और जो काम नहीं कर सकते, उन्हें मुफ्त भोजन देकर तात्कालिक सहायता पहुँचायी जा सकती है, परन्तु मूल्य बात तो यह है कि ऐसा प्रबन्ध किया जाय, जिससे भविष्य में इस तरह की स्थितियाँ पैदा ही न हों। कारण, जबतक हम इस दुराई की तह में नहीं आते, तबतक एक जगह हम रोकेंगे तो दूसरी जगह रोग फूट पड़ेगा और यह मिलमिला अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। सरकार की गलत नीतियों और योजनाओं को बदलना आवश्यक है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्रान्ति-कारी परिवर्तन अपेक्षित है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज एक क्रान्ति की आवश्यकता है।

केरल और बंगाल के उपद्रव का कारण

जब लोग स्थिति से ऊब जाते हैं तो वे अपना धर्म छोड़ते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं, जैसा कि केरल और पश्चिम बंगाल में हुआ। ऐसे लोगों पर लोग सोचते हैं कि वे क्रान्तिकारी बन गये। हर आदमी को उनके साथ पूरी हमदर्दी होती है, परन्तु इस तरह के छिटपुट उपद्रवों से कुछ नहीं बनता। बहुत हुआ तो इतना ही बनता है कि अधिकारियों के सामने स्थिति आ जाती है और वे जनता की शान्त करने के लिए थोड़ा-बहुत कुछ कर देते हैं। इसके अधिक कुछ नहीं होता। मलमूल स्थिति पहले जैसी हो बनी रहती है।

गलत पद्धति कैसे नष्ट होगी ?

क्रान्ति के लिए कुछ अधिक, ज्यादा ठोस और बड़ा प्रयत्न करना आवश्यक होता है। लोगों को अपने माग्य को अपने यश में करना होगा। उनमें यह शक्ति होनी चाहिए कि वे खुद ही क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकें। उन्हें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी सारी कमजोरियों—अनर्गल भावना, जड़ता, तटस्थता, अज्ञानता, मनमैद, आदि—को दूर करना होगा। उन्हें यह बात

महसूस करनी चाहिए कि जनता की कमजोरियों में ही कोई गलत सामाजिक आर्थिक पद्धति अपनी जड़ जमाती है। एक बार लोग उसकी दूर कर दें तो ऐसी गलत पद्धति अपने आप ही नष्ट हो जायगी।

मे जितना ही अधिक विचार करता हूँ, उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि आज की स्थिति में 'ग्रामदान' ही ऐसा साधन है, जो जनता में परिवर्तन ला सकता है, सामाजिक, आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन ला सकता है और सरकार को विवश कर सकता है कि वह अपना रबैया बदले। ग्रामदाता ग्रामदान के आधार पर ही अपना संगठन करके हर प्रकार के सफटों और दुर्मायों से अपनी रक्षा कर सकते हैं।

हर गाँव अपनी रक्षा के लिए क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए, इन सब बातों को दुहराने की जरूरत नहीं है। साध-स्थिति के सन्दर्भ में उठनेवाली कुछ समस्याओं पर हम विचार करें और देखें कि उन्हें हल करने में ग्रामदान किस प्रकार सहायता कर सकता है।

पश्चिम बंगाल में लेबो की पद्धति को लेकर बहुत बड़ा असन्तोष है। ग्रामदाता यह महसूस करते हैं कि जिन लोगों के पास अधिक गल्ला है, उनसे गल्ला लेने में गाँव की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। शायद उन परिवारों के अपने उपयोग के लिए पर्याप्त गल्ला उनके पास छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन उन गाँववालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाता, जिन्हें अपने लिए गल्ला खरीदना पड़ता है। उपर इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है कि अपनी आवश्यकता से अधिक गल्ला उनके पास छोड़ दिया जाय तो वे उसे बाहरवालों को न बेचकर अपने गाँववालों को ही बेचेंगे। यह समस्या ग्रामदान के द्वारा सुलझायी जा सकती है।

ग्रामसभा का काम

ग्रामदान होने से ग्रामसभा सरकार से व्यवहार करने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगी। वह इस बात का हिसाब लगा लेगी कि पूरे गाँव की कितनी आवश्यकता है। उससे बाद ही, जो गल्ला बेचना उसे सरकार को देगी। ग्रामसभा इस बात का भी आश्वासन दे सकती है कि ग्रामवालों के उपयोग के लिए, जो गल्ला बेचना

उसकी विका में कोई अनैतिक आचरण नहीं किया जायगा। सरकार को इस तरह की व्यवस्था का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे उसना कार्यभार हलका होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो भी कोई बात नहीं। ग्राम-बासी मिलकर इस स्थिति का सामना कर सकते हैं।

इसने अलावा उपभोक्ता की गल्ले के लिए, जो धाम देना पड़ता है वह उत्पादक के पास नहीं पहुँच पाता। मध्यस्थ लोग बीच में ही उससे से बाफ़ी हिस्सा मार लेते हैं। इससे उत्पादक हताश हो जाते हैं। गल्ले का सारा व्यापार जनता की अपनी सहकारी समितियों के द्वारा किया जा सकता है। ग्रामसभा उसकी पहली इकाई होगी। प्रखण्ड और तहसील के स्तर पर विधी-संगठन हो सकते हैं। उत्पादकों की सहकारी समितियाँ चाहते लोग के उपभोक्ताओं की सहकारी समितियाँ से प्रत्यक्ष सम्पर्क में आ सकती हैं। इस प्रकार उपभोक्ता उचित मूल्य दे सकता है और उत्पादक भी उचित मूल्य पा सकता है। इससे दोनों को लाभ होगा। इससे हर प्रकार का गल्ले का सचय और चोर-बाजार भी समाप्त हो जायगा।

स्पष्ट है कि ये सारी बातें सभी प्रभावशाली रूप में हो सकती हैं जब पूरे-के पूरे प्रखण्ड, तहसीलों और जिले हज़ारों की तादाद में ग्रामदान में आ जायें। दो चार छिटपुट ग्रामदानों से विशेष कुछ नहीं हो सकेगा।

सकट-काल में आमदनी कैसे बढ़े ?

जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ा है, वहाँ के निवासियों को आत्मसम्मान छोड़े बिना रोज़ी की और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार उनकी मिट्टी खोदने आदि का

कुछ काम देती है, परन्तु इस तरह के कामों की भी एक सीमा है। बड़े पैमाने पर काम देने के अन्य साधन हैं— चरखा तथा अन्य ग्रामोद्योग, परन्तु यहाँ यह समस्या उठती है कि जो लोग भुगतमरी के विना रहे, उन्हें बातना सिताया जाय और फिर वे इतना बात सवें कि रोज़ी बसा सके। कितना अच्छा होता, यदि गाँववाले पहले से ही स्वावलम्ब्य के लिए चरखा तथा अन्य ग्रामोद्योग का उपयोग करते। तब इस कौशल का, इन साधनों का और संगठन का सबट-नाल में आमदनी बढ़ाने के लिए अच्छा उपयोग हो सकता था। वस्तुतः सारी और ग्रामोद्योग ने ग्रामदानों की समृद्धि बढ़ा दी होती और ऐसे सबटा का सामना करने की उनकी क्षमिता में भी वृद्धि कर दी होती। गाँवबासी को क्षति बढ़ाने के लिए ग्रामदान में और भी कितने ही उपाय हैं।

यह सही है कि बहुत से ग्रामदानों गाँवों में अभी बहुत कुछ नहीं हो सका है। कुछ आदिमियाँ ने अपने ग्रामों का ग्रामदान कर दिया है और वे चुपचाप बैठ गये हैं कि घायद अपने आप कुछ हो जायगा। परन्तु, यह भी सही है कि अन्य हज़ारों ग्रामदानों गाँवों के लोगों में क्षमिता एवं आत्मविश्वास जागृत हुआ है। यह सम्भव है कि ग्रामदान के बाद भी कुछ गाँवों में कुछ न हो, परन्तु यह बात निश्चित है कि हम यदि ग्रामदान से शुरुआत न करें तो कुछ भी नहीं होने जा रहा है। यही एक रास्ता है जो असहनीय स्थिति से देश को बाहर निकाल सकता है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि आज अन्य स्थानों पर जो हिंसात्मक क्रान्तियाँ अनिवार्य हो गयी हैं उनका यह अहिंसक विकल्प है। इस क्षांतिकारी तीव्रता की भावना से हमें इस आन्दोलन में जुट जाना चाहिए। ●

पाठकों से

नयी तालीम का जून का अंक अलग से नहीं प्रकाशित होगा, वल्कि जून और जुलाई का अंक संयुक्तांक (विशेषांक) के रूप में जुलाई में अपने समय से निकलेगा।

—सम्पादक

नयी तालीम

क्या बात है ? ऐसा क्यों है ? क्या हो गया है हमें पुराने लीम तो अकेलेपन पर मोहित थे । जगल्लों में जाकर तपस्या करते थे । फकीरी लिये अकेले घूमते थे ।

आज भी देहातो में, दूर-दूर के खेतों में किसान अकेले अकेले दिनभर मेहनत करते रहते हैं । उनको घुरा नहीं लगता ।

लगता है, हमारे जीवन का कोई तार टूट गया है, कोई ताल छूट गया है ।

आम जीवन तो बहुत-कुछ कोलू की तरह हो गया है । वहीं वही काम । वहीं वही खबर-काटना । दिन निकला कि फिर वही, वही ।

रोज नयी सृष्टि देखने की शक्ति खरम हो गयी है । नयी रचना करने की ताकत मिट गयी है । सब नीरस है । कुछ अच्छा नहीं लगता । कहीं जी नहीं लगता ।

यह नीरसता मिटाने के लिए, इस जड़ता से बचने के लिए, इस भार से मुक्त होने के लिए हम दस-बीस साधिया का समूह खोजते हैं । मीठ में तो जाने का प्रयत्न करते हैं । कुछ न सूझा, तो बाजार में मटरगश्ती करने लगते हैं । सबक पर आने जानेवाले को देखते खड़े होते हैं । बाग-बगीचों में टहलने जाते हैं ।

हमारे लिए हमारा ही दिल बोझ बना है । मन खाली है तो बस काटन के हर तरह के जरिये आजमाते हैं । तास खेलते हैं । मिनेमा देखते हैं । रेडियो सुनते हैं । सरस्वारीहीन हैं, तो देसी शराब पीते हैं । पूरे पाहुरी हैं, तो बिलायती शराब उंडेल लेते हैं ।

तास खलते हैं, मनोविनोद के लिए नहीं, समय बिताने के लिए । सिनेमा देखते हैं कला का आनन्द लेने के लिए नहीं, मन की ऊब मिटाने के लिए । शराब पीते हैं, बेत भरने के लिए नहीं, मन का बोझ हलका करने के लिए ।

जीवन की चुड़ी कहीं खो गयी है । जीवन का स्वर हाथ नहीं आ रहा है । मायुरी गायब हो गयी है । कहीं कोई गाँठ पड़ गयी है ।

हमारे अन्धाधन दिनभर में ५५, ६-६ बार नमाज पढ़ते थे । मसजिद में घण्टा तनहाई में बैठे रहते थे । पढ़ते थे । याते थे । कोई एक दिन नहीं, दो दिन नहीं,

जी नहीं लगता

तलत निसार अख्तर

हमारी छोटी ब्रिडिया, दस साल की मन्ही बच्ची दिनभर में दसियों बार बुदबुदाती रहती है कि 'जी नहीं लगता' ।

दिनभर स्कूल में रह आयी है । दिल भारी है । 'जी नहीं लगता' । छुट्टी का दिन है । घर में काम नहीं है । 'जी नहीं लगता' ।

जाने क्या बात है ? उसका कहीं जी नहीं लगता । कहीं आनन्द ही नहीं है ।

यही एक लड़की नहीं है । बड़ी लड़कियाँ भी यही कहती रहती हैं । बड़ी औरतों की भी यही हालत है । घर में करने की बहुत काम पड़े हैं । छोटे-बड़े बच्चों से घर भरता है, लेकिन उनका 'जी नहीं लगता' ।

रिचियाँ ही नहीं, पुरुषों का भी 'जी नहीं लगता' । आफिम में नाम भरनेवालों की लगता है कि वे कोल्हू के बेल हैं । उन्हें नाम का बोझ लगता है । आफिस के काम में 'जी नहीं लगता' । घर में फुरमल है, इसीलिए 'जी नहीं लगता' । कुल मिलाकर आनन्द नहीं ।

निसपर अकेलेपन में तो समय बीतना ही नहीं । अनेकाना बातें बोलती है । अनेकाना क्या हुआ, मानो जहनुम हो गया ।

जबतक जिये, तबतक, अपनी जिन्दगी के अस्सी साल, लगातार यह सिलसिला जारी था। इसमें कभी सलल न पड़ा। उनका दिल तनहाई से ऊना नहीं।

अक्सर जब भी मसजिद से बें बाहर निकलते, तब उनके चेहरे की रौनक देखने के काबिल होने की थी। चेहरे पर आनन्द और शान्ति का साम्राज्य होता था।

हमारे अब्बाजान के दोस्त पण्डितजी का भी हमने यही हाल देखा था। नदी पर सम्झा करके घर लौटते तो लगता प्रशान्त अग्नि प्रज्वलित है प्रदीप्त है। चेहरे पर अपूर्व समाधान लहराता था।

उन लोगों को उनका जीवन कभी बुरा नहीं लगा था। एक मो दिन ऐसा न बूझा, जब उन्होंने कहा कि जो नहीं लगता। जिन्दगी भर देहात में रह। उनके आनन्द में कभी कोई कमी नहीं आयी। हम बार-बार आग्रह करते रहे कि गहर चन। वे, लेकिन नहीं आये। जबतक जिये, देहात में ही जिये आनन्द से जिये।

हमें वह सच नहीं रहा है। गहर में हजारों की भीड़ में रहते हैं, तब भी हमारा जी नहीं लगता। दिल कगता है।

बिसाले कहा—'एकाकी न रहते'। अकेले जीवन में रस नहीं है।

शुरू-शुरू में एकान्त में आनन्द नहीं, फिर लोभान्त (भीड़) में भी आनन्द नहीं।

मह आनन्द कैसे मिले ?

यह आनन्द तभी सम्भव है जब हम खुद अपना साथी बनते हैं, खुद अपना दास्त बनते हैं, यानी खुद हमें दो बनना होगा, फिर दो का एक बनना होगा।

हमें खुद अपना साक्षी बनना होगा। हमें खुद अपना विमर्श (अग्नेवट) बनना होगा। हमें अपने से इतना अलग होता होगा कि हमारा ही काम हमें अच्छा लगने लगे, आनन्ददायी होन लगे।

ताप में 'दिनाश पले' होता है। अकेले चलते हैं। गैरनेवाले भी हम, घोल का आगप लेनेवाले भी हम। हार-जीत का सवाल ही नहीं। सम्भने कोई दूसरा हो, राम ? हममें तो गैर में ही आनन्द है।

हमारे जीवन में भी ऐसा आनन्द आना चाहिए। कुछ नी ही सचची है। आन हो सचनी है,

बल नहीं भी हो सकता है। वह सास बात नहीं है।

जीना ही आनन्द होना चाहिए। जीना खेल बाना चाहिए। ओला बनना चाहिए।

क्या बचि कबित्व से कमी ऊबेगा ? क्या चित्रकला-कार चित्रकारी से कमी ऊबेगा ? क्या गवैया संगीत से कमी ऊबेगा ? क्या शिल्पकार शिल्प से कमी ऊबेगा ?

उनको उसमें अपार आनन्द मिलता है। अमित शान्ति मिलती है। वे चाहें तो शारवत अलौकिक आनन्द भी पा सकते हैं।

हमारा तो जीवन ही हमारा काम है। फिर जीवन से हमें ऊब क्यों ? पेड़ पीये देखिये। नया पत्ता निकलता है। फूल खिलते हैं। फल फलते हैं। फिर पत्ते खड़ते हैं। फूल मुरझाते हैं। फल सबकर गिरते हैं। फिर मो बें ऊबते नहीं। फिर फिर फल्लवित होते हैं। फिर फिर पुष्पित होते हैं। फिर फिर फलते हैं। नया रंग लाते हैं। नया उल्लास भरते हैं।

यह निर्व्याज आनन्द, यह अहेतुक माधुर्य, यह अनूठा रसानन्द हमें अपने जीवन से मिलना चाहिए, इसका मार्ग है साहित्य, काव्यकला।

मोट बलानेवाला किसान कुछ तो अलग निहालता ही है। दोर बरतनेवाला बिघोर कुछ तो बामुदो बजा ही लेता है। गाडी हाँकनेवाला देहाती कुछ तो तान छेड़ता ही है। चक्की बलानेवाली वहन कुछ तो गाती ही है।

बड़े घरा में हर क्रिया के साथ कुछ गीत, कुछ श्लोक, कुछ स्तोत्र पढ़े ही हैं। बुझारते समय, आँगन लीपते समय, स्नान करते समय, कपड़ा धोते समय, रसोई, पकाते समय—मतलब कि जीवन की हर क्रिया के साथ काव्य और कला का साथ होता ही है। ये सब जीवन के सगी बनते हैं। अदृष्ट अंग बनते हैं। गागर, सुनकर सुनाकर हम अपने जीवन को गहूर बना लेते हैं, जीवन की ऊँच भिटा लेते हैं। जिन्दगी में जी लगने लगता है।

शायद यही बजह है कि बचपन में गीत, शेर, पद्य, श्लोक, स्तोत्र आदि सिताया जाता था। बड़ी बड़ियाँ बहू-बेटियों को सिताती थी। बड़े-बुजुग बच्चा को सिताते थे।

ये गीत, ये भाव-काम को सरल बताते थे। ये श्लोक जीवन को सरल बनाते थे। ये पद्य जीवन को सहज

बनाते थे। ये शेर जिन्दगी को रंगीन बनाते थे। मधुर संगीत से पशु-पक्षी भी मस्त हो उठते हैं। हमारा विज्ञान जानता है कि गाड़ी के वेल्वे के गले में घण्टी बाँधने से वेल्वे कम खरटे हैं, दूर का सफर आसान होता है। हमारे म्वाले जानते हैं कि गाय भँस के गले में घण्टी रहने पर दूध ज्यादा मिलता है।

सारास यह कि हमें भौंड में खोने की आदत से याज आना चाहिए। अपने जीवन का रस लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एकान्तप्रियता बढ़ानी चाहिए।

एकान्त में एकाग्रता सघनी है, ध्यान सघता है। एकान्त के बिना सत्य का सङ्गत दर्शन भी असम्भव है।

एकान्त के एकाग्र चिन्तन में, सपस्या में, सत्य का दर्शन पाकर, उसे धरती पर रानेवाले, उसमें रस-भाव की छुट्टि भरनेवाले हमारे पूज्य थे, कवि थे।

हमारे एकान्त प्रेम और मौन-ध्यान की आज आज इयकता है। इसी की जमिन्धरि बढाने की आवश्यकता है। जीवन पर छापी जडता को मिटाने के लिए इसी सहारे की आवश्यकता है।

इसके लिए जरूरी है कि उत्तम साहित्य का परिचय दते, बचपन से ही उत्कृष्ट काव्य हमारे जीवन के अंग बनें, साँस-साँस में वाग्य हो, साँस-साँस में कला हो। ठेठ बचपन से ही ज्ञान-विज्ञान के मोह में पड़कर वाग्य साहित्य के रसात्मक से वचन न रह जायें। बच्चों की नैसर्गिक सृजनात्मकता का मावसेन खोल देना चाहिए। सभी जडता मिटेगी। जीवन में जी लगेगा।

बडा भा बच्चा के अस्तित्व का मान होना चाहिए। अपने जीवन का आनन्द उन्हें देने की तीव्रता होनी चाहिए। उनका जीवनरस भूखने न देने की ममता होनी चाहिए।

अभी समय बीत नहीं गया है। पुराने सुन्दर सस्कारों में धले लोगा का अस्तित्व मिट नहीं गया है। उन पुराने लोगा को चाहिए कि नयी पीढ़ी को मुहल्ले में से बचावे, उसमें आनन्द का सोन रचने न दें।

बच्चे तो बच्चे ही हैं। बड़े जंग हो रहे हैं, बँस ही बच्चे बनते हैं। बच्चे यदि कहें—“जी नहीं रगता”, तो बडा को राना चाहिए कि यह सतरे की घण्टी है।

प्लेटफार्म नं० ३

●

इटारसी जकमान पर जी टी एकमप्रेस की प्रतीक्षा करनेवाले हम-बैसों को अच्छी खाती मीड है। सिग्नल डाउन हो चुका है। प्लेटफार्म के इस छोर से छम छोर तक लोग उपर उमरकर उधर देख रहे हैं, एक अजीब बेसरी के साथ।

और आखिर विशालकाय इन्जिन, अपने साथ यानी-ट्रैडो की एक लम्बी कतार लिये हुए प्लेटफार्म पर दाखिल हो जाता है। लौड धूप बिल्ला से सारा स्टेशन अत्यन्त गमस्त हो उठा है।

गाड़ी में वेहद भीड है अन्दर बैठे हुए यात्री बाहर-यात्री को अन्दर घुसने नहीं दे रहे हैं, हर तीसरे दर्जे के साधारण डब्बे की सिङ्किया और दरवाजा के सामने इन्ड-मुद्द चल रहा है।

‘करदारजी, मुने चार सीटें चाहिए, मिल सकेगी?’

‘डे कम स्कोपर’ के सामने खड़े बण्डक्टर—सरदारजी,
से मैं कुछ रहा हूँ।

‘वहाँ जाना है?’

‘वहाँ।’

‘आ जाओ।’

मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। जी टी में दूसरी
आसानी से जगह मिल गयी, वह भी छुट्टियों के मौसम
में, यह क्या मामूली बात है?

श्रीमतीजी, बखुरदार और अपने एक अजीब
दोस्त के साथ मैं अब्बे में घुसता हूँ। सरदारजी वडे आधर
और प्रेम से हमें सीट का नम्यर बता देते हैं। हमारा
सामान ठीक से पैका जा रहा है। सरदारजी मुझे एक कोने
में ले जाकर शमशाने हैं—

“इटारसी से चार सीटों का ‘बोटा’ था, चारों को
चारों मैंने तुम्हें दे दी, वई माँगनेवाले थे, किसी को भी
नहीं दिया।”

“वही मेहरवानी की आपने सरदारजी, बहुत बहुत
शुक्रिया।” मेरा दिल कृतज्ञता से भर आता है।

सरदारजी कहते हैं—‘चलो जल्दी करो।’

‘चलिये’ सरदारजी के साथ मैं अब्बे से बाहर आकर
अपने चार टिकट और आरक्षण के लिए पञ्जीत पैसे की
निश्चित दर से एक रुपये मरदार जी के हाथ में धमा
देता हूँ।

“अरे यहाँ तो दूसरे बाबू गहाँ से जायेंगे वो कर देगे।
देजो, अभी कितने लोग सीटा के लिए परेमान हैं।”
और मैंने चारा की चारों तुम्हें दे दी।” सरदारजी पुन
वही बात दुहराते हैं।

‘क्या मतलब? सरदारजी वही।’ मैं स्वगत
सोच रहा हूँ, तब तो शायद इस गाड़ी से जाना व ही
मवेगा। मैं घूस देन को नहीं, सरदारजी, शायद पाटे
का सीधा स्वीकारने को नहीं।

‘अरे भाई, क्या मोचन रंग, गाडा छूटनेवाला है
घरो अदर चलें।’

सरदारजी के साथ अब्बे के अदर एक बोन म खडा
हूँ। अपना आरक्षण-शाम दिवाकर वे वही पुरानी बात
जरा रहे हैं—‘चारा सीटें तुम्हें ही दे दी, राजो जल्दी
।।’

मेरी नसों थरथरा रही हैं, एष भले मानरा अपनी
उदारता की बोमत माँग रहा है, इतनी मदता के साथ।
मेरा मन बड़ रहा है “यह रेलवे बर्मचारी है। इसने अपनी
ड्यूटी की है, जिसने लिए इसे तनखाह मिलती है।”

“तनखाह मिलती है तो क्या? यह ऊपरो जामदानी
ही तो मुख्य आधार है इनका यह तो युगधर्म है।”

“मैं इसका विरोध करूँगा, मैं इसे अवम मानता हूँ।”

‘लेकिन इसने एकसाथ चारों सीटें दे दी, नहीं देता
तो क्या कर लेते तुम?’

“यही रह जाता, पैसेजर ट्रेन से जाता, आज न सही
बरा बर्षा पहुँचता।’

अब भी वही करूँगा, झगडना बेकार होगा, सभी
बर्मचारी आपस में मिले होते हैं। किसी से शिकायत करने
का कोई लाभ नहीं, वई बार अनुभव कर चुका हूँ।”

‘अरे गाड़ी खुल रही है, जल्दी करो’ सरदारजी
कुछ झलाकर कहते हैं।

“बात यह है कि मैं एक शिक्षक हूँ। सत्याग्रह
करके अंग्रेजी राज में जेल की सजा पाट चुका हूँ। वडी
शक्ति के साथ दिल में लिये बापू की बुटिया का दर्शन
करने जा रहा हूँ सरदारजी। मुझसे यह लेना-देना नहीं
होगा, आपकी मदद चाहता था, जो आपने दी, इसके
लिए मैं अपना कृतज्ञ हूँ। वैसे आप चाहेंगे तो हम उत्तर
पायेंगे।’

“कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।” सरदारजी
हल्के-हल्के मेरी पीठ थपथपाकर उतर जाते हैं। गाडी
आग सरक रही है। अब्बे के दरवाजे पर हैण्डल पकड़
खडा-खडा मैं छूट रहे इटारसी जंक्शन के प्लेटफार्म नं० ३
की ओर देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ, अहिंसा की सूत्रन
ब्याख्या के अनुसार क्या मैंने समाज के रग रग में ब्याप्त
भ्रष्टाचार का प्रतिधार किया, प्रतिरोध किया या कुछ भी
नहीं किया? किसी निर्णय पर पहुँचना बर्जिन हो रहा
है, लेकिन काफ़ी पीछ छूट गये सरदारजी के हाथ की
थपती अपनी पल्ल पर अब भी महसूस कर रहा हूँ। उनको
आवाज अब भी काना में गूँज रही है। प्लेट फार्म नं० ३
आँगा के सामने नाच रहा है—सत्य उतावा आग्रह
सबकी प्रतिनिधता अदर में अनायास कुछ उमडा आ रहा
है।

—रामचन्द्र ‘राही’

हनुमानगंज के सर्वोदय-सम्मेलन में विनोबाजी आयेगे, इस आशा पर बलिया की आम जनता में बड़ा उत्साह देखा गया। ग्रामीण और नगर दोनों ने घर-घर में ग्रामदान और सर्वोदय-आन्दोलन की आवाज पहुँची। लोगो ने हार्दिक सहयोग और साधन-सहायता दी। सम्मेलन तक २० ग्रामदान भी मिले।

इतना सब हुआ, लेकिन सम्मेलन के समाप्त होने पर बलियावासियों का मन गिलने के बाद कुछ मुरझाया-सा प्रतीत हुआ। पहला कारण था सम्मेलन में बाबा के न जाने का निर्णय और दूसरा था सम्मेलन की स्थानीय जनता पर छाप। सम्मेलन की तैयारी में सरकारी विभागों से सामयिक और सामजस्यपूर्ण सहयोग मिला, प्रदेश के रचनात्मक कार्यकर्ता और संस्थाओं ने सम्मेलन की सक्षम व्यवस्था शब्दों की और सम्मेलन की चर्चाएँ भी पर्याप्त प्रेरक-उद्बोधक रही। बलिया के लोगों के लिए सम्मेलन एक ऐसा तमासा था, जो विलक्षण था; पर वे उसके मात्र दर्शक थे, बहुभागी नहीं।

बलिया की खादी आन्दोलन-प्रदर्शनी छोटे पैमाने पर लगी थी, पर थी वह आकर्षक। गाँव और नगर की लासों जनता पर उसकी छाप पड़ी। बलिया की जनता ने शायद पहली बार भारत के विभिन्न प्रदेश की आम ग्रामीण जनता को इतनी बड़ी तादाद में अपने बीच देखा। लगभग ६ हजार प्रतिनिधि देश के विभिन्न भागों से आये थे। सबकी बेसभूषा, खान-पान, रूप-रंग और बोलियाँ अलग-अलग थी, फिर भी सब एक ही विचार-परिवार के नाते एकत्र थे।

सम्मेलन में जब विभिन्न प्रदेश के निवासी लड़खड़ाती, किन्तु प्राणवान हिन्दी में अपनी बातें कहते थे, उस समय बलिया की जनता की आँखें कौतुक से चमक उठती थी।

निवेदन : सम्मेलन का स्मरण किन्तु

सम्मेलन के निवेदन में उन सभी प्रश्नों और पहलुओं का समावेश करने का प्रयास किया जागा है, जिनके प्रति उपस्थित प्रतिनिधियों की सहमति या सर्वानुमति हो। निवेदन का ग्राह्य पहले सर्व-मेवा-सय के अधिवेशन में पेश किया गया। सदस्यों ने उस पर अपनी-अपनी राय प्रकट की। लोगों के विचार और भावना को देखते

हनुमानगंज-सर्वोदय-सम्मेलन का निवेदन

रॉबिन स्मिथ

खोलहवाँ अ० भा० सर्वोदय सम्मेलन १५ से १७ अप्रैल तक हनुमानगंज में हुआ। सम्मेलन के अध्यक्ष थी एस. जगन्नाथन् को उनके समिलनाथ के सफल सत्याग्रह के नेतृत्व के लिए हनुमान की उपाधि दी गयी। स्वयं जगन्नाथन्जी ने भी एक बार अपने को 'बाबा का हनुमान' कहा था।

हनुमान निरंक बन्दर नहीं, बल्कि पराक्रम, पुरुषार्थ और सारल्य सेवक-भावना के प्रतीक माने जाते हैं। हनुमानगंज के सर्वोदय सम्मेलन में उपस्थित सर्वोदय-सेवकों के समुदाय ने अपनी बातों और सत्त्वों के द्वारा बस्तुन हनुमान के पराक्रम और पुरुषार्थ का नमूना प्रस्तुत किया। सन ६६ के दिसम्बर तक ५० हजार ग्रामदान प्राप्त करने की सफल-पूर्ण अपने आप में एक हनुमान-नूत की ही मिसाल होगी।

हुए प्राप्ति में आवश्यक समीक्षण किये गये और अपने मुँहरे हुए रूप में वह खुले सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया।

सद्य अधिवेशन में सर्वोदय-सेवकों के एवं रिस्से ने आन्दोलन में प्रतिकार को स्थान दिलाने की आवाज उठायी थी। उनका कहना था कि आज की व्यवस्था और शासन नीति में जो अनीति और अन्याय का पहलू है उसका विरोध होना ही चाहिए। बिना इस प्रकार की प्रतिकार-नीति के सर्वोदय आन्दोलन में विधायक शक्ति का आधिपत्य नहीं हो पायगा।

आचार्य राममूर्ति ने सम्मेलन में निवेदन की चर्चा करते हुए प्रतिकार-नीति की इस माँग का ओजस्वी उत्तर मुखरित किया। उन्होंने पूछा—“क्या ऐसे प्रतिकार की कल्पना की जा सकती है जिसके पहले सहकार-शक्ति की आवश्यकता न हो? फिर उन्होंने कहा—“ग्रामदान बदली हुई परिस्थिति में असहयोग का आन्दोलन नहीं, सहयोग का आन्दोलन है। सहयोग जिसके साथ? पड़ोसी के साथ। उस सहयोग में एक शक्ति है। जब आदमी पड़ोसी से अलग हो गया तो उसने शक्ति खो दी। पड़ोसी को पहचान लिया तो उसने शक्ति की शक्ति पा ली और राज्य के आश्रय से मुक्त हो गया।”

श्री राममूर्ति ने अपने भाषण द्वारा यह स्थापना की कि अपने आम में ग्रामदान, खादी और शान्तिसेना एक जड़बस्तु प्रतिकार है। एक-एक ग्रामदानी गाँव आज पूँजीवाद, राज्यवाद और सैनिकवाद द्वारा होनेवाले त्रिविध आक्रमण को रोकने का मोर्चा बन रहा है, एक स्थल बन रहा है, जहाँ विधायक सहकार शक्ति प्रकट हो रही है। इसमें विरोध नहीं है, बल्कि आज की सम्पूर्ण परिस्थिति से विधायक विद्रोह है। यह विरोध मुक्त विद्रोह, सधर्ममुक्त शान्ति की एवं अभिनव प्रश्रिया है।

हुत्मान गज में घोषित सम्मेलन निवेदन के दो मुख्य भाग हैं—पहले भाग में देश की आज की हालत है यह बताया गया है—

“सर्वमेवात्मनः का यह दस्तक वज्र दुर और चिन्ता होती है कि देश की आर्थिक स्थिति निराशाजनक है और यहाँ के सर्वजनिक जीवन में कुछ अस्वास्थ्यकर प्रवेश कर रहे हैं। भारत एक आर्थिक मन्दी के

बन्धन में फँस गया है, जिसकी वजह से उत्पादन घटा है और बेरोजगारी बढ़ी है। मुद्रा-स्फूर्ति भी लगातार जारी है और चीजों के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। देश के बड़े-बड़े हिस्से में ऐसा अनाद पड़ा है, जिसके कारण खाद्य की जटिल स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गयी है। परिणाम यह हुआ है कि आम आदमी के लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है और समाज के जो पीड़ित तथा साधनहीन अंग हैं, उनको अव्यवस्थित मुसीबत में से गुजरना पड़ रहा है। कहीं कहीं तो मुट्ठीभर मोटा-से-मोटा अनाज भी न पा सकने के कारण कुछ लोग मौत के शिकार हुए हैं।”

निवेदन में आगे कहा गया है कि सरकार ने जो अर्थनीति अपनायी वह कितनी गलत है। “सम यह कहे बिना नहीं रहे सकता कि वे चीजें आर्थिक चटनाओं का परिणाम नहीं हैं, बल्कि उन गलत नीतियों और योजनाओं का इकट्ठा नतीजा हैं, जिनकी मूल धारणा ही दोषयुक्त थी और बर्षों से जिनके खिलाफ बार-बार विताथनी और सावधानी कराने के बावजूद जिनपर अमल किया जाता रहा है। विशेष दुःख की बात यह है कि गाँवों के हितों की बुरी तरह नज़र-अन्दाज़ दिया गया है। इसका अग्र-उत्पादन पर बहुत हानिकारक असर पड़ा है और ग्रामीणों की दिवने की शक्ति को इस हद तक कमजोर बना दिया है कि अब भी फसल खराब हो जाने से, उसे भुजभरी का सामना करना पड़ता है। शासन का जो तर्क है वह कि-कुल जड़ और करपनाहीन है और आम जनता की जो माँग है, उनका उसे पर्याप्त ध्यान नहीं है। विभिन्न निहित स्वार्थों को, जो देश के व्यापक हितों के लिए हानिकारक रहे हैं, निष्पन्न करने में भी असफलता रही है।”

निवेदन के नीचे लिखे अंश में जनतंत्र के बढ़ते हुए खतरे का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि सरकार की गलत नीति के, जो परिणाम पैदा हुए हैं उनको भोगने-वाली जनता ने अपना असन्तोष प्रकट करने के लिए हिंसा, उपद्रव और तोड़ फोड़ का रास्ता अपनाया। “आधे दिन हिंसा विस्फोट हमारे देश के सार्वजनिक जीवन का दुष्ट और खतरनाक अंग बन गये हैं, लेकिन पिछले चन्द महीना में ऐसी कोई चीज नहीं हुई है, जो

दमन करने के विशेष अधिकारों की लालसा की न्याय सगत ठहराये और इमरजे की खत्म करने और बी आई आर के उपयोग को बन्द करने की उनकी अर्हति को सही करार दे सके। इन्होंने हमारे जनतंत्र के लिए खतरा खड़ा कर दिया है और देश में निराशा की भावना को बढ़ाकर हिंसा की प्रवृत्ति को उत्तेजित ही किया है।"

निवेदन में सच ने जनता से अपील की है कि वह अपने असन्तोष को व्यक्त करने के लिए हिंसात्मक और निष्फल ढंग से प्रदर्शन करना बन्द करे और जो कुछ करे वह खालिस शांतिमय उपायों से ही करे क्योंकि वे सदा ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। राज्य-शक्ति के बजाय लोकशक्ति पर जोर देने की अपनी श्रद्धा का भी सच निवेदन में उल्लेख किया गया है।

सर्वोदय आन्दोलन यह इनकार नहीं करता कि राज्य के प्रयोग का महत्व है लेकिन उसकी श्रद्धा हमेशा से लोकशक्ति वाली लोगों के चेतनशील संगठित और उद्देश्यपूर्ण अभिन्नम रही है। इस श्रद्धा के साथ सर्वोदय-आन्दोलन विभिन्न रचनात्मक प्रवृत्तियों को

प्रमोदित सफलता के साथ अमल में उतारता रहा है और उसके पीछे उद्देश्य यही रहा कि जनता का अभिन्नम जागृत हो।"

निवेदन में सच ने यह आशा प्रकट की है कि "यह वर्तमान संकट हमारे नीति निर्माताओं और योजनाओं की आखिरी खोल देगा और अब उनका आप्रह्व बदलेगा। अब तक औद्योगीकरण का आ नीति बरती गयी है उसमें छोट और मध्यम पैमाने के उद्योगों को दबाकर बड़े पैमाने वाले पूँजी प्रधान उद्योगों पर जोर दिया गया है जो विदेशी सहायता पर बहुत निर्भर रहे हैं। इस नीति ने देश के मनोबल का कमजोर बनाया है। अब समय आ गया है कि इस नीति में परिवर्तन हो।

निवेदन के अन्तिम भाग में यह विश्वास प्रकट किया गया है कि आन्दोलन को इतना गतिवान बनाया जा सकता है कि इस साल के अन्त तक कम-से-कम पचास हजार गाँव और कई सौ ब्लाक ग्रामदान में प्राप्त हो जायें। उससे देनभर में शांतिमय क्रान्ति को धारणा मिलेगी और लोग में इतनी ताकत आयगी कि वे राज्य की नीति और योजनाओं का रण बदल सकें।"

साल भर में पचास हजार ग्रामदान और प्रखण्ड के-प्रखण्ड प्राप्त हो, तो भारत में सत्ता के बाहर की जनता की अपनी शक्ति ऐसी खड़ी हो सकती है कि जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि पन्द्रह साल हुए, अब एक साल में क्या होगा? मैं कहता हूँ अभी तो आन्दोलन में लोगों को उत्साह आया है। बीच में उत्साह नहीं था। सब लोग कहते थे कि अभी उत्साह नहीं रहा, आन्दोलन नीचे गिर रहा है तो मैं कहता था कि मुझे निरुत्साह का दर्शन नहीं है, उत्साह का ही दर्शन है।

आज आन्दोलन के लिए लोगों के दिल में आशा पैदा हुई है और मुझे विश्वास है कि पूरी ताकत लगायी जाय और पूर्ण नम्रता से तथा निरहंकार बुद्धि से हम काम करें तो परमात्मा की कृपा से महात्मा जो चाहते थे, उसका दर्शन दुनिया को होगा।

—विनोबा

ने थोरो के सविनय अवज्ञा (सिविल डिस्ओबेडियन्स) -सम्बन्धी लेख पर विचार किया और कहा कि गोरे समाज को हम यह सीधी सी बात कहने जा रहे हैं—“अब इस अन्यायपूर्ण परम्परा के साथ हम सहयोग नहीं करेंगे।”

सबसे पहले उन्होंने ‘वस-बहिष्कार’-आन्दोलन का आवाहन किया। जबतक वसों में बैठने के लिए समान अधिकार नहीं मिलते या उनकी गैंग स्वीकार नहीं की जाती, वे वसों में नहीं चढ़ेंगे। किंग स्वयं लिखते हैं—“मैं इसकी सफलता के सम्बन्ध में शकालु था, थाव्जुद इमने वस-बहिष्कार की ज़बर आश्चर्यजनक रूप से सब जगह फैल चुकी थी। सभी प दरियो ने इस योजना को हार्दिक समर्थन दिया था। मैं यही सोच रहा था कि क्या वास्तव में लोगों में इतना साहस होगा?”

यस बहिष्कार आन्दोलन के पहले दिन ही आशातीत सफलता मिली। अहाँ साठ प्रतिशत सफलता की आशा थी वहाँ पूर्ण सफलता मिली। सड़ के साथ नीग्रो लोग अपने-अपने कामों पर या तो पैदल गये या आन्दोलन की तरफ से संचालित की गयी सवारियों से। टैक्सी-ड्राइवरो या कार के मालिकों ने मुफ्त सेवा दी या वस-जितना ही पैसा लेकर नीग्रो लोगों को उनके काम पर पहुँचाने तथा आने का काम किया। वसे सप्ताह खाली चलती रही।

इसका भय बराबर बना रहता था कि कब नीग्रो-समुदाय का साहस ढीला पड़ जाय और वस-बहिष्कार-आन्दोलन घापस हो जाय, परन्तु ऐसी नौबत नहीं आने पायी। अन्त-अन्त तक नीग्रो समाज ने नेताओं का साथ दिया।

एक शार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए श्री मार्टिन लूथर किंग ने कहा—“जिन्होंने हमारे साथ लम्बे समय से दुर्न्यबहार बिधे हैं, उम लोगों से यह कहने के लिए हम दबटते हुए हैं कि अब हम धक् चुने हैं। हम रण के कारण होनेवाले भेदभाव तथा निर्दयता से धक् चुने हैं।” हमारे सामने इस अत्याचार का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।” हमारे तरीके हृदयपरिवर्तन के हाने, न कि भय पैदा करने के।” अगर आप मांस के साथ, किन्तु प्रतिष्ठा और प्रेमभरे हृदय से आन्दोलन करेंगे तो इतिहास की जितनी भी आनेवाली पीढ़िया के इतिहासकारों को लगना पड़ेगा

आजादी की मंजिलें

स्ट्राइड हुबार्ड फ्रीडम का अनुवाद

लेखक : मार्टिन लूथर किंग

अनुवादक : सतीशकुमार

प्रकाशक : सर्व-सेवा-सम कारागारी

अमेरिका का नीग्रो-आन्दोलन पाठकों के लिए परिचित हो गया है। मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चल रहा वह आन्दोलन सभी हृदय तक गहरा हुआ है। किंग ने नीग्रो-समाज के प्रति जो रहे अन्याय की वरदास्त नहीं दिया। वे इस अन्याय ने मुक्त होने के लिए विवशित थे। उनके मन में अन्धकार के प्रति विद्रोह जागृत हुआ। ईगामसीह और गोपीजी के सिद्धांतों का प्रभाव उनपर पड़ा। इनमें उन्होंने प्रेरणा पायी। गोपीजी की प्रति-
११ पदार्थ की उन्हीं पूर्ण रूप से अपनाया। श्री किंग

कि उस युग में ऐसे महान् काले लोग हुए, जिन्होंने उस युग में चलनेवाली सम्पत्ती की धमनियाँ में एक नया जीवन और नयी प्रतिष्ठा भर दी ।”

अहिंसा पर दृढ़ता के बड़े उदाहरण मौने मौने पर किंग ने प्रस्तुत किये हैं। वे कहते हैं—“हमारे शहर में असली तनाव गोरे और काले के बीच का नहीं है, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच है। प्रकाश और अन्धकार की दस्तियों के बीच है। अगर हम वाई विजय प्राप्त होती है तो वह केवल पचास हजार नीग्रो लोगों की विजय नहीं होगी, बल्कि वह न्याय और प्रकाश की दमितता की विजय होगी। हमें अन्याय को हटाना है, न कि अन्यायलिप्त स्वतन्त्रता को।”

ऊपर किंग के विचार का जो अर्थ प्रस्तुत किया है उसमें मार्लूम हो जायगा कि नीग्रो-आन्दोलन का आधार-तत्त्व क्या है। मानव में बड़ता का भाव कहा भी नहीं आया है। प्रतिहार करना है अन्याय का स्वतन्त्रता का नहीं, जो अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचारी के हृदय-परिवर्तन पर विश्वास है। प्रतिपक्षी बुरा करता है तो उसका बदला बुरा नहीं, भला हो, पूना करता है तो बदले में उसे पूना नहीं, प्यार दें। कहते हैं—“वे सभी, जो अपने हाथों में तलवार उठावेंगे, तलवार के द्वारा ही नष्ट हो जायेंगे।”

मार्टिन लूथर किंग के घर पर कम फर्क जाता है तब भी वे विभक्त नहीं होते हैं। जब इसका बदला लेने के लिए नीग्रो समुदाय की क्रुद्ध भीड़ इकट्ठी है तो उसको समझा रहें हैं—“अब हमें हिंसा भी तरह सस्तर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास शस्त्र हैं तो आप उन्हें घर बायस ले जाइए। अगर आपने पास शस्त्र नहीं हैं तो इच्छा उन्हें प्राप्त करने की कोशिश मत कीजिए। हिंसा के बदले हिंसा करके हम इस समस्या का हल नहीं कर सकते। हम हिंसा का जवाब अहिंसा से दें। हमें अपने श्वेत भाइयों से प्रेम करना चाहिए, भले ही वे हमारे साथ कैसे भी व्यवहार क्यों न करें। गोरे लोगों को हम बता दें कि हम उनसे प्रेम करते हैं।”

मूलतः भारतीय होने के कारण मार्टिन लूथर किंग ने आन्दोलन में भले ही आश्चर्य में नहीं डाला, फिर भी इसकी प्रतीति हुए बिना नहीं रही कि अन्याय और

अत्याचार से श्रुति के लिए एक ही मार्ग रह गया है—अहिंसा। भारतभूमि पर एक प्रयोग गांधी ने किया और सफलता प्राप्त की और दूसरा प्रयोग अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने किया और सफलता की मजिल पर पहुँच रहे हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

श्री किंग ने अपनी पुस्तक में नीग्रो-आन्दोलन के अनुभवों को ज्यादे व्याख्या दिया है। यह पुस्तक शान्ति-आन्दोलन में प्रवृत्त लोगों के लिए प्रेरणादायी तो होगी, उन सबके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी जो अन्याय के खिलाफ सघर्षरत हैं।

इस पुस्तक की भाषा रोचक और सरल है तथा सीधी म प्रवाह है। इसके लिए अनुवादक बर्षाई के पात्र हैं।

—वृणकुमार

तमिल स्वयं शिक्षा

प्रकाशक शंकरन्, सेवाग्राम विद्यापीठ, सेवाग्राम।

शंकरन्जी की तमिल स्वयं शिक्षा तमिल का अध्ययन करनेवालों के लिए प्रारम्भिक रूप में बहुत सहायक होगी। अभी भारतभर में भारत की भाषाएँ सीखने का एक विस्तृत प्रयत्न होना अत्यधिक आवश्यक है। भारतीय भाषाएँ सीखने के लिए अंग्रेजी में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। हिन्दी में उसे तैयार करने का प्रयत्न अभी अभी हो रहा है। दक्षिण की भाषाएँ सीखने के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं और प्रयत्न होना आवश्यक है। शंकरन्जी ने ‘तमिल स्वयं शिक्षा’ प्रकाशितकर एक उपयुक्त कार्य किया है। पुस्तक में सारा, सर्वनाम, क्रिया आदि के भिन्न भिन्न रूप देकर विद्यार्थी का प्रवेश भाषा में कराया है। पाठों में दिये हुए वाक्य रोचकता के बोलचाल के हैं। अच्छा होता, यदि इस पुस्तक में तमिल लिपि का थोड़ा-सा परिचय दे दिया जाता, ताकि इस पुस्तक को पढ़कर लिपि के साथ सीधा तमिल भाषा में विद्यार्थी का प्रवेश हो जाता। यह पहला प्रयत्न है। सुधार की काफी गुनाइश है। अगले संस्करण में सुधार होगा, यह स्पष्ट है। ●

—हरिहरन

अनुक्रम

अब शिक्षा में भी	३६१	आचार्य राममूर्ति
राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप क्या हो ?	३६४	श्री रामाकृष्ण
गरमी की छुट्टियों में	३६७	श्री काशिनाथ त्रिवेदी
शिक्षा और परीक्षा	३७०	श्री मोतीसिंह
मानवीय समस्या का निदान	३७४	श्री बनारसी प्रसाद शर्मा
नयी परिस्थिति की नयी सालीम	३७६	श्री प्रवीणचन्द्र
सारा मामला विरस हो गया	३७९	आचार्य काका कालेलकर
सन १९६६ का ताकाजा	३८०	श्री बन्ध्यालाल मिश्र प्रभाकर
तीव्रता के साथ काम करें	३८४	आचार्य विनोबा
शत्रु-देश के बेटे को प्यार	३८७	श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट
ग्रामदान से अकाल का सामना	३८८	श्री मनमोहन चौधरी
जी नहीं लगता	३९१	श्री तलत निसार अह्मद
प्लेटफ़ॉर्म न० ३	३९३	श्री रामचन्द्र 'राही'
सर्वोदय-सम्मेलन का निवेदन	३९५	श्री रॉबिन स्मिथ
पुस्तक समीक्षा	६९८	श्री कृष्णकुमार, हरिहरन

निवेदन

- 'नयी सालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- नयी सालीम प्रति माह १४वीं तारीख को प्रकाशित होती है।
- जिसे भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहकसंख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- समालोचना के लिए पुस्तकों की दो-दो प्रतियाँ भेजनी आवश्यक होती है।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में सहूलियत होती है।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेवारी लेखक की होती है।

महादेवभाई की डायरी

हिन्दी भाषा का महत्वपूर्ण प्रकाशन

२ अक्टूबर १९६९—गांधी शत-संवत्सरी तक

२५ वर्षों की डायरियों के

२० खण्डों के प्रकाशन की बृहत् योजना

महादेवभाई सन् १९१७ में गांधीजी के पास आये और १५ अगस्त १९४२ को उन्होंने शरीर छोड़ा। इन २५ वर्षों का उनका हर क्षण और हर कार्य गांधीजी तथा गांधीजी की प्रवृत्तियों को ही समर्पित रहा।

२५ वर्षों की ये डायरियाँ २० खण्डों में प्रकाशित करने की योजना है। प्रत्येक खण्ड डिमाई आकार के ४०० पृष्ठों का होगा। पक्की जिल्द, नयनाभिराम खीरंगा कवर।

मूल्य—प्रत्येक खण्ड का रु० ६-००। डाक खर्च २-००। अभी-अभी तीसरा खण्ड प्रकाशित हुआ है और चौथा खण्ड प्रेस में है। खण्ड एक और दो पुनः प्रकाशित हो रहे हैं।

अग्रिम ग्राहकों को भारी रिमायत

एक मुश्त (१००) जमा करानेवालों को पूरे खण्ड बिना किसी स्वर्च के प्रकाशित होते ही भेजे जाते रहेंगे।

प्रारम्भ में २५) जमा करानेवालों को प्रत्येक खण्ड ४) की बी. पी. द्वारा भेजा जाता रहेगा।

इस तरह (१६०) का यह राष्ट्रीय जागरण का जीवन्त इतिहास केवल (१००) में घर बैठे प्राप्त कीजिये।

यह साहित्य घर की ही नहीं, राष्ट्र की शोभा है।

स्वर्ग-सेवा संघ प्रकाशन-राजघाट, धाराणसी-१

खा = गाथा + ना = गाथाना

घने बागों की एक भायर्पण पहाड़ी दलान पर
यसे इम नसिग होम में दायिल हुआ तो पेले
की लहराती पत्तियों, नारियल और मुपारी के
भूमत पेड़ों की गुजन ने बताया, "हमसे ही
तो बनता है यह बेरल" ।

बरामद में दो अगोचर वालाएँ खड़ी थीं ।
उद्यानभरे दिल से कहा, 'हल्की' । उनकी
पलकें उठी धागुभर निहारा और भाग
गयी । नहा-रोबर बाहर आया तो देगा, वे
दोनों वहाँ बरामदे में बैठी गोल-गोल-मी

नुदकती आवाज में बातें कर रही हैं । मुझे देखते ही बड़ी ने पुराने हिन्दी
अवधार के पन्ने दिखाते हुए कहा, 'हिन्दी' । मैंने कहा, हाँ, हिन्दी' ।
कुछ क्षण हम एक दूसरे को देखते-भुस्कराते रहे । आँखों ने आँखों की भाषा
ममभी । मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा—'खा' । उन्होंने पढ़ा—गाथा' । इस
प्रकार घर्ष शुरू हुआ और पूरे दो माह चला ।

दो महीने बाद जब वापस लौटने के लिए गाड़ी में बैठ तो बरामदे में खड़ी
उत्तरी डबडबाई आँखों जुड़ी हुयेलियों और काँपती आवाज—'न म स्टे'
ने क्षणभर रोव लिया । भावात्मक एवता की प्रतीक आठ और दस साल
की इन तमिल-भाषी अवोध बालाओं ने यहां के मूलपन की अपनी मूक
अभिव्यक्तियों से भर रखा था । काश, हमारे नेता भी भाषा को अभिव्यक्ति
का माध्यम हो रहने देंगे, उसे राजनीति का गंधा नहीं बनाते ।

—रामचन्द्र 'राही'

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
 श्री वशीर धीरालाल • श्री देवेन्द्रदास तिवारी
 श्री काशिनारायण त्रिवेदी • सुधी माजरी साइबल
 श्री जगताराम शर्मा • श्री रामाहृण • श्री वदमान
 श्री मनमोहन चौधरी • श्री रामभूति • श्री जिरौव

१५

प्रकृति—प्रकृति की परिवर्तनशीलता और गतिशीलता उसका अपने रहस्य, शक्तियों एवं उपलब्धियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। इससे पैदा हुई जिज्ञासा के आधार पर ज्ञान विज्ञान का अग्रगण्य होगा। प्रकृति प्रथम माध्यम है नयी तालीम का।

उत्पादन प्रक्रिया—मनुष्य की कुछ अनिवार्य बुनियादी आवश्यकताएँ हैं भोजन, वस्त्र, आवास आदि की। प्रकृति के उपलब्ध साधनों की अपने पुष्पावस्था योग देकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। उत्पादन की प्रक्रिया द्वितीय माध्यम है नयी तालीम का।

समाज—व्यक्ति अपने आप तक सीमित नहीं रहता। जीवन विकास के साथ सम्बन्धों का प्रसार होता है, जिसे हम समाज कहते हैं। समाज की समस्याएँ जटिल हैं, जिसे हम दण्ड कानून की शक्ति से नहीं हल कर सकते। इन्हीं शिक्षण प्रक्रिया से ही हल करना होगा। समाज तृतीय माध्यम है नयी तालीम का।

इस प्रकार नयी तालीम जीवनमय तालीम है, स्वयं जीवन की एक प्रक्रिया है; क्योंकि इसमें सारे ज्ञान-विज्ञान का केन्द्र मनुष्य और समाज की समस्याएँ हैं। इसलिए यह मानव का मशीनीकरण करनेवाली आज की यांत्रिक शिक्षण-प्रक्रिया नहीं; बल्कि सयुक्तिक (रेशनल) और मानवीय (ह्यूमन) व्यक्तित्व तथा समाज के निर्माण का वैज्ञानिक दर्शन है।

हमारे पत्र

६०० दार्शनिक
 ०६० एक प्रति
 १५० निरीक्षण

भूदान यज्ञ	हिन्दी (साप्ताहिक)	७००
भूदान यज्ञ	हिन्दी सफेद कागज	८००
भूदान तहरीर	उर्दू (साप्ताहिक)	५००
सर्वोदय	अंग्रेजी (साप्ताहिक)	१००

राष्ट्रीय विकास और शिक्षा

- आजाद भारत की शिक्षा
- स्वराज्य में परावलम्बन
- शासनमुक्त लोक-शिक्षा
- राष्ट्रीय शिक्षा की नयी बुनियादें
- राष्ट्रीय विकास और सैनिक-शिक्षण
- भारतीय शिक्षा को सार्वभौमत्व की चुनौती

अगर देश में आज की राजनीति चलती रहे, अर्थनीति चलती रहे, समाजनीति चलती रहे, तो अकेली शिक्षा कुछ ज्यादा कर नहीं सकेगी। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा केवल कार्यक्रम हो नहीं, एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रकट हो जो समाज की विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला कर सके। शिक्षा को वर्तमान समाज जिन बुनियादों पर चल रहा है उन्हें बदलना है और कल का समाज बनाना है।

लेकिन, इन तमाम प्रयासों का नतीजा क्या हुआ ? लोकतन्त्र की खोज करते हैं तो वह वही दिखाई नहीं देता है। एक अचेतन जन-समुदाय तन्त्र के शिकजे के नीचे दबा पड़ा है। वह तन्त्र-संचालक के सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, पैर पकड़ता है और निरन्तर उससे भयभीत रहता है। केंद्रीय सरकार एक ओर से ऐसी जनता के पास अपने अधिकार को घाँटकर भेजने का नाटक कर रही है और दूसरी ओर से आपत्तिवालों के नाम से ऐसे कानून बनाती चली जा रही है, जिससे राजकीय कर्मचारी का एकछत्र राज्य सुरक्षित रहे। आज लोकतन्त्र के प्रश्न पर देशभर में विराट विक्षोभ दिखाई देता है। नेता, विचारक, न्यायाधीश यह कहकर असन्तोष प्रकट कर रहे हैं कि सरकार लोकतन्त्र का गला घोट रही है। और, लोग भी यह मान रहे हैं कि जो कुछ है सरकार है, वह जो बरगी वही होगा, हमारी अपनी कोई स्वतन्त्र हस्ती नहीं है।

१९ साल के राष्ट्र-विकास की निष्पत्ति यह हुई कि विकास योजना चलानेवाले भी कहने लगे कि कुछ हुआ नहीं। देश की आज की स्थिति से सरकार परेशान है, नेता परेशान हैं, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, शिक्षक और छात्र परेशान हैं और परेशान है नगर के नागरिक तथा देहात की जनता। राष्ट्र-विकास के दुष्परिणाम की पराकाष्ठा अन्न-संकट के रूप में पूरे राष्ट्र को घास करन जा रही है।

किसी राष्ट्र की विकास-योजना की प्राथमिक सफलता इस बात में है कि मुल्क की पूरी जनता को भोजन, वस्त्र और आवास मिले। जीवन-मान को उठाना, सभ्यता का विकास करना आदि इसके बाद की चीजें हैं, लेकिन विकास की प्रथम आवश्यकता यानी अन्न के मामले में हम जोरों से पराधीनता की ओर दौड़ते जा रहे हैं, फिर भी मुल्क का पेट भर नहीं रहा है।

भूखी जनता छटपटा रही है, विक्षोभ जाहिर कर रही है और उसके हितैषी-जन उसी के उद्धार के लिए सरकार को लग करने के लिए अनेक प्रकार के उपायों के आविष्कार करते चले जा रहे हैं। सरकार इन हितैषियों से तग आकर अनेक प्रकार के उद्घोष करती जा रही है, जिनमें प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का उद्गार विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने देश को सम्बोधित करके कहा कि केवल नारा लगाने से अनाज नहीं मिलेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा।

अब प्रश्न यह है कि यह मेहनत और काम कौन करेगा ? किसके लिए करेगा ? और क्यों करेगा ?

मुल्क की आबादी पाँच वर्गों में बँटी हुई है—नेता-वर्ग, व्यापारी-वर्ग, कर्मचारी-वर्ग, औद्योगिक मजदूर-वर्ग और ग्रामीण जनता। नेता-वर्ग जनता का भाग्य-विधाता होता है। नेता चाहे शासक दल के हों या विरोधी दल के, दोनों एक ही वर्ग के एक-

दूसरे के पट्टीदार-मात्र है। भुगतमरी उनकी नहीं है, वे तो नेतृत्व के अधिकार से आवश्यक सामग्री प्राप्त करेंगे ही। मुक्त में अनाज रहे या न रहे, उनके जलमं, जुलूस और दावतो में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अतएव अनाज प्राप्त करने के लिए उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता ही क्यों ? व्यापारी-वर्ग को अपनी आवश्यकता की पूर्ति में उत्पादन करने की जरूरत नहीं है। उसके पास पूंजी है और व्यापार है, महंगाई-वृद्धि के साथ-साथ उसके मुनाफा में भी वृद्धि होती रहती है। अतएव अन्न के लिए अधिक काम करके उत्पादन बढ़ाने की फिर उसको नहीं है। कर्मचारी-वर्ग को अनाज प्राप्त करने के लिए अवश्य कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन वह काम अन्न-उत्पादन का नहीं होता है, बल्कि अधिक अन्न-प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने का होता है। औद्योगिक श्रमिक भी उसी प्रक्रिया से अनाज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिस प्रक्रिया से कर्मचारी प्राप्त करते हैं। फर्क इतना ही है कि कर्मचारी-वर्ग—सरकार चलाने के खास औजार होने के कारण—की सुनवाई जल्दी होती है। बाकी सारी जनता, जिसकी आबादी मुक्त की पूरी जनसंख्या के करीब ८० प्रतिशत होगी, सदियों की गुलामी और शोषण के फलस्वरूप निस्तेज और अचेतन है। और, वर्तमान समाज की विडम्बना यह है कि अन्न-उत्पादन की जिम्मेदारी इसी वर्ग पर है।

प्रधानमंत्री ने जिनको सम्बोधन करके यह कहा है कि नारो से अन्न नहीं मिलेगा, उसके लिए काम करना होगा, वे उस वर्ग के सदस्य नहीं हैं, जो अन्न पैदा करते हैं। क्योंकि नारा लगाने वाले नेता, व्यापारी, कर्मचारी या औद्योगिक मजदूर होते हैं। अचेतन जनता इतनी बेहोश है, और उपर्युक्त चतुर वर्ग-द्वारा इस कदर शोषित और निर्दलित है कि उसमें नारा लगाने की शक्ति ही नहीं रह गयी है। अतएव नारा के बदले 'काम करो' कहने पर भी अन्न नहीं मिलेगा। इसके लिए देश के नेताओं को इस प्रश्न पर बुनियादी तौर से सोचना होगा।

राष्ट्र-विकास के शास्त्र में एक शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है, वह है 'फेल्ड नीड' (अनुभूत आवश्यकता)। विकास की सारी इमारत इसी फेल्ड नीड पर खड़ी की जाय, ऐसा समाज-शास्त्री कहते हैं। अतः जनता की फेल्ड नीड क्या है, पहले इसकी खोज होनी चाहिए। क्या राष्ट्र-विकास उसकी फेल्ड नीड है ? जन-सम्पर्क में रहनेवाले सभी इस बात पर एकमत हागे कि ऐसा नहीं है, न होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं रह गयी है। लेकिन क्या यह सही है कि उसकी फेल्ड नीड कुछ नहीं है ? कुछ तो है ही। जब उसको भूख लगती है तो खाना उसके लिए फेल्ड-नीड है। उसी तरह नीड लगन पर सोना, ढर लगने पर भागना आदि आवश्यकताएँ उसकी होती हैं। फिर एक पक्ष की फेल्ड नीड और इस देश की जनता की फेल्ड नीड में फर्क क्या है ? कहते हैं—'आहार, निद्रा, मय, मेथुन' की चेतना मनुष्य और पशु

में समान होती है। मनुष्य और पशु में फर्क इतना ही है कि मनुष्य में विकास की चेतना है, जो पशु में नहीं है। और, यह चेतना इस देश की जनता में नहीं है, यह स्पष्ट दोषता है। यही कारण है कि सामुदायिक विकास के विशेषज्ञ का कहना है कि सामुदायिक विकास का प्रारम्भ तभी हो सकेगा, जब ग्रामीण जनता 'डेवलपमेंट माइण्डेड' हो।

अब प्रश्न यह है कि जनता डेवलपमेंट माइण्डेड कैसे हो और उसका माध्यम क्या हो? कोई भी समाज-शास्त्री यह कह सकता है कि मानस-निर्माण का एकमात्र माध्यम शिक्षा है, लेकिन हमारे देश में, जो शिक्षा चल रही है उसके द्वारा आवश्यक लोकमानस तैयार हो सकता है क्या? लोकमानस तो तब वने जब शिक्षा और लोक का कोई सम्बन्ध हो या लोकशिक्षण राष्ट्र की शिक्षा-नीति की बुनियाद हो। शिक्षा और लोक का सम्बन्ध तभी जुड़ सकता है, जब शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का रूप ले सके। आज की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा न होकर वर्गीय शिक्षा-मान है, क्योंकि इस शिक्षा का ध्येय नेता बनाने का, कर्मचारी बनाने का, वकील, डाक्टर और इंजीनियर बनाने का और कुछ हद तक उद्योग-संचालक बनाने का है। इस देश में नागरिक की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे शिक्षा के अन्त में शुद्ध नागरिक बने। किसी देश के शुद्ध नागरिक वे हैं, जो देश के तन्त्र-संचालन-यन्त्र के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, और जो स्वतन्त्र रूप से उत्पादन-द्वारा अपना गुजारा करते हैं तथा स्वतन्त्र नागरिक के रूप में देश में बसते हैं। मुल्क का विकास तभी हो सकेगा जब स्वतन्त्र नागरिक के शिक्षण की व्यवस्था नियमित तथा संयोजित रीति से हो सके। अन्न-प्राप्ति तो राष्ट्र-विकास का एक कार्यक्रम-मात्र है।

अतएव, देश को अगर अन्न-समस्या का समाधान करना है तो संयोजित जन-शिक्षण-द्वारा राष्ट्र-चेतना पैदा करनी होगी, उत्पादक नागरिक को वैज्ञानिक बनाना होगा, उनमें समाज-हित की भावना पैदा करनी होगी और सामुदायिक चरित्र-निर्माण करना होगा। यह काम प्रचार से नहीं होगा, नारा लगाने से नहीं होगा और न नारा लगाने से बना करने से होगा। इसके लिए राष्ट्रीय विकास का ठोस कार्यक्रम बनाना होगा, अभ्यासक्रम का संयोजन करना होगा और इस संयोजन को विकास-निरपेक्ष बनाने से काम नहीं चलेगा। राष्ट्र-विकास के कार्यक्रम को, जिसकी बुनियाद उत्पादन-कार्य है, शिक्षा का माध्यम बनाना होगा और ऐसी शिक्षा को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ करना होगा।

दुर्भाग्य से देश के नेता, विचारक तथा संचालक राष्ट्र-विकास के कार्यक्रम की बात तो सोचते हैं, लेकिन उसके लिए शिक्षा के माध्यम की आवश्यकता को नहीं सोचते। जिस देश की जनता अविकसित हो, अचेत हो, उस देश का विकास अलग

कार्यक्रम के रूप में नहीं चल सकता है, बल्कि राष्ट्र-विकास को शिक्षा की निष्पत्ति के रूप में संयोजित करना होगा।

यही कारण है कि महात्मा गांधी ने सन् १९३७ में देश में स्वराज्य के प्रथम प्रकाश के समय नेताओं से यह नहीं कहा कि तुम देश का आर्थिक विकास करो, अन्न का उत्पादन बढ़ाओ, उद्योग-धन्यो का विकास करो, बल्कि उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि तुम राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा का संयोजन तथा संगठन करो और उत्पादन-जैसे समग्र विकास के कार्यक्रम को शिक्षा का माध्यम बनाओ। देश के नेताओं ने और राज्यवर्तियों ने इस सलाह को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि गांधी भारत को मजदूरों या एक मुल्क बनाना चाहते हैं, क्योंकि दायद उनके लिए निश्चित मध्यम वर्ग, जो वर्ण-व्यवस्था के कारण तथा साम्राज्यवादी शोषण के कारण उत्पादन के काम को हेय मानते रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में गांधीजी के प्रति श्रद्धा थी, उनके मन में गांधीजी के विचारों के लिए आदर था, तो उन्होंने बुनियादी शिक्षा के शब्द को तो अपना लिया, लेकिन उसका संयोजन किया राष्ट्र-विकास के कार्य से अलग करके। यद्यपि बुनियादी शिक्षा में उत्पादन के कार्य को मान्य किया गया, फिर भी निरपेक्ष कार्यक्रम होने के कारण वह वास्तविक नहीं हुआ, लाक्षणिक रह गया। स्वभावतः उसमें किसी की रुचि नहीं रही और धीरे-धीरे शिक्षा-जगत से वह समाप्त हो गया।

दूसरी ओर शिक्षा के माध्यम से उत्पादन के कार्य के प्रति राष्ट्रीय हेय भावना के निराकरण के बदले शिक्षा काम से मुक्ति का माध्यम है, ऐसी भावना पैदा की गयी। शिक्षा-जगत में शासन और शोषण का उपयोगी दृष्टिकोण तथा चरित्र का वातावरण बनाया गया, जिसके फलस्वरूप १८ साल के आजाद भारत की शिक्षा की परिणति यह हुई कि आज अपने को शिक्षित माननेवाले तरुण और तरुणी पहले के।

अतएव, अगर देश का विकास करना है, मुल्क का पेट भरना है, वर्ग-भेद मिटाकर देश को एक राष्ट्र बनाना है तो गांधीजी-द्वारा परित्यक्त बुनियादी समाप्त कर राष्ट्रीय शिक्षा का संयोजन करना होगा और राष्ट्र-विकास में उसको प्रथम स्थान देना होगा।

—धीरेन्द्र मजूमदार

स्वराज्य में परावलम्बन

● विनोद

आज हर एक पैदावार बढ़ाने की बात करता है, परन्तु पैदावार क्या कानून या फरमान से बढ़ती है ? पैदा आसिर करना हमको ही है। उसके अनुकूल शिक्षण देने पर ही उसका दर्शन होगा। क्या यह सम्भव है कि आज की शिक्षा देश को दरिद्रावस्था में मुक्त कर सकेगी ?

आज ज्ञान यह है कि लटका भीम इक्कीस वर्ष की उम्र तक पड़ता ही रहता है। छ वर्ष की अवस्था में ही वह पढ़ना शुरू करता है। इस पन्द्रह वर्ष की अवधि में उद्योग या परिश्रम का स्पर्श ही नहीं रहता। वह ठग, हवा, घूप, बरमात कुछ भी नहीं सह सकता। खेती वह कर नहीं सकता, बड़ई का काम वह जानता नहीं, बुनाई का काम जानता नहीं, रखोई आती नहीं। सिर्फ खाना जानता है, लेकिन चबाने और हजम करने का भी उसे ज्ञान नहीं होता। आहार वास्तव की जानकारी उसे नहीं होती। इस तरह व्यावहारिक जीवन के लिए निष्कर्षा बनकर वह बाहर आता है।

कर्मी वरम की अवस्था तब बच्चा की हड्डियाँ बढ़ती रहती है। उसका शरीर बनता रहता है। उसने आकार मिलता है। अगर इस उम्र में शरीर नानुक रह गया तो जीवन के क्षेत्र में पराक्रम के जो अनेक काम करने हैं वे कैसे किये जायेंगे, पुरुषार्थ कैसे धन सहेगा ? जिन्हें बलेजे से स्थावर रखा गया है, वे बच्चे मुक्त की मुसीबतों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे ? पराक्रम-शील कैसे बनेंगे ?

स्वराज्य में अगर विदेश से अनाज और कपड़ा मँगाना ही पड़े तो वह स्वराज्य किस किस का होगा ? जो चीज गुलामी के जमाने में विदेश से आती थी, क्या उसके प्रमाण में कुछ कमी हुई है ? स्वराज्य आने के पहले स्वदेशी विदेशी का जो विवेक हम किया करते थे वह भी आज हम भूल से गये हैं ।

आर्थिक मूल्य का सम्बन्ध किससे ?

अब तो शिक्षा में परिवर्तन किये बिना देश का विकास सम्भव ही नहीं है । इसके लिए नयी तालीम पर अमल करना होगा । आज के समाज में शारीरिक परिवर्धन और मानसिक परिष्करण की कीमत अलग-अलग मानी गयी है इसे नयी तालीम नहीं मानती । नयी तालीम के अनुसार मनुष्य जो भी सेवा करता हो—शारीरिक या मानसिक, वह एक नैतिक वस्तु है और उसे जो समझा-बुझा दी जाती है वह एक आर्थिक वस्तु है । नैतिक वस्तु की कीमत आर्थिक वस्तु में नहीं आँकी जा सकती ।

सरकार नयी तालीम को कबूल तो कर रही है, परन्तु वह जो तालीम चलायगी, उसमें तो खर्ज रहेंगे ही । यह सरकार का दोष नहीं, समाज का है । इन सब खर्जों को अपनानेवाली तालीम परिस्थिति के साथ समझौता कर लेगी । नयी तालीम यह नहीं सह सकती । उसे तो समाज का मारा ढाँचा बदलना है । कांग्रेस ने मोसलिस्ट पैटर्न आब सोसायटी की बात कही, जो एक अच्छी चीज है, परन्तु हमने देखा कि पूर्वीयता उसने साथ समझौता कर लेते हैं । इसीलिए मैंने कहा कि 'मोसलिज्म' खतरे में है । उन्होंने एक ऐसा भोल-भोल शब्द चुन लिया है कि उसे जो भी स्वल्प देना चाहें, वे सनते हैं । आजकल 'सर्वोदय' शब्द का भी कुछ ऐसा ही उपयोग किया जा रहा है । छत्ती तरह अगर 'नयी तालीम' का अर्थ होने लगे, तो इस विचार को समझने-वाले यह कहेंगे कि नयी तालीम एक स्वतंत्र वस्तु है जिसका आज का चल रहा है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है । नयी तालीम का आर्थिक पहलू यह है कि शारीरिक परिवर्धन और मानसिक परिवर्धन, इस तरह के दम दूटने चाहिए ।

शिक्षण की कसौटी

शिक्षण की ओर दो दृष्टियों से देखना चाहिए । आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से और इन्द्रियों की परिस्थिति की दृष्टि से । शिक्षण से आत्मविश्वास भी सधना चाहिए और वह परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए । आज का शिक्षण इन कसौटियों पर नहीं उतर सकता ।

आज के शिक्षण का सम्बन्ध बुद्धि की केवल दो शक्तियाँ के साथ आता है—स्मरण शक्ति और तर्क-शक्ति । स्मरण-शक्ति में परीक्षा ली जाती है कि बच्चा ध्यान में कितना रख पाता है । तर्क शक्ति में देखा जाता है कि बच्चा युक्तिवाद कर सकता है या नहीं, लेकिन ये दो बुद्धि की असमूची शक्तियाँ हैं, पशुओं में भी दिखायी देती हैं । मोटर का थोड़ा बजना है, परिचित पशु सड़क से जरा दूर हट जाते हैं । उनके पास इतना तर्क है कि मोड़ हट जाने से मोटर सीधे रास्ते चली जायगी । इस तरह तर्क शक्ति और स्मरण शक्ति तो सब पशु-साधारण की सामूची शक्तियाँ हैं । इनसे अधिक महत्व की कई शक्तियाँ बुद्धि में हैं । वर्तमान शिक्षा में उनके विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है । निर्भयता, उद्योगशीलता, त्याग-बुद्धि, तत्परनिष्ठा आदि कई शक्तियों के नाम से गिना सकता हूँ । हमारे मानस शास्त्रियों का भयन है कि बुद्धि अनन्त शक्तियों से भरी है । जितनी शक्तियाँ इस विश्व में हैं, उतनी सारी हमारे मन में हैं । 'अनन्त वै मन अनन्ता विद्वे देवा' उन सब शक्तियों का यथासम्भव विचार करना शिक्षण का काम है ।

लेकिन, प्रत्यक्ष जीवनोपयोगी काम के बिना इन शक्तियों का विकास सम्भव नहीं है । शिक्षण का कार्य-क्रम ही ऐसा होना चाहिए, जिससे उनसे सहाय्य का अभ्यास हो पाय, जिसमें उनके अनेक गुणों की कसौटी भी हो और विकास भी, लेकिन आज तो शिक्षण कुत्सी पर बैठे होते हैं, विद्यार्थी बेंचों पर बैठे होते हैं । ऐसे बैठे शिक्षण से विकास सम्भव नहीं है । ६७ की सदी अज्ञान उन्हें भाफ होता है, ३३ पाप्य और पास । आत्मविश्वास के लिए निरुपयोगी । ऐसा यह शिक्षण एक शयन के लिए भी खर्च नहीं है । इसका ढाँचा फौरन बदलना ही चाहिए । ●

भारतीय शिक्षा को सार्वभौमत्व की चुनौती

● प्रबोध चोकसी

शिक्षा का लक्ष्य है वर्तमान और भविष्य के बीच पुल बनाना । वर्तमान पीढ़ी जिस अवस्था में है और आनेवाली पीढ़ी जिस अवस्था में पहुँच जाय यह हम चाहते हो या दाख्य मानते हों, उन दो अवस्थाओं के बीच की खाई पाटने का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा-द्वारा सम्पन्न होता है । नित्य परिवर्तनशील परिस्थिति की अनिनी का मानवोचित जवाब देना जो शिक्षा से तो शिक्षा । मनुष्य का सांस्कृतिक विवास उसी में निहित है ।

विकास का निणय करनेवाले दो बड़े तत्त्व हैं—उत्पादन के साधन और उत्पादक, मनुष्य । इनमें साधन को भी जुटानेवाला मनुष्य ही होता है अतः मनुष्य ही विकास का प्रधान तत्त्व है । विवास किसे कहा जाय, ह्रास किसे कहा जाय, इसका विचार और निणय भी मनुष्य ही करता है । फलतः विकास का कारण, हेतु एवं प्रयोजन मनुष्य ही है । अब यह मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें मुख्य वस्तु मन है । मनुष्य शब्द की व्युत्पत्ति ही संस्कृत मन शब्द से है । उस मन की तालीम और सवधन को ही हम शिक्षा कहते हैं । आनेवाली पीढ़ी का मानस जैसा मन्त्रिणे जैसा भविष्य पाइये—सयोगाधीन कमी-बेशी के साथ ।

शिक्षा का ब्यूहात्मक महत्व

इस प्रकार विकासमान राष्ट्र के लिए शिक्षा का ब्यूहात्मक महत्व है । यही कारण है कि भिन्न भिन्न वाद और विचार धारा के अग्रणी शिक्षा पर कब्जा करना चाहते हैं । आखिर शिक्षा

जरा सा भी प्रयोग करने की चेष्टा करती है कि फौज सरकार का शिक्षा विभाग उसने अधिकतम तो कुछ देता है। इस स्थिति को बदले बिना शिक्षा की व जीवन में चाहे जिससे बेतल-बूढ़ि से भी रस और आनन्द नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आनन्द सृजन में समाया हुआ है और शिक्षा जो कि नये मानव के सृजन का श्रेष्ठ क्षेत्र है उसी में हमने यात्रिक वैज्ञानिक के द्वारा अभिरस और आनन्द का कृत्रिम बुद्धि निर्माण किया है। आलो गिहकों की सहज सृजन शक्ति व्यर्थ जाती है अज्ञातों ही मह जाती है, और यह राष्ट्र की मानव शक्ति का अक्षय्य अपव्यय है।

दूसरी समस्या जीवन और शिक्षा के विच्छेद की है। इसका उपाय सभी तालीम को जन्म देनेवाले आदि विचार के स्वीकार में दीखता है। प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल के बाहर प्रचलित समाज के जीवन में स्वयं जिम्मे-वारी से हिस्सा लेने और काम करने का नियमित अवसर मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम का प्रकार ही जीवनोन्मुख होना चाहिए। डाक्टर को अस्पताल में 'हाउस मैन' के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव लेने से पहले डिग्री नहीं मिलनी। इसी प्रकार बी० काम० और बी० ए० जी०-जीसी डिग्रियाँ केवल किताबी तालीम पर नरुंसे दी जा सकती हैं? उन्हें भी डिग्री मिलने से पहले जीवन-व्यवहार में अपना ज्ञान आजमाकर दिखाना चाहिए।

डिग्रियाँ कैसे दी जायें ?

जैसे प्रथम ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष अनुभव लेने से डिग्री दी जाती है वैसे ही प्रथम व्यवहार के क्षेत्र से ज्ञान-मालों को प्रथम ज्ञान के एक व्यवस्थानुकूल विचारक्रम के बाद डिग्री दी जानी चाहिए। उद्यम किसान, निपुण हितावरणीय और अनुभवशील मिश्री को नवविद्युत किशोर छात्रों को अपेक्षा अधिक सहायता से और कम समय में डिग्री क्यों न दी जाय ? क्यों उन्हें बिजलीघर हीनता और भयान की भावना से रास्त खूने दिया जाय ? क्यों उनके अनुभव वन के विद्यालय उपयोग से राष्ट्र को वंचित रखा जाय ?

आज तो यह होता है कि डिग्रीवाला काम नहीं कर सता और काम कर सकनेवाला डिग्रीवाला नहीं है,

अर्थात् समाज की मान्यता नहीं है। परन्तु समाज मान्य डिग्रीपारी बिना डिग्रीवाले नार्थनुसल व्यक्तियों पर हुकुम करता है और समाज में नाहक विरोधाधिकार भोग करते हैं। ऐसी अवस्था यन् विरोधकारी शिक्षा-व्यवस्था का यह परिणाम आया है कि समाज में बेहितास छात्रा, अष्टाचार और असाध्य निराशा एक अश्लीलता फैल रही है। आजकल के सापन्तरात्री समाज में भयवा पुराने वर्णश्रमी हिन्दू-समाज में कुलीनता के आधार पर विरोधाधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ ठाकुर का बैठा हमेशा नाई के बेटे पर हुकुम चलायेगा, ब्राह्मण का बैठा चाहे गैवार हो तब भी बादरणीय और दक्षिण का पात्र माना जायगा। ऐसा ही कुछ-कुछ रचरग्योपरान्त भारत में डिग्रीवालों के बारे में हो रहा है। एक नये प्रकार के विरोधाधिकार से सम्पन्न हुकुमरात्री खड़ी हो रही है—एक तमा बर्ग।

समरस समाज-रचना

समरस समाज रचना हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य है, यह केवल आदर्श नहीं है। इतिहास सिखाता है कि विरोधाधिकार समाज रचना पर बोलसप हो जाता है। मुट्ठीघर लोगों की तुलना में सामान्य समाज जब गरीब और लपार हो जाता है तब वह आन्तरिक कलह से खोखला हो जाता है। उसका आर्थिक उत्पादन गिर जाता है और वैसे समाज पर बाह्य आक्रमण अनिवार्य रूप से आ ही जाता है। टायनबी के प्रसिद्ध 'स्वडी भाव हिस्ट्री' में यह तथ्य तेईस सम्प्रदायों के अध्ययन के निष्कर्ष-स्वरूप पाया गया है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन जनसंख्या-वृद्धि की तुलना में मन्द रहा है। पिछले वर्ष तो उसमें गिरावट हो आयी है। उससे अन्त्याय कारण अवश्य है, परन्तु मनुष्य ही उत्पादन के विकास का ह्रास का प्रधान कारण है। आज भारतीय समाज में शिक्षा और खद्योप के मामले में वैज्ञानिकता और कर्म प्रधानता बढ रही है। इसकी प्रतिशिक्षा-स्वरूप मानव शक्ति निरुत्साहित हो रही है। इसी का यह परिणाम है। इस दृष्टि से समरस समाज रचना भारत में न केवल आदर्श, अपितु व्यवहार के विमल के रूप में मान्यता अनिवार्य है।

गुण-कर्म के आधार पर कुछ व्यक्तियों को अपने जीवन-काल में थोड़ा सा ऊँचा स्थान और स्वाभाविक मान-सम्मान मिल जाय, उतने से समाज का सन्तुलन नहीं बिगड़ जाता, परन्तु गुण-कर्म के अतिरिक्त बिना काम किये या कम-से-कम काम करके महज डिग्री, ओहदे और नाते रिस्ते के बूते पर चन्द लोगों को बढ़ावन समाज की अपेक्षा अत्यधिक भोग-साधन और सत्ता-स्थान उपलब्ध हो जाते हैं, तब वह समाज अवश्य ही दोष पतन की ओर लुढ़क जाता है। अतः डिग्री-साही को नैस्तन्त्राबूध करना ही होगा। डिग्री अर्थात् ज्ञान के पैमाने को खरम करने की यह हिमायत नहीं है, बल्कि यह तो डिग्री को ज्ञान-शक्ति और कार्य-शक्ति का सहो-सही और समान पैमाना बनाने की बात है। हर एक को अनुभव एवं ग्रन्थ-ज्ञान दोनों के समान आधार पर उपाधि का अवसर मिले और इसमें अनुभव का मुख्य ग्रन्थ ज्ञान से कम न माना जाय, यह है उसका तात्पर्य। समाज के उपयोगी व्यवहार में लगे हुए प्रत्येक नागरिक को अपनी दैनिकिक योग्यता बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का खुला अवसर मिलता रहे, ऐसी सामाजिक और दैनिकिक व्यवस्था अविलम्ब करना आवश्यक है, अन्यथा इस देश में पड़ी हुई अपार मानव शक्ति व्यर्थ जायगी और आन्तरिक कलह तथा विदेशी आक्रमण इस देश को परास्त करेंगे।

एक बुनियादी तथ्य

इस देश के विशिष्ट सन्दर्भ में शिक्षा का विचार करते हुए एक बुनियादी तथ्य को सामने रखना ही चाहिए। भारत आज कृषिप्रधान देश माना जाता है। कृषि-प्रधान के दो माने हैं—१ इसकी बहुजन सख्या कृषि पर निर्भर है, २ इसकी राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। यह आज तक की स्थिति रही है, जिसमें अब तेजी से परिवर्तन आ रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि की अपेक्षा दूसरे उद्योगों का हिस्सा बढ़ रहा है। कृषि का हिस्सा आधे से कम बच का हो गया है, यद्यपि राष्ट्रीय आय के अनुपात की दृष्टि से भारत अब कृषिप्रधान नहीं रहा, यद्यपि जनसंख्या की जीविका की दृष्टि से कृषिप्रधान ही है, लेकिन सोचने की बात यह है कि ५० प्रतिशत से कम राष्ट्रीय आय पर ६५ प्रतिशत

से अधिक लोग कब तक जीना सम्भव मानेंगे? उनमें से अधिकाधिक लोग कृषि से ज्यादा आयवाले अन्य क्षेत्रों में जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि पिछले दशक में जापान, इटली आदि देशों में जिस बड़े पैमाने पर देहातों से शहर की ओर बड़ी-बड़ी 'हज्रतें' हुईं, वैसे ही 'हज्रतें' भारत में भी हो सकती हैं। यह परिवर्तन देहात से शहर में स्थानान्तरण का ही रूप धारण करे, यह अनिवार्य नहीं है। किसानों के अलावा और जो भी व्यवसाय अहाँ भी मिल सकता है और खुद कर सकते हैं वहाँ लोग जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असल में यह क्षेत्रान्तर है—कृषि-क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जाने की प्रक्रिया। इसकी गति देनेवाला तत्त्व है कृषि, और अन्य क्षेत्रों के बीच की प्रति व्यक्ति आय की असमानता। कृषि की प्रति व्यक्ति आय अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कम है। उसे बढ़ाने के तीन आवश्यक उपाय हैं—

- १ वैज्ञानिक तरीकों से उत्पादकता बढ़ाना,
- २ कृषिजोड़ी लोगों की संख्या कम करना, अर्थात् दूसरे क्षेत्रों में लोगों का निर्यात करना,
- ३ प्रति व्यक्ति खेत का एकता बढ़ाना, जिसके मानी हैं प्रति एकड़ कृषिजोड़ी की संख्या में कमी करना।

देहातों से भागने की समस्या

यदि उत्पादकता बढ़ती है तो 'हज्रत' की रफ्तार घटेगी। उत्पादकता बढ़ने के मानी हैं ज्यादा पैदावार होना अथवा कीमतें बढ़ने से ज्यादा पैसे मिलना।

एक हद तक तो उत्पादकता और कीमतें बढ़ने से कृषि से भागने की गति कम रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे उद्योगीकरण बढ़ता है, नौकरों-जैसे व्यवसायों का विकास होता है, अर्थात् उसमें कृषि से ज्यादा पैसे मिलते हैं, वैसे-वैसे कृषि से जनसंख्या के भागने की वेग मिलेगा।

कुल मिलाकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि-क्षेत्र से और देहातों से बहुत बड़ी संख्या में लोग हटेंगे। वस्तुतः इस प्रक्रिया का आरम्भ हो चुका है। अपने बेटे को किमान ही बनाना चाहता हो, ऐसा किमान दिन-प्रति दिन दुर्घट होता जाता है। आज भी देहात का जो

समाज-भक्ति की यथोन्नी जो है। यही वजह है कि हुनियावर की सरकारने शिक्षा की बागडोर अपने ही हाथ में रखना चाहती है। इसमें बहुत बड़ा सतर्पण है। सरकार आज एक है, कल दूसरी हो सकती है। सरकार की चिन्तनी पांच-पांच साल की विस्तार में जुटती है या बट जाती है, जबकि शिक्षा नीति की रचना पचीस-पचास वर्षों के दीर्घकालीन उद्देश्यों और लक्ष्यों पर की जाय, यह परमावश्यक है।

सरकार चाहे चुनी हुई क्यों न हो, वह हमेशा यही चाहेगी कि जनता उसके अधीन रहे। इससे लगाकर इन्दिराजी तक सभी सत्तारक्षक व्यक्ति स्वभावतः इसी कोशिश में रहेंगे कि उनके सिद्धान्त कभी डोनों नहीं, अर्थात् सरकार के हाथ में शिक्षा हमेशा राज्यकर्ताओं की निगाह में प्रचार ना हो। मुजब, मुजब साधन रहेगी। अब यह बात शिक्षा के मौलिक हेतु की विरोधी है। राज्यप्रीति शिक्षा गुलामी की शिक्षा है फिर चाहे वह राज्य अलगतात्मक ही क्यों न हो।

लोकशाही की आधारशिला

शिक्षा के लिए धन-पानि उपलब्ध करना राज्य का कर्तव्य अवश्य है, क्योंकि शिक्षा राज्य की माता है किन्तु इसीलिए राज्य शिक्षा को अपनी आत्मा में नहीं रख सकता। जिस प्रकार जनतन्त्रात्मक सरकार जनता को ऐसा हुक्म नहीं दे सकती कि तुमलोग फर्मा फर्मा की ही अपना बोट धो, वैसे ही जनतन्त्रात्मक सरकार यह नहीं कह सकती कि यही दमो या इसी तरह पढ़ो। मन-स्वातन्त्र्य और विद्या-स्वातन्त्र्य पर सरकार का अदृश आता है ही वह लोकशाही के मूल में ही कुठाराघात है। यह तथ्य मूल की नसति स्वयः स्पष्ट है। फिर भी आज हम देखते हैं कि हमारे जनतन्त्र में शिक्षा राज्य से स्वतन्त्र नहीं है।

जनता का सार्वभौमत्व

शिक्षा की स्वतन्त्रता लोकशाही की प्रथम आधारशिला है। वाणी-स्वातन्त्र्य जनतन्त्र का दूसरा आधार है। फिर भी स्थिति आज यह है कि हमने अपने जनतन्त्र के लिए वाणी-स्वातन्त्र्य का सिद्धान्त तो अनिवार्य मान लिया

है, जिसे जो बोलता है सो बोले, अक्षरों को लिखना हो सो लिखें, इतनी आजादी के बिना हमारे जनतन्त्र की सीतलत मानने से इनकार करते हैं, परन्तु बोलनेवाला और लिखनेवाला उसे मिली हुई शिक्षा के अनुसार ही लिखता-बोलता है—गणधो के अनुसार और शिक्षा के अनुसार। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि शिक्षा-स्वातन्त्र्य एवं जीविता-स्वातन्त्र्य के बिना तथानुसार वाणी स्वातन्त्र्य हाथी के चित्तावली दाँत या मृगमयीचित्रा-जैसा है।

जनतन्त्र की नींवें ही उस मूलभूत सिद्धान्त पर डाली गयी हैं कि जनता सार्वभौम छत्ता है। यह अपने सार्वभौम अधिकार में से केवल समाज के सुप्रवर्धन के लिए प्रशासन का अधिकार अपनी चुनी हुई सरकार को मर्यादित जबकि के लिए सौंपती है। और, यदि वह सरकार उन मर्यादित अधिकारों को जनता के मन-मसन्द से हस्तेपाक नहीं करती तो जनता उसे छीनकर दूसरी सरकार को सौंपती है। जनता का यह सार्वभौमत्व कहाँ बसता है?—शिक्षा में, वाणी-स्वातन्त्र्य में, मताधिकार में और अन्तिम रूप से सत्याग्रह में। यह बात पूर्वसूचक स्पष्ट हो जाय, यह एकदम जखरी है, क्योंकि इसके बिना भारत के पनपते हुए जनताधिकार प्रयोग में जनता का सार्वभौमत्व ही सन्निहत हो रहा है।

लोपा का ऐका वैधानिक सार्वभौमत्व जिस माना में जिस राष्ट्र में अस्तित्व रख सवा उम्मी माना में उस राष्ट्र में जनतन्त्रात्मक समाज स्थापित हुआ है, और जिस माना में लोग का सार्वभौमत्व सार्वभौमत्व जिस देश में लक्षित हुआ अर्थात् राज्यप्रीति हुआ है, उस माना में मानना होगा कि चाहे वह देश जनतन्त्र के सारे सुभोनिध वस्त्र परिधान धारण किये हुए हो तब भी वह मानासाही की ही गठन पढ़ती पर पढ़ा हुआ है।

क्या शिक्षा में सार्वभौमत्व का सिद्धान्त व्यावहारिक है—आज के परिणाम नन्द्य में ? अवश्य है। उदाहरणार्थ न्याय को ही लीजिए। न्याय-अन्याय का निर्णय न नहुमत से हो सकता है, न प्रशासनिक अधिकार से। यह एक सीखा माना सत्य है। इसने निरक्षर में यह भी मानना पड़ा है कि न्याय का फैसला राजदण्ड की शक्ति के बिना कार्यान्वित भी नहीं हो सकता। बदलन चोर का जुर्म और मज्जा सो छप कर सकती है,

लेकिन चोर को मजा भुगतने के लिए मजबूर तो जेल और पुलिस ही बनेगी। इस प्रकार राज्य सत्ता से परे जो न्याय-तत्त्व है उसे बाधान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासन पर डालकर इस समस्या का समाधान मानव-समृद्धि ने कर लिया है। न्याय और प्रशासन को हमने पृथक् किया है और न्यायान्ध को सर्वोच्च न्यायालय तक राज्य-सत्ता के अड्डा से मर्बसा मुक्त रखा है। सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च सरकार देती है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट प्रधान मंत्री के हुक्म, राय या मुरजत या स्थाल नहीं करता। इसी तरह चुनाव-आयोग की स्वायत्तता भी सुविधित है।

राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग

इसी तमूने पर राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग सरकार के अड्डा से मर्बसा मुक्त रहना चाहिए। जिला, नगर और ग्राम-स्तर तक के सारे शिक्षा-आयोग के घटक प्रशासनिक सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। बावजूद इस आजादी के शिक्षा आयोग को अत्यन्त स्तर पर प्रशासन से आवश्यक धनराशि प्राप्त करने का जन्ममिद अर्थ-कार होगा।

शिक्षा-आयोग को कौन नियुक्त करेगा? उसमें किसे नियुक्त किया जा सकता है? इसको लेकर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और सानुबूल सविधान बनाना चाहिए। इसमें इतना पूर्व निश्चित हो सरकार नियुक्ति का निर्णय नहीं कर सकेगी। पाठशाला और शिक्षकों की संयुक्त समझौते की शिक्षा-आयोग के लिए योग्य शिक्षा शास्त्रियों को चुनने का अधिकार हो सकता है।

शिक्षा में गुण प्रधान वस्तु है, सख्या गौण वस्तु है। अतः वर्तमान राजनीति में चलनेवाली सरया प्रधान चुनाव-पद्धति बदलने से तो विमर्श ही पैदा हो सती है। दूसरी ओर जिसे जनता का विश्वास और सम्मति प्राप्त हो, ऐसी ही शिक्षा-पद्धति समाज में चले, यह भी आवश्यक है, क्योंकि समाज का भविष्य पैसा हो, यह मान-आदर्शवादिया के तय करने की बात नहीं है, अपितु जिन्हें उम पद्धति के पाल भुगतने पडेगे उन व्यवहार-जीवी लोगो को उसके निर्णय में सक्रिय भाग लेना होगा। शिक्षा में जनता के सार्वभौमत्व का सिद्धान्त

सर्व-प्रथम मान्य कर लेने के बाद उसे व्यवहार में मूर्त करने का विचार करना पडेगा।

अतिशय केन्द्रीकरण के दुष्परिणाम

आज शिक्षा के क्षेत्र में अतिशय केन्द्रीकरण हो गया है। स्कूल-कालेज सचि में ढले हुए साक्षरों के 'स्टैण्डर्ड' का उत्पादन करनेवाले कारखाना-जैम बन गये हैं। इसके अनेक दुष्परिणाम आये हैं, किन्तु यहाँ हम दो प्रमुख दुष्परिणामों को लेंगे। १ शिक्षा-संस्थाएँ अपना विशिष्ट प्रयोग कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। वे अभि-प्रम-युक्त काल फीतेदार सरकारी बचहरियो-जैसी निष्प्राण बन रही हैं। यदि वहाँ बच्चे का स्वाभाविक विल्लोल न हो और शिक्षकों का स्वाभाविक आदर्शवाद न हो तो उनकी यह प्राणरहित दशा हमेशानवत स्पष्ट दिखायी देगी। आज यह ढँकी हुई है, किन्तु इस कारण यह बात आँखों से ओझल हरगिज नहीं रहनी चाहिए नि-चेतनशील बुद्धिमान विद्यार्थियों को वह रट-टपन की जगहों में जकड़ लेती है और आदर्शवादी शिक्षकों को 'सिनिक्' (थदाहीन) और कभी कभी समाज शत्रु भी बना देती है। २ जीवन और शिक्षा के बीच का सम्बन्ध इस केन्द्रीकरण के कारण कट जाता है। शिक्षा अवास्तविक बन जाती है। वर्तमान या भविष्य के समाज में जीवन जीने के मामले में पढ़ा-लिखा आधमी अन्तार अनुपष्ठ आधमी की वनिस्वत अयोग्य सिद्ध होता हुआ शिक्षाई देता है। रिस्तेदारी, नातेदारी, जान-पहचान आदि बर्गीय विशेषाधिकार के कबच यदि उनकी रक्षा न करें तो उसकी अयोग्यता और भी अधिक प्रकट हो जाती है।

पहले दुष्परिणाम का उपाय यह हो सकता है कि हर एक शिक्षा-संस्था को अपना-अपना पाठ्यक्रम बनाने के विषय में सम्पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाय। हर एक संस्था अपने गुण-बल पर पढ़े, मुद्राये या अन्य पद्धतें-सानी संस्था का अनुकरण करे। स्वेच्छापूर्वक अनुकरण करने की आजादी हो, लेकिन पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मे-दारी हर एक शिक्षा-संस्था को उठानी ही चाहिए। ऐसे विचारवान एक दो शिक्षा शास्त्री भी न हों तो शिक्षा-संस्था का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। आज तो दुईना है कि कोई शिक्षा-संस्था पाठ्यक्रम के विषय में

भी विद्यार्थी महान् ने उद्योग में और अन्य सपेक्षीय व्यवसायों में जा सकता है वह तो चला ही जाता है। जो नहीं जा सकता, ऐसा मरीज मूहलाज भी सहने में चला ही जाता है। हर एक बड़े सहने होता है तो देखिये, मन्दो यस्तियों को देखिये, फुटपाथ पर खानेपान को देखिये, और प्रतिवर्ष बढ़त चढ़ते जानेवाले सामाजिक अन्यायों को देखिए। ये सारे इस निष्ठुर, म रोरी जा करनेवाली प्रणिया के प्रमाण अवस्थित करते हैं। कुछ ही वर्षों में देशांतो से भागने की प्रणिया भयानका रूप धारण कर सकती है।

भारतीय शिक्षा परिवर्तन के द्वार पर

हमारी शिक्षा का विचार करते समय हमें इस विषय पर विचारित और उसकी विवदतर सम्भावनाओं को ध्यान में रचना ही होगा। शिक्षा को इस राष्ट्रीय विराट धटना के लिए अनुप्य को समझ करना होगा। जो लोग क्षेत्रान्तर के लिए योग्यता नहीं रखते, फिर भी जिन्हें यत्नस क्षेत्रान्तर करना ही पड़ेगा, उनकी बड़ी बुरी हालत हो सकती है। उनमें किन्हीं की भावना फँकी तब तो समूची समाज-व्यवस्था ही दूट सकती है।

अतः शिक्षा को चाहिए कि इस अनिवार्य परिवर्तन के विषय में बिना विलम्ब जागरूक हो जाय और किसानों के बेटा का नाम छात्रोमी और रोजी-रोटी हासिल करा देनेवाले व्यवसायों के लिए तत्पक्ष तालीम देना शुरू कर दे। ऐसी तालीम न सिर्फ चम्पा के स्थल से १०-१२ साल के दीर्घकालीन पाठ्यक्रमवाली होगी, अपितु बच्चों के स्थल से साल दो साल की और पच-पचवाव के तारिख के रूप में उत्पन्न प्रकृति की और व्यावहारिक क्षमता लाने के लिए होगी। अमुक अल्पतम अक्षर-ज्ञान और गणित से दिना नये किसी भी व्यवसाय में इन निष्कासित लोगों का काम चलेगा नहीं, अतः अपनी रोटी के लिए ७-८ घण्टे काम करनेवाले लोगों को अमुक वैज्ञानिक साधनी शिक्षा देने के समय तरीकों को खोजना होगा।

चाणी से विचार महारदी पर है, विचार से सील सकता, जिते वह खुद से सीखता है।

एक विराट परिवर्तन की दृष्टि पर भारतीय शिक्षा आज घेरी में जमीनी के साथ आता पर पट्टी बांधे गडी है।

भारत-अमेरिणी शिक्षा-प्रतिपक्ष का मँसा उपयोग हो, प्रथम विभवा वित्तना अनुप रहें, टमकी टेंकर बडा गन्नीय विनयडा गन्ना हो गया है। यह धन इसलिये एक जगह जमा हो गया है कि अभावग्रस्त भारत में गन्ने का दाम अपने स्वाभाविक ऊँचे वाजार भाव पर न चल जाय। अतः अमेरिणी गन्ना आयात करने भारतीय गन्ने के दाम दबाये दये, करना ये पैस पन्नी-पैसा किसानों के पास पहुँचे होते। अतः यदि हमने इसे उत्तम नहीं पहुँचने दिया और अब इस केन्द्रित धनराशि का क्या किया जाय, यह सवाल पैदा हो हुआ है तो इसका वा तजाना है कि इसका विनियोग भारत के किसानों के लिए ही किया जाय, और किसानों के सामने आय-वैयव्य को पाटने के लिए, जो दो बड़ी समस्याएँ पड़ी हैं—उत्पादकता-वृद्धि और क्षेत्रान्तरण, जिसका कि हमने ऊपर जिन विषय हैं उनको हल करने के लिए इस धनराशि का उपयोग दो प्रकार की शिक्षा पर भारत के देशांतो में होना चाहिए।

१. कृषि का उत्पादन बढ़ाने के नये तरीके किसानों को मिलाना,

२. कृषि के अलावा दूसरे छोटे-मझले उद्योग और व्यवसाय के लिए प्राणीयों को तालीम देना।

इस केन्द्रित धनराशि का यह विकेंद्रित उपयोग है। विकेंद्रित उपयोग ग्रामस्वराज्य की समस्याओं के द्वारा किया जा सकता है। अतः उसमें विदेशी अनुदा का बँसा राजनीतिक सवाल नहीं खडा होगा, जैसा कि इस राशि को शोध-सत्यग्रो और युनिवर्सिटियों पर खर्च करने से होगा।

भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में जनता के सर्वोन्मुख की दृष्टि से इस विकास-युग के सन्नधि काल में, जिसका विशेष महत्व है, ऐसी ये चार बातें हमने निवेदन कर दी।

सादमी गेरी से वह कमी नहीं

—मंचमणि

नयी तालीम

राष्ट्रीय शिक्षा की नयी बुनियादेँ

● राममूर्ति

पुराना जमाना नहीं रहा

जा जमाना बीत गया वह एव तरह बहुत जासान था। उस वक्त मजदूर से कहा जा सकता था कि मालिक जो मजदूरी दे दे उसी में गुजर करता है। गृह को समझाया जा सकता था कि सुन-बुझ जो भी है सब पूरा जन्म का फल है इसलिए मन में किसी प्रकार का राज छाय बिना उसे स्वीकार करता है और स्त्री से तो कहने की भी जरूरत नहीं थी कि वह पैदा ही पुरुष के लिए हुई है इसलिए पुरुष की कृपा ही उसका मौमाय्य है। उसको खिलाकर छाये सज्जकर सोय, उसे सन्तति दे और उसके मरते ही खुद भर जाय। इस तरह समाज का एक बहुत बड़ा भाग मनुष्य रहता था और कोई सोचता भी नहीं था कि किसी की कोई भांग हो सकती है। हर चीज का नियम जन्म से होता था और किसी हिम्मत की कि जन्म के नियम को न मानता? मरने के बाद नरक का भय और जैते जो समाज का भय इस दाते भय से सबका दिमाग दुरस्त रहता था। लेकिन आज? आज बौद्ध है जिसकी भांग नहीं है? और जिसने अभी तक नष्टा की है वह करने के लिए छटपटा रहा है। उसका धोम और अधीरता प्रकट होना चाहती है और जब स्लावट पैदा की जाती है तो वह खुबकर या छिपकर तोड़फोड़ और उपद्रव करने पर उतारू हो जाता है। जन्म का तब पुराना पड गया, नरक का भय रह नहीं गया सरकार अपनी हो यही बोज का अधिकार मिल गया, निदान्त

मैं समझता मान्य हूँ। गयी, तो क्या मैं ऊँची से-ऊँची मीन की जाय और उसकी पूर्ति के लिए जो कुछ किया जा सकता है किया जाय ? जीने का अधिकार, काम और जीविका का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, खुलकर चलने और लिखने का अधिकार, वोट और पद का अधिकार इनमें से एक भी मीन ऐसी नहीं है जिसे अनुचित कहा जाय। इतना ही नहीं, सवाल यह उठने लगा है कि देश की सरकार है जिसलिए अगर वह हर देशवासी की हथ मारना की भी पूर्ति नहीं कर सकती ? आज नागरिक इसी बसोटी पर हर भ्रष्टाचार और विधान को कसता है और उसके अनुकूल या प्रतिवृत्त अपने विचार बनाता है। बात भी बहुत सीधी सादी है लेकिन पुराने बख्त से चले आये हुई व्यवस्था इतनी मजबूत है, और उसमें पड़े हुए संस्कार इतने प्रबल हैं, कि नागरिक की ये मामूली भाँति भी पूरी नहीं हो पा रही है। और, पूरी न होने के परिणाम भयंकर हो रहे हैं। लोकतन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद सर्वोदय, डिक्टेटोरशिप के जो 'अवयव' हैं उन सबकी तरह मैं यही सवाल है। यह सवाल कितनी दूर तक चल गया है इसका अनुमान मुझे एक घटना से हुआ। चीन के आक्रमण के समय की बात है। एक गाँव में सभा हो रही थी। सब के सामने एक लूट्टा कटटा मजदूर युवक बैठा था। भाषण के दौरान मैंने उससे पूछा 'तुम्हारा है चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया है ?' उसने उत्तर दिया 'हाँ तुम्हारा तो है। लड़ने जाओगे ?' मैंने फिर पूछा। उसने जोर से सिर हिला दिया। मैंने जरा जोर देकर कहा 'तुम नहीं जाओगे तो क्या मैं जाऊँगा ?' युवक बोला 'बाबू, क्या चीनवाला भाषणा तो मजदूरी नहीं कराया ?' मैं चुप हो गया, इसके आगे क्या कहूँ ? मैं समझ गया कि मेहनत बेचकर जीनेवाले के लिए मालिक क्या हिंजुस्तानी, और क्या चीनी ? इस लाचे-जीते देश में इस युवक का क्या ही क्या कि उसकी रक्षा की उसे चिन्ता होती ? वह मजदूर था, और मजदूर रहेगा यह 'गौरव' उससे कौन छीननेवाला था ? राष्ट्रीयता का नाट्यता उसपर असर करता है जिसका राष्ट्र में अपना कुछ होता है या जो इतना मुतसूत होता है कि सब से ऊपर स्वतन्त्रता

की स्थान देता है। वह युवक स्वामित्व और संस्कार दोनों के परे था इसलिए निद्रिस्त था, निद्रिस्त था।

देश और देश के लोग

जब मैं राष्ट्र की बात सोचता हूँ तो आज भी उस युवक की तस्वीर आँखों में सामने खिच जाती है। मन में प्रश्न उठता है कि उस युवक का राष्ट्र का भविष्य सदस्य कैसे बनाया जाय ? उसके अन्दर कैसे यह प्रतीति जगमगी जाय कि भारतीय राष्ट्र में उसका भी सम्मानपूर्ण स्थान है ? उसे कैसे बताया जाय कि भारत उसका भी उत्तना ही है जितना और किसी का ? कैसे उसकी जीविका सुरक्षित की जाय, जीवन-स्तर उठाया जाय संस्कारों का परिष्कार किया जाय ? साथ ही यह बात भी है कि वह युवक अकेला नहीं है, वह प्रतिनिधि है करोड़ों का जो मजदूर हैं, बड़ाईदार हैं, कारीगर हैं, छोटे किसान हैं। उनकी के भरोसे हमारी खेती हो रही है, कारखाने चल रहे हैं, फौजें लड़ रही हैं। ये करोड़ों न ही तो यह देश किसके भरोसे टिकेगा ?

राष्ट्र सबका है, केवल कुछ का नहीं, इसलिए विकास सबका होना चाहिए, केवल कुछ का नहीं। लेकिन हमारे देश में पिछले पाँच बरों में एक फौतुक हुआ है। इसमें शक नहीं कि पंचवर्षीय योजनाओं ने देश को समृद्ध किया है। कल-कारखाना की दौलत बहुत बढ़ी है, और लाखों लोगों को काम मिला है। लेकिन यह भी सही है कि बेकारों की संख्या बढ़ी है जीवन का सपना बड़ा है, अपगत और जातिगत हानाव बढ़े हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन की चूले हिल गयी हैं। शिक्षा भी देता कि राष्ट्र में राष्ट्रीयता है, नागरिकता में नागरिकता है या थम में उत्पादकता रह गयी है। कुल मिलाकर राष्ट्र में अपनी समस्याओं को अपने भरोसे हल करने की क्षमता नहीं दिखायी देती। जनता सरकार, धनी-बरीब, मालिक मजदूर शिक्षित-अशिक्षित, सब एक-दूसरे से अलग हैं, और दिनान्दिन दूर होते चले जा रहे हैं। किसी के सामने भविष्य का जैसे कोई चित्र ही नहीं है, और न है मन में कोई ऊँची उमंग, है तो मीन जो किसी राष्ट्र पूरी होनी चाहिए।

लोग पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थिति क्या पैदा हुई ? क्या शासन ठीक नहीं है ? क्या योजना सही नहीं है ? क्या शिक्षा दोषपूर्ण है ? क्या धर्म-भावना क्षीय है ? किसी एक चीज़ का दोष खनाना कठिन है । दिखाई यह देता है कि राष्ट्र के विरासत त्रम में ऐतिहासिक कारणों से एक ऐसी सम्पूर्ण परिस्थिति (टोटल सिचुएशन) बन गयी है जिसके कारण ये परिणाम प्रकट हो रहे हैं । अगर यह बात सही हो तो प्रश्न उठता है कि उस परिस्थिति को बदल कौन सकता है ? कुछ लोग कहते हैं कि अगर शिक्षा बदल जाय तो सब बदल जाय । लेकिन क्या ऐसा कहना महो है ? स्कूल और कॉलेजों के अभ्यास-क्रम बदल जायें, विचारों बदल जायें, परीक्षा की पद्धति बदल जाय, शिक्षकों की सेवा की शर्तें बदल जायें, तो क्या देश के सामने जो समस्याएँ हैं वे हल हो जायेंगी ? कौन कहेंगा 'हाँ' ?

शिक्षा यानी शक्ति

सम्पूर्ण परिस्थिति (टोटल सिचुएशन) से निबटने का एक ही उपाय है सम्पूर्ण शक्ति (टोटल रिबो-स्यूशन) । शक्ति किन चीज़ों में ? सम्बन्धों में, साधनों में, पद्धतियों में । सम्बन्ध कैसे हा ? लोक-तान्त्रिक । साधन कैसे हा ? वैज्ञानिक । पद्धति कैसे हो ? शैक्षणिक । इन तीनों में एकसाथ शक्ति हो तो सम्पूर्ण शक्ति का दर्शन हो । राष्ट्रीय विनाश की भूमिका में शिक्षा के सामने यह त्रिविध चुनौती है ।

जो शिक्षा इस पूरी चुनौती का जवाब दे सके उसका स्वरूप क्या होगा ? बच्चों के लिए तो कुछ अभ्यासक्रम बनाया जा सकता है लेकिन प्रौढ़ों के लिए क्या अभ्यासक्रम होगा ? जाहिर है कि अगर देश में आज की राजनीति चलती रहे, अर्थनीति चलती रहे, समाजनीति चलती रहे, तो अनेक शिक्षा कुछ ज्यादा कर नहीं सकेंगी । उसे अन्त में हार माननी पड़ेगी । इसलिए जरूरी है कि शिक्षा केवल कार्यक्रम नहीं, एक ऐसी शक्ति (सोशल फोर्स) के रूप में प्रकट हो जो समाज की विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला कर सके और उन्हें खत्म कर सके । हमका यह अर्थ है कि शिक्षा को केवल भावी नागरिक नहीं तैयार करने है, बल्कि वर्तमान समाज जिन बुनियादों

पर चल रहा है उन्हें बदलना है और बल का समाज बनाना है । आजतक इतिहास में शिक्षा को कभी यह काम नहीं सौंपा गया था, लेकिन अब उगे यह काम करना है । शिक्षा के विनाश शस्त्र की, राज्य के कानून की, पूँजी या धर्म की किसी दूसरी शक्ति से 'सम्पूर्ण शक्ति' का काम नहीं हो सकता । दूसरी शक्तियों से जो शक्ति होगी वह सम्पूर्ण नहीं होगी, टिकाऊ नहीं होगी, उनसे यह नहीं होगा कि ऊपरी व्यवस्था के साथ-साथ राष्ट्र में रहनेवाला का हृदय भी बदल जाय ताकि लोग एक नये ढंग से सोचने और समझने लग जायें ।

जड़ कहाँ है ?

लोग कहते हैं कि देश के सामने समस्या गरीबी की है इसलिए उत्पादन बढ़ाना चाहिए, अशिक्षा की है, इसलिए स्कूल खुलने चाहिए । कौन कहेगा कि उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहिए या स्कूल नहीं खोलने चाहिए ? अगर ये काम न हा तो विकास क्या होगा, लेकिन सवाल यह है कि उत्पादन बढ़ता क्यों नहीं और अधिक स्कूल खुलते क्या नहीं ? उत्पादन कहाँ है । 'हम उत्पादन क्यों बढ़ायें, हमें क्या मिलेगा ?' सरकार कहती है 'हम अधिक स्कूल कैसे खोलें, पैसा कहाँ है ?' हर एक की अपनी जगह कोई-न-कोई मजबूरी है । वह मजबूरी साधनों की तो है ही, उससे कहीं बढ़कर इस बात की है कि विकास की शक्ति का स्रोत ही सूख गया है । वह स्रोत कहाँ है ? समाज में, सरकार में, परिवार में, खेत और कारखानों में ? मनुष्य और मनुष्य के बीच जो सम्बन्ध होता है वही विकास की शक्ति का स्रोत है । उस शक्ति को प्रकट करने के लिए पहले सम्बन्धों को बदलना चाहिए । लेकिन कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा ? इस भूमिका में शिक्षा का सवाल स्कूलों तक नहीं सीमित है, बल्कि पूरे समाज का हो गया है । यह शिक्षा के लिए नयी चुनौती भी है और नया अवसर भी, क्योंकि शिक्षा को राष्ट्र की मूल समस्या हल करनी है । अगर यह समस्या हल हो जाय तो उत्पादन और निर्माण की दूसरी समस्याओं के हल के लिए एक नदी, अनेक रास्ते खुल जायेंगे । आज के सम्बन्धों के रहते 'सर्व' या विकास सम्भव नहीं है ।

प्रश्न होगा—क्या हर गाँव की शिक्षा वहाँ के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक सन्दर्भ में अलग होगी ? उत्तर है—‘हाँ, हो सकती है ।’ अलग होगी अनुवच और श्रम में, न कि प्रक्रिया और गुण में । अगर शिक्षा को जीवन के साथ चलना है तो विविधता की छूट देनी ही होगी । जब बच्चा शुरू से अपने समुदाय का अंग होगा तो देश के सब बच्चा को एक साँचे में ढालने की जरूरत क्या है ?

प्राथमिक शिक्षण का स्वरूप तय हो जाय तो माध्यमिक और ऊँचे शिक्षण को उसकी लाइन में बिठाया जा सकता है । गाँव के सन्दर्भ में प्राथमिक शिक्षण, क्षेत्र के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षण और राष्ट्र के सन्दर्भ में ऊँचा शिक्षण होगा । तबनीकी शिक्षण हर कारखाने और ‘बर्षाघाप’ के साथ जोड़ा जा सकता है ।

राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्र की नयी बुनियाद की शिक्षा है—आज जो बुनियाद है उनकी नहीं ।

शिक्षा-आयोग की नयी योजना

निष्ठा-आयोग ने हाल में शिक्षा की एक योजना पेश की है । उसमें पूर्व प्राथमिक में लेकर ऊँची शिक्षा तक शिक्षा के प्रायः हर पहलू पर सुझाव दिये गये हैं । यह कहा जा रहा है कि यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा की योजना है जिसमें राष्ट्र की शिक्षा का राष्ट्र के विकास के साथ मेल मिलाया गया है । लेकिन अभी तक अलवारो में जो विवरण छपा है उसमें यह नहीं प्रकट होता कि आयोग ने राष्ट्रीय विकास की कोई ऐसी नयी बुनियाद

मानी है जो आज नहीं मानी जा रही है । आयोग ने राष्ट्र की एगता तथा विज्ञान और टेक्नालोजी के विकास को सामने रखकर विचार किया है, लेकिन विज्ञान को जिस योजना के सन्दर्भ में विज्ञान और टेक्नालोजी प्रस्तुत की गयी है वह वही है जो सरकार की है यानी पंचवर्षीय योजना । पंचवर्षीय योजनाओं में स्कूल निर्माण और उत्पादन-वृद्धि के बारे में चाहे जो किया गया हो, लेकिन उसमें दो बातें नहीं हैं एक तो नये समाज का बिज नहीं है दूसरे गाँव का ‘स्वतंत्र’ अस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया है । यह माना ही नहीं गया है कि गांव का कोई अपना स्व’ भी है जिसे विकसित किये बिना गाँव का सर्वतोमुखी विकास नहीं होगा । यही कारण है कि कमिशन की रिपोर्ट ऐसी लगती है जैसे पंचवर्षीय योजना का ही एक अध्याय हो । इसलिए आज की शिक्षा-व्यवस्था के कुछ दोषों को दूर करने की बात तो जरूर कही गयी है लेकिन आमूल परिवर्तन की बात नहीं है, बरिपे रूप से गाँव के लिए कुछ बहुत नयी बात नहीं है । परम्परागत समाज के स्थान पर नया आधुनिक समाज बनाने की शारीरिक प्रक्रिया की तो चर्चा तक नहीं है । ऐसी हालत में हम कैसे मान कि आयोग की शिक्षा-योजना से नये समाज की नयी बुनियाद बनेगी । नतीजा यह होगा कि शिक्षा अलग रहेगी, और समाज-परिवर्तन के लिए अलग क्रान्ति की आवश्यकता क्या की स्थां बनी रहेगी । जबतक शिक्षा और विकास में यह अलगाव बना रहेगा, तबतक नये अर्थ में कोई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नहीं बही जा सकेगी ।

‘राष्ट्रीय विकास और शिक्षा’ परिशिष्टांक

‘राष्ट्रीय विकास और शिक्षा’ विशेषांक के लिए हमें कई सख उस समय प्राप्त हुए जब कि सेंटर प्रेस में भेजा जा चुका था । उनमें कुछ लेख ऐसे हैं जिन्हें हमने अपने सहयोगियों से आग्रहपूर्वक लिखवाया है । अतः ऐसा तय किया गया है कि ‘नयी तालीम’ का अगस्त-अंक ‘राष्ट्रीय विकास और शिक्षा’ परिशिष्टांक के रूप में प्रकाशित हो । परिशिष्टांक साधारण अंक की तरह ४० पृष्ठों का रहेगा ।

—सम्पादक

राष्ट्रीय विकास और सैनिक शिक्षा

• के. एस. आचार्य

बहु मूलभूत प्रश्न, जिसपर हमें चर्चा करनी है, यह है कि क्या सैनिक-प्रशिक्षण और सैनिक-शिक्षा के उद्देश्यों का मेल शिक्षा के उद्देश्यों से बैठता है ? विश्वविद्यालय-आयोग के विशेषज्ञों ने शिक्षा की जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है—

१. शिक्षण का उद्देश्य विश्व का एक स्पष्ट चित्र पेश करना और जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण का निर्माण करना है। इसके माध्यम से हमें एक विधा मिलती है, एक समग्र दृष्टि मिलती है, जो हमें ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सम्बन्ध की ओर ले जाती है।

२. शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में अन्तरात्मा के निर्देशानुसार जीवन जीने की योग्यता प्रदान करना है।

३. शिक्षण की आधार-शिला एक ऐसी स्पष्ट सामाजिक व्यवस्था है, जिसकी स्थापना के लिए हम युवकों को प्रशिक्षित करते हैं। हमारे संविधान ने भी सामाजिक दर्शन की एक रूपरेखा हमारे सामने रखी है, जिससे हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के सभी दक्ष संचालित होने चाहिए। हम एक ऐसे प्रजातन्त्र की स्थापना में लगे हुए हैं, जिसमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार-स्वातन्त्र्य, अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य, धर्म-स्वातन्त्र्य, व्यवहार की समतुल्यता, मित्रता के भाव एवं व्यक्ति की गरमाई का पोषण हो और राष्ट्रीय ऐक्य को बल मिले।

शिक्षा का उद्देश्य

विश्वविद्यालय-आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य हर व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा को प्रजातांत्रिक स्वातंत्र्य के अनुरूप निर्माण करना है। प्रजातांत्रिक समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत मानवीय सम्बन्धों का विकास करना और छात्रों में ऐसी योग्यता प्रदान करना निहित है, जिससे उनमें जीने की कला आये और साथ-साथ काम करने की योग्यता बढे। इसका अर्थ यह है कि शैक्षणिक संस्थानों को विचार-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य को बढ़ावा देना चाहिए और व्यक्ति में निहित अच्छाईयों और मानवीय मूल्यों में विश्वास रखना चाहिए। शिक्षण व्यक्ति के अन्दर निहित क्षमताओं और उसकी विशेष योग्यताओं की खोज कर उन्हें प्रशिक्षित करता है और उनका भरपूर उपयोग करता है। हमने उसे ऐसे अनुशासन की शिक्षा मिलती है जो उसपर लाठी नहीं जाती, बरन् जिसे वह विकास के विभिन्न तमों में सहज रूप से सीखता है।

शिक्षण देते समय हम एक ऐसे स्वतंत्र समाज के लिए योजनाएँ बनाने हैं, जिसमें ऐसे स्त्री और पुरुष नागरिकों की तरह रह सकें, जिन्हें मस्तिष्क और अन्तरात्मा के आन्तरिक स्वातन्त्र्य का भान हो और जो ऐसे निर्भीक एजेंडों की तरह कार्य कर सकें, जिनमें सत्य-असत्य तथा भले बुरे की पहचानने की क्षमता हो। शिक्षण का कार्य अपने समाज के सदस्यों में मानसिक निर्भयता, अन्तरात्मा की दृढ़ता और उद्देश्यों की प्रति निष्ठा बनाना है।

विश्वविद्यालय की शिक्षा का मूल उद्देश्य स्वस्थ नेतृत्व प्रदान करना है। हमें लोगो को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए, जिनमें उनमें अधिकाधिक अनुभव, परिपक्व दृष्टिकोण और भाव-आपसों के सम्बन्ध में ठीक-ठीक निर्णय ले सकने की क्षमता आये। ऐसा नेतृत्व निरवुत्त और अधिनायकवादी परिस्थितियों में पनप नहीं सकता। विश्वविद्यालयों को राजनीति के नियंत्रण में मुक्त होना चाहिए और मुक्त जाँच की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए।

शिक्षण का अर्थ

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए विकासशील प्रजातांत्रिक समाजों के लिए शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया है। प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने एक ढल में कहा है कि किसी प्रजातांत्रिक प्रदेश में हर व्यक्ति को राष्ट्र की हर जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर अपना स्वतंत्र अभिमत व्यक्त और कौन-कौन से कदम उठाये जायें, यह भी उसे स्वयं सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में शिक्षा का यह कर्तव्य है कि वह छात्रों में स्पष्ट चिन्तन और तर्कपूर्ण विचारों की प्राप्ति की क्षमता विकसित करे, जिससे उनमें समझदारी बढे और ऐसी क्षमता आये जिससे वे सत्य से असत्य को और वस्तुस्थिति से प्रचार को अलग कर सकें तथा भर्गोन्माद और पूर्वाग्रह को अस्वीकार कर सकें। प्रजातन्त्र में शिक्षण का अर्थ है हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का 'पूर्ण' एवं 'मर्यादित' विकास करना और उसे विश्व नागरिक का भाव कराना।

उन दो प्रमुख आयोगों ने शिक्षा के, जो लक्ष्य एवं उद्देश्य बतलाये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षण की योजना को हमारे मुक्त और मुक्तियों में निम्नलिखित मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए—जीवन के प्रति समग्र दृष्टि, सामाजिक न्याय और स्वातन्त्र्य के अनुरूप प्रजातांत्रिक समाज के कार्य-तमों में भाग लेने की क्षमता, व्यक्ति को अपने आप में एक पूर्ण इकाई मानकर उसमें निहित गुणों के प्रति आस्था, आन्तरिक अनुशासन, स्वतंत्र और निर्भय चिन्तन की क्षमता तथा विद्वानाचारिता का भाव।

विवेकी भी सामाजिक पुनरुत्थान की योजनाओं की मरचना सिर्फ इसी उद्देश्य से की जाती है कि यह पता चल सके कि यह सामाजिक पुनरुत्थान के निरिक्त मूल्यों की विरोधी तो नहीं है। सामाजिक पुनरुत्थान के लिए शैक्षणिक पुनरुत्थान अत्यावश्यक है, यह बात सभी ने स्वीकार की है। अब यदि शिक्षण को द्रव्यमूलक परिणाम लाने में तो यह आवश्यक है कि शिक्षण के हर पहलू—जैसे पाठ्यक्रम विन्यास, प्रशिक्षण की पद्धति,

मृत्यावन पाठ्यतर पाठ्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण अनुशासन शारीरिक स्वास्थ्य एवं प्रसारन, दस प्रकार विधा जित है जिनसे माय मृत्या बोधरोक्ष या अवरोक्ष रूप में वाम मिले । एस कामकम जो माय आदर्शों एवं लक्ष्यो ने अनुसृत नहीं है उन्हें अवरोक्षार वर देना चाहिए ।

× × ×

इस सल में हम युद्ध-कला के लक्ष्य और उद्देश्य तथा मैत्रिक सुरक्षा के वायकम की जाच नहीं करना चाहते, जो हमारे राष्ट्रीय जीवन के मुख्य अंग है वरन हम माय यह दखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षण की परियाजनाओं में सैनिक शिक्षण का प्रवेश कहा तब उचित है ।

सैनिक प्रशिक्षण का लक्ष्य

सैनिक प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी शक्तिशाली राष्ट्र के खिलाफ सैनिक तैयारियां करना और युद्ध छेड़कर कुशलतापूर्वक अधिकाधिक लोगों को हत्या तथा घन का सहार करना है । सैनिक प्रशिक्षण इस बात का प्रतिपादन करता है कि शक्ति ही सर्वोपरि है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हिंसात्मक भय दिखाना सबसे आवश्यक है । इस विचार का पोषण हम प्रचलित भाषाया से होता है कि युद्ध की तैयारियां और युद्ध राणा के सहज सम्बन्ध के अन्तर्गत आते हैं । इससे इस विस्तार को वर मिलता है कि प्रजातन्त्र के मूल्या की रक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान आज विद्व में सैनिक साधना द्वारा ही किया जा सकता है ।

सैनिक प्रशिक्षण मानव-जीवन में एक-एक विचार को जन्म देता है जो प्रजातांत्रिक समाज जिसमें जिम्मेदारियों और आत्मनिष्ठता निहित है में अनुसृत नहीं है । सैनिक प्रशिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यक्ति उसमें पूर्णतया लगे जाता है । उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह प्रचलित निवृत्त और उपनिषदों का ही पालन करता रहे । इस कारण से गरी व्यवहार में उसकी (व्यक्ति की हैसियत में) कोई स्वतन्त्र कृता नहीं रह पाती । इस प्रशिक्षण में सैनिकों में आत्मनिष्ठता की भावना दृष्ट हो जाती है साथ ही उस अपने एज्ज अधिपतियों की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है । इस प्रकार इन कारणों से व्यवहारों में उनकी अपनी पारी आवाज नहीं रह पाती ।

× × ×

युग की ज्वलन्त समस्या

इस युग का सबसे महत्वपूर्ण एवं ज्वलन्त समस्या, जिसका मुकाबला मानव जाति को करना है, वह है शान्ति की समस्या । विश्व के सभी बुद्धिशील आज इस प्रयत्न में लगे हैं कि किस प्रकार सम्य मानव जाति को हिंसा या शक्ति का सहारा लेने से रोका जा सके और उनमें पारस्परिक सदभाव और भाईचारे की प्रतीति पैदा की जाय । ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसी शिक्षा-पद्धति का आविष्कार करना है जिससे शान्ति की सुरक्षा हो सके— व्यक्ति की मानसिक शान्ति पारिवारिक शान्ति और पड़ोसियों से शान्ति चाहे वे मजदीकी पड़ोसी हों या दूर के । शिक्षण का उद्देश्य हाथ मस्तिष्क और हृदय में समन्वय करना है न कि घुंसे में विश्वास रखना । यदि हम ऐसा मानते हैं कि शिक्षण का वायकम ज्ञान और जनतन्त्र की उपलब्धियों की शिक्षा का संकेत करना है जिनसे सुखद और समृद्धिवादी सामाजिक जीवन की प्राप्ति हो सके तो हमारी सारी-सी सारी शक्तियां की एक नयी शिक्षा की ओर केन्द्रित करना है जो साथ साथ रहने की कला सिखा सके अथवा अधिपतियों तक समाज टिक नहीं सकता । शान्ति का शासन मानवीय समुदाय का शासन है । इससे जो चीज सबसे पहले उद्भूत होगी वह है शान्ति के बारे में चिन्तन की नवीन पद्धति, एक ऐसी चिन्तन पद्धति जो हम यह पता लगाने में सहायक सिद्ध हो सके कि शान्ति मानवीय निष्ठाओं में शान्तिवादी पुनरावृत्त का परिणाम है— (मानस नवम्बर २१, १९६३) । हमें विश्व के बारे में एक नये दृष्टिकोण को जन्म देना चाहिए जिसका आधार भ्रष्ट विचार और भानव की महत्ता है । इनके अभाव में कोई भी समाज टिक नहीं सकता । यह भी सम्भव है कि हमें शान्ति की ओर के जातवाले साग कर ली पता न हो पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उस माय की सलाह के लिए सज्ज रहना और उस खोज निरन्तर है ।

यदि हमारा आदर्श शान्ति है और हमारा लक्ष्य पड़ोसियों या समुद्र सम्बन्ध-स्थापन का है तो हमें अपने राष्ट्र के युवकों का शान्ति के लिए प्रशिक्षित करना होगा । शान्ति वर्षों की बर्बाद की तरह खराब नहीं आती, वरन्

उसका शीत मानवीय हृदय है। जब हम छात्रों का मानस हिंसा और युद्ध के लिए तैयार करते हैं तो मिर्च 'शान्ति, शान्ति' का नारा लगाने मात्र से शान्ति नहीं आयी। शान्तिमय जीवन के लिए निष्ठापूर्ण प्रयत्न ही हमें शान्ति की ओर ले जायगा। ऐसी स्थिति में हमें शान्ति के देवालयों को युद्धालयों में नहीं बदलना है।

सैनिकवाद व्यक्ति की महत्ता को समूह नष्ट करता है। यह उन युवकों को, जिनका शिक्षण जीवन के प्रति श्रद्धा रखने एवं धर्म की रक्षा के लिए हुआ है उन्हें ध्येय और हत्या की कलाओं में प्रशिक्षित करता है। इस प्रशिक्षण में उसे सामूहिक हत्या के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रशिक्षण में वह कुछ भी नहीं सोच पाना, सिवाय इसके कि जिनकी हत्या वह कर रहा है वे विरोधी पक्ष में हैं। साथ ही उसकी मानसिक तैयारी उन निर्रोह स्त्री और बच्चों पर बम फेंकने की करायी जाती है, सिर्फ इसलिए कि वे एक विपक्षी देश में पैदा हुए हैं। उक्त मान्यता उस प्राचीन शिक्षा के अनुषंग नहीं है, जो हमें अपने पड़ोसियों और शत्रुओं के प्यार करना सिखाती है।

सैनिक-प्रशिक्षण का आधारभूत विद्वान

मध्यम राज्य अमेरिका के एक सैनिक मैनूअल के अनुसार, जो सैनिक प्रशिक्षणियों के लिए निवृत्त गया था—“एक राष्ट्रफल से सैनिक-टुकड़ी का उद्देश्य शत्रु का महार उन शस्त्रों-द्वारा करना है, जो उनके पाम हैं। उनका उद्देश्य शत्रु की स्थल सैनिक टुकड़ी का विध्वंस करना है, जहाँ कहीं भी वे पाये जायें। इसके लिए सेना के पाम राष्ट्रपति के अनिरुद्ध और भी चीजों की आवश्यकता है, जिन उन्हें हर प्रकार के सैनिक राज-मामल उपलब्ध कराने चाहिए, जिनका निर्माण विज्ञान, उद्योग, और युद्ध-कला ने कर लिया है।” श्रुति ही नहीं, सैनिकों में आक्रामक वृत्ति, पटल और साधन-सम्पन्नता का भान कराया जाना चाहिए, और उन्हें इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे अपनी सारी-सी सारी विध्वंसक शक्ति से शत्रु का सामना कर सकें। उदा प्रशिक्षण किसी भी तरह ‘चरित्र शिक्षण’ नहीं कहा जा सकता, जो शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का मूल अंग है। सैनिक प्रशिक्षण का

विद्वान ‘जैसे की तैसा’ और पाशविक शक्ति में है।

मिचिगन स्टेट के ऐंड्रियन वागेनर के अध्ययन थी सैमूएल हैरिमन ने १९४० में कहा था—“जहाँ तक देश-भक्ति का प्रश्न है, हम किसी के सामने नहीं खुकते, लेकिन निश्चयन-देशभक्ति इससे भी ऊँचे विस्म की देशभक्ति है—अपेक्षातत उस देशभक्ति के, जो सैनिक-शक्ति-द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा करना चाहती है। यह हमारा वर्तमान है कि हम उन सभी आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्तियों का उपयोग करें, जो प्रजापति के आधार बनाते हैं। हमें यह ज्ञात है कि वह दिन दूर नहीं, जब ‘सरमन आन डे साउण्ड’ में विद्रोह रचना जेल के लिए बुलावा देना होगा। ऐसे युग में यदि हमारे छात्रों के, बीच ऐसे निश्चयन वृत्तिवाले छात्र हों, जिनकी मान्यता यह हो कि नर-संहार करना पुण्यतया गलत है और जो नर-संहार के भाग लेने से इनकार करते हैं। उन्हें गिरजाघरों और विद्यालयों से सम्बंध प्राप्त होना चाहिए—” (मिलिटैरिज्म इन एजुकेशन)।

सैनिक-प्रशिक्षण का प्रभाव

अब कुछ क्षणों के लिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस सैनिक-प्रशिक्षण का मानवता और मानवीय आवश्यकताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक युवा सैनिक, जो अपना प्रशिक्षण-काल पूरा करके अपने पिता के पास लौटता है वह अपने पिता से प्रशिक्षण की अवधि में सुने गये भाषणों और वहाँ पर निर्मित वृत्तिकोणों के बारे में क्या कहेगा? क्या वह अपने पिता से यह कह सकेगा कि उसने मानव-जाति से प्रेम करना सीखा है या वह सभी मानवीय परिस्थितियों में वर्णामय व्यवहार कर सकेगा?

मनुष्य दो महान शक्तियों का अधिकारी है—ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति और हृदय की वह शक्ति, जिससे वह प्रेम कर सके। अब यह शिक्षा का कार्य है कि वह उन दोनों शक्तियों का भरपूर विकास मानव-जाति के कल्याण के लिए कर सके। कोई दीर्घायु पद्धति, जिससे इन ज-मज्जात गुणा के पुणित एवम् फलजित होने में बाधा आती है बहुत ही खतरनाक है। इसे अस्वीकृत कर देना चाहिए। ●

—अनु०—मुरदत

शासन-मुक्त लोक-शिक्षा

● काका कालेलकर

पुण्य गांधीजी के जान के बाद देश में गांधीवाद की अतक घाटाई हो गयी है। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। स्वराज्य प्राप्ति के विराट सफल के कारण ही सारा राष्ट्र गांधीजी के पीछे झटका हुआ था। जो लोग गांधीजी को नहीं मानते थे व स्वराज्य के आन्दोलन में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे तो भी उन्होंने स्वराज्य के आन्दोलन में विघ्न नहीं डाला यह तो उनकी सेवा थी ही। जिन्होंने विघ्न डाला उन्हें उसका अंग्रेजों की ओर से पुरस्कार मिला आज मिल रहा है। उनकी बात हम छोड़ दें लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के दिना में कांग्रेस ने घोषित किया कि जो स्वराज्य मिलेगा वह सारे राष्ट्र को मिलेगा। स्वराज्य प्राप्ति के लिए जिन्होंने विगप कोणिका की उह विगप अधिवार मिलेंगे एसी बात नहीं होगी।

गांधीजी की दुहाई कब तक ?

जिन लोगों ने कांग्रेस के नाम स्वराज्य का आन्दोलन चलाया उन्हीं के हाथ में राज्य की बागडोर जाना स्वाभाविक था। किन्तु जिन्होंने स्वराज्य-आन्दोलन व प्रति अनस्था और उपेक्षा दिखायी थी वे धीरे धीरे अधिकारगर्ह होने जा रहे हैं। शिक्षा का ही अन्तर्निष्ठ। कांग्रेस के हाथ में स्वराज्य व अधिकार प्राप्त ही विद्वानों ने बहना शुरू किया कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। शिक्षा का माध्यम या वाहन हिन्दी का होना चाहिए। गांधीजी के विचार ही कांग्रेस का माध्यम है इसलिए उन्हीं विचारों की तात्पर्य करना

विद्वानों ने जल्दी गमना, लेकिन धीरे धीरे वापस पक्ष में मनभेद प्रकट होने लगे। सब वापसवालों ने गांधीजी के सब सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया था। निमी ने एक चीज को महत्व दिया, किसी ने दूसरी चीज को महत्व दिया। देश के सब लोग अपने को गांधीवादी कहते लगे। पूर्णरूप में गांधीवादी कोई एक भी है क्या ? सूर्य प्रकाश के सामने जब बिस्वोरी काँच का शख रसा जाता है सब सूर्य प्रकाश की सात किरणें अलग-अलग हो जाती हैं। स्वराज्य के दिना में सब मिलकर जो सूर्यप्रकाश हुआ था स्वराज्य होने के बाद उसका सत्त्वर्णी इन्द्रधनुष बना और हर एक रा अलग-अलग रूप से प्रकट हुआ। हर एक रा को कहने का अधिकार था कि हम सूर्य किरण ही हैं। हर एक की बात कुछ हद तक सही थी, पूर्ण रूप से किसी की भी नहीं।

ऐसी हालत में सबसे अच्छा रास्ता यही है कि गांधीजी की दुहाई देकर कोई अपनी बात आगे न बरे। गांधीजी ने क्या कहा था, उनके सिद्धान्त क्या थे, उनके बचन में से स्थायी तत्व कौन-से हैं और उस काल में ही सही थे और आज सही नहीं हैं ऐसे बालिक तत्व कौन-से हैं, इनकी चर्चा हमेशा होती ही रहेगी। ऐसी चर्चा अनिष्टकर भी नहीं कही जा सकती।

गांधीजी ने एक घण्टा स्वयं कहा था कि मेरे कार्यक्रम में सबसे महत्व का कार्यक्रम है छांदी का। इसीलिए मैंने इसे प्रहमाला का सूर्य कहा है, लेकिन अगर कुछ समझार होकर हिन्दुस्तान में कषाम की पैदाइश होना ही बन्द हो जाय और कपडे के लिए कुछ दूसरा ही प्रयत्न करना पडे तो मैं अपना छांदी का कार्यक्रम छोड दूँगा। सत्य, अहिंसा, सयम, अन्तैय आदि जीवन के उत्कर्ष के सनातन तत्व कामय ही रहेंगे। उनके बारे में हमारा अप्रह दिन-भर दिन बचना ही जायगा, लेकिन दूसरी बातें समय समय के अनुसार बदलती जायँगी।

इसलिए, हर एक आदमी को कहने का अधिकार होता है—मेरा विश्वास है कि गांधीजी आज जीविन होते तो जरूर अपने कार्यक्रमों में और अपनी मान्यता में उन्होंने परिवर्तन या तबदीली की होती। गांधीजी का मानस अनुभव के अनुसार बदला जाता था। निर्जीव पदार्थ-जैसे के अप्रगतिशील या अपरिवर्तनीय

नहीं थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, इसलिए उनका नाम लेकर उन्हीं की उस समय की बातें आज चलाना ठीक नहीं होगा।

यह भूमिका भी सही है। हालांकि महात्माजी सूर्य सोचकर अपने कार्यक्रम की बातें करते थे, सत्य, अहिंसा, आदि अपने जीवन सिद्धान्त पर कर्म के बाद ही वे सामने रखते थे, और इसीलिए उन्हें अपने कार्यक्रम में आमूलाग्र तबदीली नहीं करनी पड़ी। विरोध अनुभव के बाद उन्होंने कई बातें अधिक स्पष्ट की हैं। दूसरी कई बातें उन्होंने धायद मर्यादित भी की हैं, लेकिन उनका साहित्य ध्यान से पढ़नेवाला का कहना है कि गांधीजी के लेखन में गुट से लेकर आखिर तक उनमें मूलभूत सिद्धान्त एक-से पिरोये हुए हैं, अनुस्यूत हैं।

अंग्रेज गये, अंग्रेजी आयी

सिधा के बारे में गांधीजी का कार्यक्रम और उनकी नसीहत दिन पर दिन स्पष्ट होती गयी है। इसलिए यह तो स्पष्ट पहचाना जाता है कि गांधीजी ने क्या कहा था और आज हम कहाँ जा रहे हैं। पिछले दस बरस में सारे राष्ट्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने-वाले सब लोगों ने गांधीजी के विचार छोड़ दिये हैं और उन्होंने आगे बढ़ने की जगह उसरोतर मुच्छ प्रगति की है।

वापस ने और वापस के पीछे चलनेवाली जनता ने अंग्रेजों के हाथ से स्वराज्य छीन लिया, लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद वह ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दिया, जो अंग्रेजी भाषा के ही हमी भरनेवाले हैं। राज्य चलाने का जरिया और शिक्षा चलाने का जरिया अंग्रेजी न हो, ऐसा माननेवाले और कहनेवाले लोग बाजू पर हट गये हैं और सारा राज्य अंग्रेजीवालों के हाथ में सौंपा गया है। अंग्रेजों का राज्य चला गया और अंग्रेजी का राज्य स्थापित हुआ है और शिक्षा के बारे में गांधीजी के विचार बिल्कुल एक बाजू पर रख दिये गये।

शिक्षा और ग्राम-रचना का काम

अब जैसा-जैसा अनुभव होता गया पुरानी शिक्षा-पद्धति के दोष फिर से ध्यान में आने लगे और जब जवाहरलालजी ने कहा कि गांधीजी की बुनियादी तालीम

का कार्यक्रम ही अच्छा था तब सब ने उस सरकारी शिक्षा-शास्त्री और दूसरे लोग कहने लगे कि हम भी बुनियादी तालीम को अच्छा समझते हैं उसी का चयन चाहते हैं। बुनियादी तालीम पर व्याख्यात होने लगे, सेमिनार होने लगे। थोड़े ही दिना में कितने तैयार हुईं और फिर लोग कहने लगे कि बुनियादी तालीम की आवश्यकता हो चुकी, वह वापसर नहीं है उसे छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे लोगों ने इनके पेटों भी बुनियादी तालीम को वाकामवा खींकार दिया और वाकामवा उसका इनकार भी किया। अपने अधिकार जिन्हें छोड़ने नहीं हैं, नीचरी में रहना है और सरकार पानी है उनके लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं।

ऐसी हालत में हमारा सुझाव है कि गाँव की शिक्षा और ग्रामजीवन की पुनर्वचना का काम सरकार अपने हाथ में न रखे।

गाँव की शिक्षा किससे हाथ में ?

जित तरह मैट्रिक के बाद भी उच्च शिक्षा का लक्ष्य सरकार देती है अन्तर् अन्तर् पाठ्यक्रम भी चलाती है, तो भी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करनेवाला विद्यापीठ निरन्तर-विद्यार्थी सरकार से स्वतन्त्र है। उच्च शिक्षा के स्वरूप का निम्न बुनियादी तालीम का नाम से समझित हुई बिना मण्टी का हाथ में है, सरकार उनकी स्वतन्त्रता और स्वायत्तता मजूर करती है, उसी तरह ग्राम शिक्षा और ग्राम रचना का काम लोकसभा की निम्नी समझित सत्ता के हाथ में सौंप देना चाहिए। उच्च शिक्षा अगर स्वतन्त्र रहे सकती है तो लोक शिक्षा का भी स्वतन्त्र होना चाहिए। यह जिम्मेदारी टि. टु. मानी तालीमी

सम और सर्व सेवा-सम जैसी स्वतन्त्र सत्ता के हाथ में सौंप देनी चाहिए। राजनीतिक पक्ष का ह्याल रखे बिना लोकसेवा का, जिन्होंने बत लिया है ऐसे लोगों का समझन बनाकर उस क्षेत्र में तजुबेकार लोगों के हाथ ग्राम-लोक शिक्षा का प्रबन्ध सुपुर्द कर देना चाहिए।

शहर के विद्वान लोग और शहरी बच्चा के माँ-बाप इतिहासी और अग्रगतिशील होते हैं। ये सभी राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालेंगे, इसलिए शहर की शिक्षा पुराने ढंग से अगर लोग चलाते चाहें तो उनकी इस इच्छा में बाधा नहीं डालनी चाहिए, लेकिन सरकारें ऐसी पुरानी शिक्षा-प्रणाली को मान्यता न दें। सरकार को चाहिए कि वह एक कानूनी स्टैच्युटरी बॉर्ड बनावे, जिसमें सब पक्ष के लोकसेवकों के प्रतिनिधि हों, लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए कि वे राजनीतिक झगड़ों से दूर रहे और लोक शिक्षा का काम अपने हाथ में लें।

सरकार की नीयत आज इससे उलटी है। शाष्ट की छड़ी के जोर से वह सब तरह की लोक-सत्ताएँ अपने बाबू में लेती जा रही है।

कम से-कम लोक शिक्षा का क्षेत्र शासन के प्रभाव में मुक्त रहना चाहिए। सरकारें ऐसे मुक्त शिक्षा प्रबन्ध को अधिक मदद जरूर दें, लेकिन किसी भी सत्ता को सरकार अपनी ओर से शाष्ट न दें। अनुदान देने का अधिकार सब-सेवा-सम-जैसी लोक-सेवा के स्वतन्त्र सम को ही होना चाहिए। शिक्षा-जैसा पवित्र सेवा काय पूणतया शासन मुक्त हो और रीर जिम्मेदार बिनाओं के हाथ में न जाय, इनका तो मुक्त होना ही चाहिए।

हमारी भावना और आशा यह है कि युग-युगों से दबा हुआ देहात का अमिल आदमी एक नयी पूर्वी और ताजगी के साथ उठ सड़ा हो, अपने रोज-रोज की जीवन को अपनी ही ताकत और मेहनत से संवरने में लगे और अपने आम-पार रखे हुए अनगिनत अवरोधों को अपनी ही शक्ति और ममम से तोड़कर जीवन के हर क्षण में आगे बढ़ने के लिए बमर बने।

—बालिनाथ त्रिवेदी

राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका

- राष्ट्रीय विकास और शिक्षा के माध्यम का प्रश्न
- राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में शिक्षा की व्याख्या
- कुलीगिरी की तालीम या

भारत में अद्यतक जो विकास हुआ है, उसका माध्यम विदेशी पूँजी ही नहीं विदेशी भाषा भी रही है। इस विकास की गतिशक्ति (डायनामिक्स) विदेशी पूँजी पर आश्रित विदेशी भाषा में सोची और बनायी गयी आर्थिक योजना रही है, शिक्षा नहीं। अतः विकास की इस प्रक्रिया में जन-शक्ति और जन-मानस का उपयोग नहीं हो सका। जन-शक्ति और जन-मानस के उपयोग-द्वारा राष्ट्र का विकास करने की जो भी योजना बनेगी उसके मूल में शिक्षा होगी और उस शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय या प्रादेशिक जन-भाषाएँ होंगी।

राष्ट्रीय विकास और शिक्षा के माध्यम का प्रश्न

● वंशीधर श्रीवास्तव

स्वतंत्रता के इन अठारह उन्नीस वर्षों में राष्ट्र का, जो विकास हुआ है उसे राष्ट्रीय कहना गलत है ऐसा एक से अधिक व्यक्ति कहते और मानते हैं। गांधीजी की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद स्वर्गीय नेहरू ने विदेशों से कर्ब लेकर राष्ट्र को प्रगतिशील और आधुनिक बनाने की धुन में औद्योगीकरण के जिस अराष्ट्रीय मार्ग पर चाल दिया है उसमें राष्ट्र का बितना और जैसा विकास हुआ है उससे सर्वसाधारण का हित नहीं हुआ है। समाजवाद की बसम खाते रहने के बावजूद विकास पूंजीवाद मूलक है, यह भी स्पष्ट होता जा रहा है। इससे किसी विशिष्ट वर्ग का जो भी हित हुआ हो, देश की उस जनता का हित निश्चित रूप से नहीं हुआ, जो भारत के लाख लाख भागों में रहती है और जो भारतीय सभ्यता की रीढ़ है। इन बीस वर्षों में दिल्ली की सूरत बदली है परन्तु गाँव जहाँ-कहाँ है। इस विषय में देश और देश की सभ्यता की मूल्य शून्य बिन्दु रही है। धनी भले ही धनी हो रहे हैं, परन्तु गरीब और अधिक गरीब हो रहे हैं।

इसने जहाँ दूसरे नई कारण हैं वहाँ सबसे बड़ा कारण यह भी है कि विकास का यह कार्य भारत की जन शक्ति और जन-मानस ने माध्यम से नहीं हुआ है। जनता के विकास का माध्यम जन शक्ति और जन भाषाएँ ही हो सकती हैं, इस तथ्य को नितना शीघ्र समझ लिया जाना उतना ही शीघ्र राष्ट्र का सच्चे विकास का कार्य शुरू किया जा सकेगा। भारत में अबतक जो विकास हुआ है उसका माध्यम विदेशी पूँजी ही नहीं विदेशी भाषा

भी रही है। इस विकास की गतिदायक (डायनामिक) विदेशी पूँजी पर आश्रित विदेशी भाषा में सोची और बनायी गयी अव्यक्त योजना रही है। शिक्षा नहीं। यह विकास विरन्धित स्वावलम्बन मूलक होकर केन्द्र संचालित रहा है। अतः विकास की इस प्रक्रिया में जनशक्ति और जन-मानस का उपयोग नहीं हो सका है। जनक जन भाषाभाषा का उन्नत बरखे उनके माध्यम से राष्ट्र के विकास की दान सोची, समझी और की नहीं जाती तबतक जनशक्ति और जन मानस का उपयोग नहीं किया जा सकता, और विकास कार्य से राष्ट्र का बलाघ नहीं हो सकता। इस प्रकार के विकास का जो कार्य क्रम बनेगा उसके मूल में शिक्षा होगी और उस शिक्षा का माध्यम जन-भाषाएँ (क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक) होंगी।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में जन-भाषाओं को विकसित करने की बात को लेकर हमेशा गहन चिन्तन हुआ है, क्योंकि यह चिन्तन उन्होंने किया, जिनका हित अंग्रेजी को बनाये रखने में ही है। उनका कहना है 'अंग्रेजी को, जो अंग्रेजों के समय से भारत की सम्पर्क-भाषा, शासन की भाषा, और उच्च शिक्षा की माध्यम रही है, तबतक बनाये रखा जाय जबतक क्षेत्रीय भाषाएँ विकसित नहीं हो जाती। यह निश्चित है कि अंग्रेजी का स्थान राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषाएँ लेंगी, परन्तु अंग्रेजी के स्थान पर इन्हें रखने की प्रक्रिया मन्द हानी चाहिए। इसमें जल्दी की गयी तो इससे शिक्षा की क्षति पहुँचेगी और शिक्षा का स्तर गिर जायगा। स्कूलों में जब एक बार शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएँ हो जायँगी तो धीरे धीरे विद्वद्विद्यालयों में भी शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएँ हो जायँगी। यह सब कार्य विकास की प्रक्रिया से होता चाहिए। इसके लिए अनेक तैयारियाँ की जरूरत होंगी, प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार करनी होंगी और उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक तैयार करने होंगे। इसके लिए आपको प्रादेशिक भाषाभाषा में मोचना होगा। इस सब कामों में बहुत समय लगेगा। फिर भारत की एकता को कायम रखने के लिए और मुद्द बचाने के लिए सम्पर्क-भाषा भी आवश्यक है। इस समय अंग्रेजी ही इस सम्पर्क-भाषा का काम कर रही है। हिन्दी विकसित होकर जबतक

गर्भ-भाषा बनने योग्य नहीं हो जाती और जबतक सर्व-सम्मान से उस स्वीकार नहीं किया जाता, तबतक अंग्रेजी का बनाये रखा जाय।"

यह तर्क स्वार्थियों का है। इस तर्क को मान लिया जाय तो आनेवाली भी वर्षों में भी न तो क्षेत्रीय भाषाएँ (जन भाषाएँ) विकसित होंगी, और न हिन्दी विकसित होगी। हम इस प्रकार का तर्क करते समय जन-भाषाओं के विकास और उन्हें शिक्षा का माध्यम रखने के सम्बन्ध में उन तर्कों की ओर से भी आँखें बन्द कर लेते हैं, जिन्हें स्वयं अंग्रेजी ने भी स्वीकार किया था, परन्तु जिन्हें स्वार्थ-रक्ष के कार्य में परिणत नहीं कर पाये, परन्तु हम तो इतने स्वार्थान्व हो रहे हैं कि सही ढंग से सोचना भी भूल गये हैं।

अंग्रेजी बनाम मातृभाषा

आज से एक दशतब्दी पूर्व लार्ड मेकाले ने अपने प्रसिद्ध लेख (मिनिट्स) में अंग्रेजी के माध्यम-द्वारा भारतवासियों को यूरोपीय साहित्य और विज्ञान पढ़ाने की सन्तुष्टि की और उस समय के गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिक ने उनके इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किया। सत्कृत और अरबी फारसी पूर्वी भाषाओं पर पैसा खर्च करना व्यर्थ समझा गया और अंग्रेजी की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया।

लेकिन, यह ठीक नहीं हुआ है, इस भी घोषण समझ लिया गया और कम से कम निदान इस बात को स्वीकार किया गया कि अंग्रेजी के साथ बर्नाब्यूलर (भारत की प्रादेशिक) भाषाओं की शिक्षा भी देनी चाहिए। अतः उसी वर्ष पब्लिक स्ट्रुक्चर की जनरल कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष स्वयं लार्ड मेकाले थे, इस समय को स्वीकार किया और अपनी रिपोर्ट में लिखा, "हम बर्नाब्यूलर भाषाओं के महत्त्व को, स्पष्टता, स्पष्टता है, बर्नाब्यूलर साहित्य का निर्माण हम अपना अन्तिम लक्ष्य समझते हैं, जिसकी प्रगति के लिए हमें सभी प्रयास करने चाहिए। इस समय एक विदेशी भाषा का पढ़ना तो इसलिए अनिवार्य हो गया है कि बर्नाब्यूलर भाषाओं में साहित्य का लगभग अभाव है। (ट्रिविलियम ऑन एजुकेशन आव द पीपुल आव इण्डिया-पृष्ठ २२-२३)।

इस लक्ष्य को अंग्रेजों ने सच्चा ध्यान में रखा। १८५४ ईसवी के प्रतिष्ठित डिस्पैच में सर चार्ल्स वुड लिखते हैं—“हमलोगों का उद्देश्य देश की वर्गविभूत भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को प्रतिष्ठित करना नहीं है। हम प्रादेशिक भाषाओं के महत्व को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि जनता केवल इन्हीं को समझती है। जिनकी भी शिक्षा-प्रशिक्षण में इन भाषाओं के अध्ययन-अध्ययन पत्र को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। और, यदि किसी भी पाठ्य-विज्ञान विज्ञान की शिक्षा जनता को देनी है तो वह प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से ही मिलनी चाहिए। हमलोगों का विचार है कि यूरोपियन ज्ञान के प्रचार के लिए अंग्रेजी भाषा और वर्गविभूत भाषाओं का, दोनों का ही साथ-साथ अध्ययन-अध्यापन हो।” (डिस्पैच पॉर द ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड और द इस्ट इण्डिया कम्पनी टु द गवर्नर जनरल ऑफ इण्डिया—नवम्बर ४९ दिनांक १९ जुलाई, १८५४ अनुच्छेद १३-१४)।

परन्तु, डिस्पैच की इस नीति का कभी भी ईमानदारी से कार्यान्वयन नहीं किया गया और भारतीय प्रादेशिक भाषाओं को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

१८५७ ई० में हिल्डुस्तान में विद्रोहियों के स्थापित हो जाने के बाद प्रारम्भिक और माध्यमिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं का लक्ष्य इन विद्रोहियों के लिए तैयारी-प्राप्त रह गया और ‘बुकिंग्स’ इन नव विद्रोहियों को देने के स्तर पर भी अंग्रेजी माध्यम की बात सोची और अपनायी गयी। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने, जो उस समय पूरे उत्तर-भारत का अकेला विश्वविद्यालय था, पहले जो यह नियम प्रस्तावित था कि इण्डियन की परीक्षा में इतिहास, भूगोल और गणित के प्रश्नों के उत्तर वर्गविभूत भाषाओं में दिए जा सकते थे, १८६१-६२ में यह नियम रद्द दिया कि जबकि विशेष रूप से आदेश न दिया गया हो, सभी विषयों में सभी उत्तर अंग्रेजी में दिये जायेंगे। इस प्रकार विश्वविद्यालयों द्वारा वर्गविभूत की शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला।

फिर भी शिक्षा की समस्या पर विचार करने के लिए

१८८२ ई० में जो इन्स्टीटयुट एजुकेशन कमीशन नियुक्त किया गया उसने स्पष्ट सन्तुष्टि की कि पूर्व माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम वर्गविभूत भाषाओं को रखा जाय। अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने लिखा—“इस स्तर पर यदि इतिहास, विज्ञान, गणित आदि सामान्य विषयों की शिक्षा भी अंग्रेजी के माध्यम से हुई तो इन विषयों में विद्यार्थी की प्रगति बहुत कम होगी। ऐसी हालत में सामान्य शिक्षा की सीमा पर अंग्रेजी की दक्षता में वृद्धि होगी।” परन्तु इस कमीशन ने हाई स्कूल-स्तर के लिए कोई निश्चित सन्तुष्टि नहीं की और इसका निर्णय स्थायी वास्तवों के ह्रास में छोड़ दिया। १८०२ ई० में लिखा था जो दूसरा कमीशन नियुक्त हुआ उसने भी अंग्रेजी के इस प्रयोग के घातक परिणाम को समझा और अपनी रिपोर्ट में लिखा—“पाठ्यक्रम में अंग्रेजी की वर्तमान प्रयुक्तता के बावजूद परिणाम बहुत निराशा-पूर्ण हैं। मैट्रिकुलेशन के बाद विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी में व्याख्याओं का समझना कठिन है—बहुत लंबी मुनिवर्सिटी की शिक्षा के बाद भी शुद्ध भाषा में पत्र संचालित नहीं लिख पाते। उच्चारण तो सभी के झट है। और हमलोग यह कहने का साहस कर रहे हैं कि अंग्रेजी की शिक्षा तब तक व आरम्भ की जाय जब तक विद्यार्थी यह समझे कि उसे अंग्रेजी भाषा में क्या पढ़ाया जा रहा है।” कमीशन ने यह भी लिखा “जब तक स्कूलों में प्राथमिक भाषाओं की अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, विश्व-विद्यालयों के रूप प्रवाह बिफल जायेंगे। इस समय तो इन भाषाओं की अज्ञानता हो रही है और इनके अध्यापन का काम कम वेतनवाले अयोग्य अध्यापकों के हाथ छोड़ दिया गया है।”

इस दिशा में भाषा सरकार ने अपनी निष्ठा-नीति पर मार्च १९०४ ई० में, जो प्रस्ताव पारित किया था वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव में कहा गया है—“अंग्रेजी की प्रगति के कारण वर्गविभूत भाषाओं की अज्ञानता हो रही है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि १८५४ ई० के डिस्पैच में जो यह इच्छा प्रकट की गयी थी कि वर्गविभूत भाषाएँ जनता में पाठ्य-विज्ञान के प्रसार का वाहन बनें, वह पूरी नहीं हो रही है।” (प्रस्ताव का अनुच्छेद ८)। इसी प्रस्ताव के २६ में अनुच्छेद में

स्पष्ट कहा गया है—“प्रारम्भिक शिक्षा की योजना में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं था और न होना चाहिए। शासन की सभी यह नीति नहीं रही है कि वर्नाक्यूलर भाषाओं की जगह अंग्रेजी ले ले। बूकिंग हाई स्कूल-स्तर की परीक्षाएँ अंग्रेजी में होती हैं, अब माध्यमिक मस्तरों पर पहले ही अंग्रेजी की शिक्षा भाषा की हेसियन में और शिक्षा के माध्यम की हेसियत से, दोनों हेसियतों से, शुरू कर देती हैं और इसी कारण इन स्कूलों में वर्नाक्यूलर भाषाओं की शिक्षा की अवहेलना हो जाती है। सामान्यतः स्कूलों को तब तक अंग्रेजी नहीं सिखानी चाहिए, जब तक अपनी मातृभाषा में उनकी पूरी मजारी न हो जाय। यह भी महत्वपूर्ण है कि जब अंग्रेजी की पढाई शुरू की जाय तो उसे असमय ही अन्य विषयों की शिक्षा का माध्यम न बनाया जाय। कम से-कम १३ वर्ष की आयु के पहले अंग्रेजी का प्रयोग माध्यम के रूप में न किया जाय। उन क्षणों में भी माध्यमिक विद्यालयों में कोई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा भाषा का अध्ययन न छोड़े, जो कम-से-कम स्कूल-जीवन के अन्त तक अवश्य चले।”

आर्थर मेल्हू अपनी पुस्तक ‘एजुकेशनल अव एण्डिया में लिखते हैं—

“भारत की प्राचीन भाषाओं, महान, अरबी फारसी आदि की शिक्षा का माध्यम न बनाने के निर्णय से ही सन्तुष्ट न होकर अंग्रेजी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उसे अध्ययन का एक विषय मात्र न बनाकर शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। लाई मेन्टले ने अंग्रेजी के इन दोनो पहलुओं को अलग-अलग न रखकर भारी भूल की थी। इस भूल का अहितकर परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक विद्यालयों और विरविद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनी और प्रादेशिक भाषाओं की अवहेलना हुई।”

१९३७ में जब बेसिक शिक्षा की चर्चा हुई तो महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा कि बेसिक शिक्षा योजना की मातृभाषा में ही दी जाय। और, इस सन्त-आठ वर्ष की अवधि में उन्हें अंग्रेजी न पढाया जाय। केन्द्रीय मन्त्रालय कमिनि उनके इस राय से सहमत हुई। पोस्ट-वार एजुकेशनल डेवलपमेण्ट इन इण्डिया नामक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष है—“दस विषय पर ही बना अंग्रेजी बेसिक

स्कूलों में पढाया जाय, गम्भीर विचार किया गया है और निर्णय का यह मत है कि किसी भी परिस्थिति में अंग्रेजी को जूनियर बेसिक स्कूल के पाठ्यक्रम में स्थान न दिया जाय। हम सीनियर बेसिक स्तर पर भी उसे प्रारम्भ करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में अंग्रेजी के लिए जनता की माँग है तो इससे सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय प्रादेशिक शिक्षा विभाग के हाथ में छोड़ दिया जाय।

मन्त्रालय-द्वारा वर्नाक्यूलर भाषाओं की प्रोत्साहन देने की इस नीति के रहते हुए और विभिन्न शिक्षा आयोगों-द्वारा प्रादेशिक भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बना देने की समुत्तियों के बावजूद अंग्रेजी का अध्ययन-अध्यापन इनका महत्वपूर्ण क्यों बना रहा और क्या वह माध्यमिक स्तर पर अन्य विषयों की शिक्षा का भी माध्यम बनी रही, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है।

१९३९ में तो भारतीय विरविद्यालयों की चौबीस कांफ्रेंस में भी यह प्रस्तावित किया गया कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, जिसमें द्वितीय कोर्स भी शामिल है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा (प्रादेशिक भाषाएँ) हो।

अंग्रेजी को महत्व देने का प्रमुख कारण तो १८५४ के डिस्चिंस में ही मौजूद था। वह यह कि आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से ही दी जा सकती है। यही कारण है कि जब विरविद्यालय खोले गये तो उनमें अंग्रेजी की ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम रखा गया। बाद में जब अंग्रेजी ने भारत में उच्च सेवाओं की योग्यताएँ बनायीं तो उनके लिए भी अंग्रेजी को ही परीक्षा का माध्यम रखा। शासन में उच्चपद पर काम करनेवालों के लिए विरविद्यालयों की डिग्रीयों से तुल्य योग्यता निश्चिन की गयी। उन्हें प्राप्त किये बिना न तो उच्च सेवाओं के लिए परीक्षाओं में ही भाग लिया जा सकता था और न दूसरी नौकरियाँ ही मिल सकती थीं। दफ्तरी लेखाओं के लिए भी अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक हो गया, क्योंकि शासन, चाहे अंग्रेज हो, चाहे भारतीय हो शासन का कारा काम अंग्रेजी में ही करते थे। इस प्रकार अंग्रेजी जेबी-नीची सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य हो गयी। अंग्रेजी का ज्ञान एक अनिवार्य आवश्यकता हो गया। अंग्रेजी जाननेवाले ही बड़े और बड़े पानेवाले हो

होना चाहिए, वह समाजवाद की भाषा में नहीं बोलते। साम्राज्यवाद की भाषा में बोलते और पुराने ढंग से सोचते हैं। भारत जैसे वह भाषा भाषी समाजवादी देश में सभी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम कोई एक भाषा नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। भाषा का काम बचाने के लिए एक सम्पर्क भाषा रखना एक बात है और उच्च शिक्षा की भाषा दूसरी बात है। दोनों के दो रहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और इस देश की एकता को कोई खतरा नहीं पहुँचेगा। देश की एकता को सुदृढ़ रखने के लिए एक राष्ट्र भाषा की आवश्यकता है परन्तु वह भाषा देश के सभी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम भी हो, यह कहीं जरूरी नहीं। देश की एकता के लिए एक सम्पर्क भाषा बिना किसी तरह की तत्काल आवश्यकता है, परन्तु वह अंग्रेजी के रहते कभी विकसित नहीं होगी—सी वय में भी।

दूसरा प्रश्न यह है कि इस भूमिका में अंग्रेजी का क्या स्थान होगा? गांधीजी का कहना था कि अन्तर्राष्ट्रीय कामों के लिए हम थोड़े दिनों तक भले ही अंग्रेजी का व्यवहार कर लें, परन्तु अन्ततोगत्वा यह काम भी राष्ट्र-भाषा द्वारा ही होना चाहिए। भारत की राष्ट्रभाषा चालीस करोड़ जनता की भाषा होगी, जो विश्व की जन सत्ता का लगभग पाँचवाँ भाग है। जबतक यह देश इस राष्ट्रभाषा की अन्तर्राष्ट्रीय पद पर प्रतिष्ठित नहीं करता, तबतक विश्व के देशों में उसका सम्मान नहीं होगा।

इस लेख में अबतक जो कुछ कहा गया है उसका विश्लेषण दिया जाय तो निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं —

१. जबतक जन-भाषाएँ (प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषाएँ) शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा और परीक्षा का माध्यम नहीं बन जातीं तबतक देश में न तो समाजवाद की स्थापना होगी और न जन-विकास का काम ठीक ढंग से हो सकेगा।

२. प्रादेशिक भाषाओं को प्रतिष्ठित करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएँ आज के विश्वविद्यालय हैं जहाँ अंग्रेजी आज भी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक रूप में शिक्षा और परीक्षा का माध्यम बनो हुई है। अंग्रेजी को विश्वविद्यालयों से अपवर्ण किये बिना प्रादेशिक भाषाओं को प्रतिष्ठित करना सम्भव नहीं होगा। अतः सबसे पहले विश्वविद्यालयों में ही परिवर्तन करना है और प्रादेशिक भाषाओं को वहाँ की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम बनाना है।

३. विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम बन जाने से शिक्षा के प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर और जन-सेवा आयोगों की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाएँ स्वतः प्रतिष्ठित हो पायेंगी।

४. इस स्थापना से हिन्दी को सम्पर्क के रूप में विकसित करने में बल मिलेगा।

५. यह भ्रम है कि प्रादेशिक भाषाओं के उच्च शिक्षा का माध्यम होने से देश की एकता खिँट होगी। एकता का सम्बन्ध शासन द्वारा प्रयुक्त सम्पर्क-भाषा में है। दोनों प्रश्नों को उलझानेवाले निस्वार्थ होकर नहीं सोचते।

ज्ञान जब इतना घमण्डी बन जाय कि वह रो न सके, इतना गम्भीर बन जाय कि वह हँस न सके, इतना आत्मकेन्द्रित बन जाय कि वह अपने सिवाय और किसी की चिन्ता न करे, तो वह ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है।

—सलील निग्रान

कुलीगिरी को तालीम या...!

● अनिकेत

जब गांधीजी ने उत्पादन के माध्यम से बुनियादी तालीम को राष्ट्रीय कल्याण योजना के प्रमुख शिक्षाशास्त्रिया और मनाजा के सामने रखी थी तो उसे कुलीगिरी की तालीम—जैसी मजा दी गयी थी। क्योंकि उनकी निगाहा के सामने जिस भावी भारत का चित्र था वह कुत्रिपा का नहीं बाबुजा का भारत था और जिस देश गांधीजी की यथाय आर दूरदर्शा दृष्टि में उत्पादका के एक नये भारत का सपना था। लेकिन, वह सपना सपना ही रहा। वेद के कणधार ने 'बाबुजा' के जिस भारत की नींव डाली, और उसके जो परिणाम सामने आय, उन्हें देखकर तो अब यह शका होने लगती है कि क्या गांधीजी का सपना ३० जनवरी सन ४८ की संध्या का उनकी पलका में हा सदा सदा के लिए बन्द हुआ था ?

बाल के अंश १० पर अंश ११ पर बाहिर करत हुए गांधीजी म कहा था कि दंग में गरी तालीम चलना होती, तो यह अवाल नहीं आता। दान दिना बाद उदीम में फिर वही अवाल लीट आया दान अमरुद आर पीपल की पत्तियाँ छान लगे, अपने अन्ना का एन-एन एन पर महाजन म हाया अचा, नितपर भा भूग उनी हृहो-पसगी में उरुते प्राणा की निमन्त्री ही गयी है। एम समय गांधीजी की चन्ना का दुहरानवाला भी बोन है कि नयी तालीम होती तो उदीमा का यह अरान नहीं होता।' और अगर बाद जुबान दन बात म आर दुहराप भी तो बिनने

नयी तालीम

‘बाबुओं के बानों तन’ पहुँचगी यह आवाज ?

नयी तालीम गांधीजी के जीवन की सर्वोत्तम देन है, लेकिन उस अन्तिम और सर्वोत्तम देन की जब भी याद आती है तो सबगुच प्रश्न की एक लम्बी चतार सामने खड़ी हो जाती है। उन प्रश्नों का जवाब वन मिलेगा ? कहाँ मिलेगा ? कैसे मिलेगा ?

अपनी पुस्तक एजुवेशन आथ होल मन में अमेरिकन शिक्षाशास्त्री श्री राफ वारसोवो का कहना है—

Throughout the whole world, both in the East and the West, there is an acute feeling of discomfort among thoughtful and concerned men and women about the problem of education. In America, inspite of the multiplication of schools of all kinds, from nursery schools to universities, the more thoughtful and the more concerned leaders of education nevertheless feel that something is seriously wrong.

(शिक्षा की समस्या पर, सारी दुनिया में क्या पूरा और क्या परिपक्व, सब जगह के विचारक तथा शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारी स्त्री-पुरुष एक विनोद शैक्षिक समस्या का अनुभव कर रहे हैं। नमरी स्कुल से लेकर विश्वविद्यालय तक की बढ़ती हुई सत्यता के बावजूद अमेरिका में अनेकाङ्गन अधिक विचारशील और शिक्षण के अधिकारी नता यह महसूस कर रहे हैं कि कुछ भयकर गलती हो रही है।)

शिक्षा की बुनियादी समस्या

वास्तव में गांधीजी ने इस बात को समझकर ही नयी तालीम की परिचल्पना पैदा की थी। उन्होंने माना था कि शिक्षा की समस्या प्राथमिक शालाओं से मात्र विद्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि वह (शिक्षा की समस्या) पूरी दुनिया के नव निर्माण की समस्या है। वैज्ञानिक उपलब्धियों और समृद्धि के गिस्तर पर पहुँचा हुआ और अतिगिस्तर न्यायिकवाला देश अमेरिका आज इन बात का ताज और सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरी दुनिया में शिक्षा की जो दिशा चल रही है उमने मानवता का पोषण नहीं शोषण हो रहा है बल्कि तेजी से क्षय हो रहा है।

दुनिया के नक्शे पर जहाँ भी निगाह जाती है, तथा, वसित सम्य शिक्षित और समृद्ध यानी विकसित देश घर्मे राष्ट्र आदर्श और विचार के नाम पर उन सभी पिछड़े, अविकसित वसम्य और आदिवासी लोग की तुलना में अत्यधिक क्रूरता में साथ मनुष्य के रक्त की नदियाँ बहान की तैयारी में दिनरात व्यस्त हैं। यह परिणाम है सदियों की चन्नी आ रही असन्तुलित, एनामी परम्परा अस्त बुशिक्षा का। इसीलिए आज विद्यालया के पाठ्यक्रम में फेर-बदल करने विद्यालया की सत्या सझाने और सैनिक शिक्षण देन स समस्या एक इच भी हठ होने की जगह निरन्तर उलझती हो जा रही है।

कुशिक्षा के ऐतिहासिक कारण

इस कुशिक्षा का ऐतिहासिक कारण है। मानव-विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज की रचना और उसका सञ्चालन सत्ताधिकारिया के हाथों में रहा है, और उन सत्ताधिकारियों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये ही शिक्षण की रूपरेखा और व्यवस्था में समय समय पर फेर-बदल किया है। मनु कफूसियम और प्लेटो ये तीन इतिहास के अपवाद हैं जिन्होंने समाज का नेतृत्व शिक्षक के द्वारा हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर विचारक का विवेक वैज्ञानिक और कलाकार की प्रतिभा, सुधारक का उपदेश और थोड़ा का पौरव सत्ता क सुरक्षण में ही लगना रहा है और आज भी लग रहा है जिसकी निष्पत्ति है युद्ध की वर्तमान विभीषिका।

इसलिए, शिक्षा की धट्टी और जागतिक समस्या है कि दुनिया युद्ध और हिंसा मुक्ति की ओर कैसे बढ़े ? यानी युद्धमुक्त सत्ता की रचना के लिए शिक्षा कैसी हो, यह आज की वास्तविक समस्या है।

‘बाबूगिरी’ की तालीम का परिणाम

हमारे नेताओं की आकांक्षाओं की परिचयी प्रगति की चपचाचीध सम्पूर्ण रूप से अवन प्रभाव में ले चुकी थी। उनमें सपना में बापू की कुली-गरीबानी तालीम नहीं समायी बल्कि वहीं पहल में ही उपनिवेशवाद और वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर विकसित एनामी

असन्तुलित और हितसमक सम्बन्धता का विकास करनेवाली आधुनिकतम शिक्षण की कल्पना मौजूद थी। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप वैसा बना, जिसका परिणाम है कि प्रतिवर्ष मेट्रिक पास होनेवाले २२ लाख शिक्षितों में केवल ७ लाख काम में लगते हैं और बाकी के सारे पत्र-पत्रों ने लोग बेकारी के शिकार हैं, और इनकी समस्या तेजी से घटती ही जा रही है। ये रोजगार पाये हुए लोग भी उत्पादक नहीं हैं, वरन् सारकारी, गैर सारकारी कार्यालयों में नौकरियाँ करते हैं। आज जब कि हमारे देश की जन-संख्या २ प्रतिशत हर साल बढ़ रही है और सन् २,००० में ४५ करोड़ की जगह ९० करोड़ हो जाने-वाली है उस हालत में (अधिक नहीं लगभग ३४-३५ साला के बाद ही) ४० करोड़ लोगों को रोजगार देना होगा, जब कि आज देश में सिक ७ करोड़ के लगभग लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। अगर यही स्थिति कायम रही, तो निश्चित ही आज से ३४-३५ साल बाद एक नहीं, बल्कि राज्यों में उड़ीसा का अकाल फैलेगा, इतना ही नहीं सिमित बेकारों की इतनी बड़ी संख्या क्षीम और निराशा से भरकर कितनी विध्वंसक हो जायगी, आज इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। जा भी होगा, निस्संदेह यह बाबूगिरी की तालीम का ही नतीजा होगा क्योंकि ऐसी स पैदा हो रहे होंगे जिनमें उस तालीम ने कलम यमायी है और बुधाल के प्रति नकरत पैदा की है।

स्पष्ट है कि गांधी के विचार को राष्ट्र न नहीं अप-नाया, बल्कि राष्ट्र के नेताओं, कणभारों की कल्पना में राष्ट्र की समर्थन ही कुछ और थी, जबकि बापू एक नये समग्र व्यक्तित्व, सन्तुलित मस्तिष्क और व्यापक भावनावाले उत्पादक नागरिकों के समाज की कल्पना करते थे।

नयी तालीम की रूपरेखा

गांधीजी ने कहा— नयी तालीम का शिक्षण-ज्ञान में के बम से मृत्यु तक, समाज, प्रकृति और उत्पादन उसका माध्यम, समन्वय उसकी पद्धति और घर-आँगन से लेकर पूरा समाज उसकी शाखा।' अपने इस भूख विचार से उन्होंने शिक्षण की परिधि को व्यापक किया, उसे परि-

स्थिति और समस्या सापेक्ष बनाया तथा मनुष्य को तत्वों की सत्तात्मक गुणों और हिमा से भुवन होने की बुझी दी।

लेकिन, आज तो शिक्षण के नाम पर अलग-अलग धारोत्थित, बौद्धिक क्षमताओं का विकास व्यवस्था और तंत्र-अचालन के लिए हो रहा है। परम्पराओं और रूढ़िगत भावनाओं के ढाँच में भावनाओं का ढालने का प्रयास हो रहा है। वह क्षमता वहाँ विकसित हो रही है मनुष्य के अन्दर, कि वह अपने अन्तर की पुकार को सुन सके, अपने विवेक का उसके अनुसार प्रकाश दे सके और धारोत्थित क्षमता उसके स्वतन्त्र अस्तित्व का आधार बन सके? मनुष्य की दुनियावादी आवश्यकताओं का उत्पादन करनेवाले ज्ञान की गरिमा से संबंध दूर है, ज्ञान विज्ञान के धनी उत्पादन की निमात्रा से मुक्त है, और आरम्भजन के अलग जगानेवाले दुनिया की उलझना के परे है। जीवन और उसकी समस्याओं से निरपेक्ष ज्ञान विज्ञान हिंसा के आधार पर दुनिया को समाप्त करना चाहता है। यह मनुष्य की अन्तर्निहित क्षमता के असन्तुलित और सत्ता केन्द्रित विकास का ही परिणाम हो है।

नयी तालीम में के बम से ही शुरू हो जाती है यानी वह जीवन की तालीम है तालीममय जीवन की बुनियाद है। समाज, प्रकृति और उत्पादन-बोध—यानी जीवन के सार सम्बन्ध और उनकी सम्पूर्ण विचारों नयी तालीम की मध्यम है, और आँगन से लेकर पूरे समाज को शिक्षण की शाला बनाने का मतलब है कि पूँजी कानून और सत्त्व की दृष्टिमा पर नियमन रखनेवाले शासकों के हाथ में समाज का नेतृत्व नहीं रहे, बल्कि सन्तुलित और समग्र व्यक्तित्ववाले शिक्षकों-द्वारा समाज को नेतृत्व मिले, एही परिस्थिति का निर्माण हो, यह उसका लक्ष्य है।

उत्पादन के माध्यम से

हर व्यक्ति से उत्पादन की पूरी क्षमता पैदा हो जाय और जीविका व्यक्तियों के अपने नियंत्रण में रहे और उत्तम अस्तित्व दूसरों के शोषण पर आधारित न हो, सुद्विजीवी और धर्मजीवी नाम के दो वन न रहे। श्रम और बुद्धि

थी भरपूर क्षमतावाले उत्पादन करें और विज्ञान मनुष्य को बेकार न बनाकर उसकी कुशलता बढ़ाये। इस प्रकार वास्तव में एक ओर उत्पादन की प्रक्रिया को तालीम वा माध्यम बनाकर 'वर्ग-मध्यम-मुक्ति' और वर्ग-निराकरण की दिशा में जाने का संकेत है, तो दूसरी ओर भारत-जैसे ही दुनिया की घनी आबादीवाले देशों के करोड़ों-करोड़ बेकार हाथों को उत्पादन-वायों में लगाने यानी धनशक्ति को पूँजी में बदलने का उपाय है।

समाज के माध्यम से

'स्व' केन्द्रित जीवन मूल्यों और निष्ठाओं को सामाजिक रूप देने यानी व्यापक करने के लिए नयी तालीम का माध्यम पूरे सामाजिक सम्बन्धों और समस्याओं को माना गया है। हर समस्या को हिंगा की धक्का दे हट करने की अवसर की रीतिरिवाज व्यवस्था सिद्ध हुई है। मनो-विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियाँ इस सम्भावना को पुष्ट कर रही हैं कि मनुष्य मूलतः बुरा नहीं है। जिन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उसके मानस में 'बुराई' नाम की प्रवृत्ति बनी है, उस परिस्थिति को बदलने से उस 'बुराई' की 'प्रवृत्ति' स्वयं बूझ हो जाती है, मनुष्य की आन्तरिक 'अच्छाई' जाग उठती है। जाहिर है कि विज्ञान के इस युग की ओर आगे आनेवाले युग की भी समस्याएँ, शिक्षा द्वारा ही हल की जा सकती हैं, दण्ड और कानून-द्वारा नहीं। यह सत्तामुक्ति की दिशा है।

प्रकृति के माध्यम से

प्रकृति की परिवर्तनशीलता और गतिशीलता मनुष्य के जीवन को, मुख्य रूप से जीविका और भावना को, हर क्षण प्रभावित करती है। उसके रहस्यों का उद्घाटन और शक्तियों की शोषण का काम तो प्रकृति को शिक्षण का माध्यम बनाने से होगा ही, साथ ही मनुष्य के चित्त का, उसके भावों का भी शिक्षण सम्भव हो सकेगा। (वर्णों के मानस और चित्त को प्रकृति की व्यापकता, गतिशीलता और परिवर्तनशीलता चित्तना प्रभावित करती है; इसका प्रत्यक्ष अनुभव बाल शिक्षण में होता है।)

इस प्रकार उत्पादन-कार्य के माध्यम से शारीरिक क्षमता, समाज के माध्यम से विवेक की व्यापकता और

प्रकृति के माध्यम से भावना की विशालता के विकास का आधार शिक्षण की प्रक्रिया में मिलता है। (इसका मतलब यह नहीं कि उत्पादन में बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं, या कि सामाजिक विकास के लिए केवल बुद्धि चाहिए, बल्कि प्रकृति के द्वारा निरपेक्ष भावना का विकास होगा। ये सभी बातें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ही, लेकिन विभिन्न माध्यमों से विभिन्न प्रमुख विषयों का अभ्यास तो करना ही होता है।) इस प्रकार परिस्थिति, समस्याओं और आवश्यकताओं के सन्दर्भ में उक्त तीनों माध्यमों से जिस तालीममय जीवन पद्धति का विकास होगा, वह केवल शारीरिक क्षमता, केवल बुद्धि या केवल भावना के विकास की असन्तुलित स्थिति नहीं होगी, वह जीवन या समाज निरपेक्ष भी नहीं होगी, बल्कि सन्तुलित शक्तियों के विकास और समग्र व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया होगी। इस प्रकार नयी तालीम की इस समवायी पद्धति के कारण समाज, प्रकृति और जीवन की हर क्रिया के साथ मनुष्य का जो जीवित और जानूत सम्बन्ध बनेगा, उसके फलस्वरूप मनुष्य की शारीरिक क्षमताएँ, मानसिक बुद्धि और भाव-मात्मीय शक्तिगतताएँ मिट जायँगी।

विज्ञान की चुनौती के जवाब में

जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है इस विज्ञान के युग की दो चुनौतियाँ हैं, जिनका जवाब देना है शिक्षा को—

१ दुनिया हिंसा मुक्त कैसे हो ? और

२ तीव्र गति से बदल रही परिस्थितियों का सामना मनुष्य कैसे करे ?

क्योंकि एक तो आज जो विघटनकारी परिस्थिति है उससे मुक्त हुए बिना निर्माण की धक्का वहाँ से आयेगी ? सारी शक्ति को विघटन की क्षमता बढ़ाने और उससे बचने में खर्च हो रही है, दूसरे, आज जो वज्रना प्राथमिक शाला में भरती हो रहा है, जब वह जवान होगा तो उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में भारी परिवर्तन हो गया रहेगा। इससे भी आगे जाकर हम कह सकते हैं कि जीवन के हर कदम पर मनुष्य को नवरी हुई परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए मनुष्य के अन्दर आवश्यक क्षमता का विकास

कैसे होगा? नयी तारीफ़ इसका जवाब है। यथोचित इसने द्वारा—

- १ ध्वनि और युद्धिजीवी का भेद मिटेगा, वर्ग-निराकरण होगा, वर्ग मयर्ग की सम्भावना गमाप्त होगी,
- २ शिगा 'मर्ग' के लिए मुक्त होगी, यथोचित 'सर्व' के जीवन की गारी त्रियाजो में शिगा का प्रवेश हो जायगा,
- ३ 'आम व्यक्ति का समय विषम होगा, उसकी अन्तर्निहित पारोन्निशमता, बोद्धि प्रविभा और हृदयवत् भावना का सन्तुलित विषम होगा,
- ४ मनुष्य विशिष्ट धमन्नुचित ध्वनियों की सत्ता सेना, पूर्वी सम्प्रदाय याद आदि में मुक्त होगा,
- ५ यह जो विधायक प्राप्त होगी यह दुनिया की विम्बराण परिस्थितियों को समाप्त कर देगी,
- ६ पूरा समाज ही शिक्षण की छाटा के रूप में चयन जायगा, उसकी प्रवृत्तियाँ शिक्षण का माध्यम और उसकी समझाएँ घोष का विषय बन जायेंगी यानी समाज में स्वचालित और स्वतः स्फूर्त (Automatic and self

generating) यन्त्र पंदा होती रहेगी, जो हर नयी चुनौती का सामना कर सकेगी। चाहे वह पेट भरने की समस्या हो, चाहे नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान की, अथवा मानवीय अधिगारों के रक्षा की।

गांधीजी ने नयी तारीफ़ का विचार दिया और उसे 'जीवन सिला' की सजा दवर बैजानिब सन्दर्भ में पिट कर दिया, किसी प्रकार के 'वाद' या प्रवृत्ति के ढाँचे में डाला नहीं। अब हम समझ रहे पीछे दबेल्नेवाली तालीम बहुर निहित स्थायी या अद्वैतदिता के कारण मल्ले टाल दिया जाय, लेकिन इस विचार में भारत के लिए आधुनिक, सामाजिक और राजनीतिक गुलामी से मुक्त होने का सन्देश है युद्ध मुक्त दुनिया की ओर बढ़ने का संकेत है। सम्भव है, जब यह विचार पदचरगी देशों के प्रयाग में आ जाय, यानी विचार का हज पूरा कर ले, तब हमारा मामला इस ओर आवर्तित हो। यह भी सम्भव है कि हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हमें मजबूर कर दें इस 'कुलीमिरी' की तारीफ़ को अपनाते के लिए, जिस प्रकार स्वर्गीय नेहरू को अपने अन्तिम दिनों में गांधी विचार में आशा की निर्णय दिनाई देने लगी थी।

लोग कहते हैं कि 'साधन आखिर साधन है'। मैं कहता हूँ कि 'साधन में ही सब कुछ समाया हुआ है'। जैसा साधन वैसा साध्य। साध्य और साधन में अन्तर नहीं है। जगत्कर्ताने हमें साधन पर यत्किंचित् अधिकार दिया भी है, साध्य पर तो विलकुल ही नहीं। साधन जितना शुद्ध होगा उतना ही साध्य शुद्ध होगा। इस विधान का एक भी अपवाद नहीं है। —गांधी

राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में शिक्षण की व्याख्या

● तारकेश्वरप्रसाद सिंह

शुश्रूषा श्रवण चैव ग्रहण धारण तथा ।

ऊहापोहार्यं विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणा ॥

अर्थात्, सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर उसे पकड़ना, उसे सम्झना, गुप्त उसे स्मृति में धारण करना, उसके सम्बन्ध में विचार करना, उसका अर्थ भली भाँति समझ लेना और धार्य ज्ञान को आत्ममात् कर लेना, यही बुद्धि के गुण हैं और यही ज्ञान प्राप्त करने का श्रम भी है। ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में बुद्धि की दो वृत्तियाँ—(१) समझना और (२) उसे स्मरण रखना जरूरी हैं, अर्थात् शिक्षण व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन की प्रक्रियाओं की समझ है। इसपर बाहर के विद्वानों के कुछ आधारभूत सिद्धान्त दिये जाते हैं।

“Learning is not an addition of new experience, parse, nor is it old experience summed up, rather it is a synthesis of old and the new experiences with a result in a completely new organization or pattern of experience”
(Herdgerken)

अर्थात् ज्ञानार्जन हमेशा एक नया अनिश्चित अनुभव मात्र नहीं है और न यह पुराने अनुभव का सार-मान ही है, बल्कि यह नये एवं पुराने अनुभवों का एकीकरण मात्र है, जिसका फल बिल्कुल नये अनुभव का सगटन व प्रतिरूप मात्र होता है।

“Learning is no one specific kind of activity. It is a change that occurs in the organism during many

kinds of activity" R S Woodworth and Harold Schlossberg, *Experimental Psychology* (third edition, 1955) P 530

अर्थात् 'सिखता प्राणी के चरताव का परिवर्तन ज परिभाजन-मात्र है जो उसकी अपनी क्रिया का प्रतिफल है।'

सात्विक यह है कि परिवर्तन या परिभाजन स्वाधीन रूप से होता है। यदि कोई वस्त्वा 'छात्र मित्र' को एक बार भल से या खता है तो दूसरी बार 'छात्र मित्र' सामने आने से यह वस्ती भी उस नहीं या सजता। पुनश्च व्यवहार का परिपक्व प्रगतिशील होता है, यानी एक बार की सीखी हुई क्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि या उपक्रि होती रहती है। अतः व्यवहार व प्रगतिशील परिवर्तन को सीखना कहते हैं।

शिक्षण का सीमित अर्थ केवल किसी बात को सीखना है, किन्तु इसका व्यापक अर्थ व्यक्ति में विज्ञान की प्रविष्टि-मात्र है।

शिक्षण और विज्ञान में अन्तर

विद्या ज्ञान को कहते हैं और उसी ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रियाका को शिक्षण कहा जाता है, किन्तु दोनों का सम्बन्ध एक-दूसरे से इस प्रकार जुटा हुआ है कि एक-दूसरे को विलग करना असम्भव है। इसपर देव और विदेस के शिक्षाशास्त्रियों का अपना राय अनुभव भी है।

फ्राक स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'शिक्षण के सिद्धान्त' में कहा है—

"Theory should inform practice and practice should consent theory and two should grow in a mutual relationship"—P 72

अर्थात् 'सिद्धान्त के अभ्यास का उद्भव होता है और अभ्यास सिद्धान्त में संशोधन करता है तथा दोनों को एक दूसरे से सम्बन्धित होकर ही विकसित होता चाहिए।'

विद्वत् के महान् विद्या गारदी बापू ने शिक्षा में नयी तालीम की परिवर्तन की है तथा व्यक्ति के विकास की समग्रता में विश्वास रखा है। उनके अनुसार व्यक्ति के मानसिक शारीरिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं के

सन्तुलित विवास्त के उद्देश्य रखे गये हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मानव के स्वाभाविक एवं सृजनात्मक क्रिया-वर्तण आधार माने गये हैं, अर्थात् मनुष्य के सभी प्रकार के विवास्त का आधार-भूत उसकी स्वाभाविक, सृजनात्मक, सामाजिक तथा भौतिक क्रियाएँ ही होती हैं। अतः नयी तालीम में व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाने की अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियाँ के विवास्त का अभ्यास किया जाता है और सामाजिक तथा भौतिक प्रतिवेदाओं में अनुभार उत्तरी अन्य क्षमताओं का भी विवास्त किया जाता है। नयी तालीम में वैयक्तिक विवास्त के तीन क्षेत्र—औद्योगिक प्रतिवेदा, सामाजिक प्रतिवेदा तथा भौतिक प्रतिवेदा होते हैं। इन्हीं प्रतिवेदाओं के द्वारा मनुष्य की शारीरिक क्षमता—शारीर, मन तथा आत्मा—के विवास्त की परिवर्तन की गयी है।

सन् १९३८ में नयी तालीम का अभ्यास प्रारम्भ किया गया। एक वर्ष का अभ्यास के अनुसार उसमें परिवर्तन लाया गया। प्रत्येक वर्ष के अभ्यास के आधार पर नयी तालीम के पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते जाते हैं। पाठ्यक्रम की एक परिवर्तन यह भी कि सात वर्ष के औद्योगिक अभ्यास से किसी भी पाठ्यक्रम का बाकू खर्च निवृत्त जाया। वस्तुस्थिति तथा अभ्यास में अनुभव से शिक्षाशास्त्री अब इसमें सत-प्रतिगत विद्वत् नहीं रखते। इस प्रकार किसी भी शिक्षा सिद्धान्त को अभ्यास की वसोटी पर बसने पर उसमें सदैव सदैव परिवर्तन होता है। अब कोई विद्वत् किसी सिद्धान्त का निरूपण करता है अब अपने सिद्धान्त को अभ्यास की वसोटी पर करता है तबनुसार परिवर्तन भी करता है। यदि किसी सिद्धान्त का अभ्यास नहीं होता है तो वह सिद्धान्त वास्तविकता से दूर कोरी कल्पना मात्र ही रह जाता है। अतः सिद्धान्त और अभ्यास में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, जैसे धार्मिक शिक्षा में धर्म के वसुली की वसुली के स्थान पर बालकों को उन कामों के करने की शिक्षा दी जाती है, जिनसे उनके धार्मिक प्रवृत्तियाँ प्रज्ज्वलित होती हैं। एक बार एल० पी० जॉन साहब ने एक शिक्षक से पूछा कि आपके विद्यालय की कार्य-वाहिका कहीं है? क्या आप धर्म की शिक्षा देते हैं? एक शिक्षक ने उनकी इन शब्दों में उत्तर दिया—

"We teach it in arithmetic by accuracy, we teach it in language by learning to say what

we mean We teach it in history, by humanity, we teach in Geography by breadth of mind, we teach it in the playground by fair play, we teach it in kindness to animals by courtesy to servants, by good manners to one another, and by truthfulness in all things. We teach it by showing the children that we the elders are their friends and not their enemies'—L. P. Jackes, in the Hibbert Journal

अर्थात् हमलोग धर्म की शिक्षा गणित में सुद्धता से देते हैं भाषा में दृढ़ता शिक्षा विचारों की स्पष्टता से देते हैं इतिहास में मानवता की शिक्षा सड़क की शिक्षा देते हैं, भूगोल में मस्तिष्क की विद्यालया से बीडा-लेन में ईमानदारी से खटन में पत्रों के प्रति दयालुता से औरों के प्रति सहभावना से तथा सभी वस्तुओं में सत्यता बरतने से हमलोग धार्मिक शिक्षा देते हैं। हमलोग बच्चों को बताते हैं कि हम सयाने लोग उनके मित्र हैं।

इस तरह धार्मिक शिक्षा का सिद्धान्त बालक के जीवन अभ्यास-द्वारा दिया जाता है। अतः सिद्धान्त अभ्यास के लिए मार्गदर्शन देता है तथा अभ्यास सिद्धान्त को वास्तविकता के क्षेत्र में उतारता है। एक को दूसरे से कदापि अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा करना भी सैद्धांतिक भूल होगी। शिक्षा क्या है—शिक्षा की बहुत-सी परिभाषाएँ होती हैं, किन्तु स्पष्ट अर्थ में शिक्षा के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रभाव आते हैं जिनसे मनुष्य के गुणों का विकास होता है। जान स्टुवार्ट मिल ने शिक्षा की परिभाषा यों दी है —

'Not does it include whatever we do for ourselves, and whatever is done for us by others, for the express purpose of bringing us somewhat nearer to the perfection of our nature, it does move in its largest acceptation, it comprehends even then indirect effects produced on character and on the human faculties, by things of which the direct purposes are quite different, by laws, by forms

of government, by the industrial arts, by modes of social life, nay, even by physical facts not dependent on human will, by climate, soil and local position whatever helps to shape the human being to make individual what he is, or hinder him being what he is not—is part of his education —Inaugural Address at St Andrews, 1867

अर्थात् शिक्षा के अन्तर्गत केवल हमलोग, जो अपने लिए करते हैं वे ही कार्य नहीं हैं, और जो दूसरे लोग हमलोगों की प्रवृत्तियों को विकसित करने के लिए करते हैं केवल वे ही कार्य नहीं हैं, बल्कि शिक्षा का कार्य हमसे अधिक व्यापक होता है। इससे भीतर व्यक्ति के चरित्र तथा मानवीय गतिविधियों पर पड़नेवाला प्रभाव आता है। इस तरह का प्रभाव कानून, सामन्य पद्धति, कला, वैज्ञानिक सामाजिक संगठन, जलवायु, भूमि की बनावट तथा स्थानीय स्थितियों से पड़ता है। चाहे जिस ढंग से मानव का स्वतन्त्र निखरता हो, मनुष्य अपनी क्षमता को प्राप्त करता हो तथा ऐसी क्षमता, जो उसके निर्माण में बनावट डालता हो, वह शिक्षा कहलाती है।

इस प्रकार की शिक्षा को केवल मानव-संस्कृति को प्राप्त करने के लिए एक सीमित रखने से उसकी सकीर्ण अर्थ में ग्रहण किया जाता है। अतः व्यक्ति की शिक्षा उसके समुदाय में होती है। समाज का उसपर प्रभाव पड़ता है। परिवार, राज्य, धार्मिक संस्थाएँ तथा अन्य प्रकार के संगठन का प्रभाव व्यक्ति की शिक्षा पर पड़ता है, किन्तु यदि इनमें किसी एक का प्रभाव अधिक होना है तो व्यक्ति सकीर्ण बनता है। धार्मिक संस्थाओं के अधिक प्रभाव से वह धर्मांध बनता है, दूसरे धर्म-बालों से घृणा करना सीखता है। अतः वह पूर्ण निमित्त होता नहीं है। यदि राज्य का प्रभाव अधिक पड़ता है तो वह सकीर्ण बनता है, क्योंकि राज्य किसी सामाजिक सिद्धान्तों पर चलता है।

साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, साम्यवाद, प्रजातन्त्रवाद आदि सिद्धान्तों पर राज्य का निर्माण होता है। साम्यवादियों अपने छात्रों को साम्यवाद की शिक्षा देता है, राजनीतिक विचारों की सकीर्णता पैदा करता है।

पन्थवरण एक देश दूसरे देश के विरुद्ध है। पन्थ मानव-माम्मा पन्थरे में पड गयी है। आ वाग्रा की शिक्षा ऐसे। पाठशास्त्रों में होनी चाहिए जिन्का समष्टन मानवीय दृष्टि सहजा हो, जिसमें मानवधर्म, मानव-नृत्याण, सर्वोदय पर आधारित सत्ता, व्यक्ति के म्यतत्र विनाम आदि का अवसर मिता चाहिए तथा उही की शिक्षा मिलनी चाहिए। पाठशास्त्र में शिक्षा गुहा-द्वारा दी जाती है। बुरे को जानि भेद, बुरे भेद, भावा भेद, धर्म-भेद आदि दुर्गुणा को दूर करने की परि-वरणता को जाती है। यही कारण है कि शिक्षाशास्त्री शिक्षाशास्त्री को सरकारी तथा तथा धार्मिक सत्ताओं से अलग रखने के पक्ष में हैं। आज का शिक्षाशास्त्री व्यक्ति और समुदाय में समझौता करता है वह चाहता है कि व्यक्ति के विकास के लिए समुदाय से स्वतंत्र बलावरण उपस्थित किया जाना चाहिए, ताकि वह अपनी छापी क्षमिता के विकास में पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव कर सके, और व्यक्ति अपनी विकसित मानवता से समुदाय की सेवा में रत होने की क्षमता भी प्राप्त कर ले। मनुष्य राज्य और समुदाय में विभेद करने में समर्थ हो सके। राज्य को समुदाय का सचव बनना चाहिए। गोपीजी ने लोक-सेवा द्वारा राज्य चलाने की परिचरणा की है। सच्चा लोक-सेवक सच्चा राज्य शासक भी हो सकता है। पाठ के बहाने हिंसा केवल हमारी बतमान समस्याओं का साधन मात्र नहीं है, यरिक् इसका आदर्श बहुत ऊँचा है और भविष्य से सम्बन्ध रखता है। शिक्षा का सम्बन्ध मानवता के आदर्श तथा मानव मात्र की सम्पत्ता से है। शिक्षा से आशा की जाती है कि वह व्यक्ति के भीतर उन गुणों का विकास कर दे, जिससे व्यक्ति एक ऐसे विश्व-बन्धुत्व पर आधारित समाज का निर्माण करने में समर्थ हो पावे, जिसमें उसका जीवन तथा उसने समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक दूसरे की सहायता से समृद्धिशीली बन सके। इस प्रकार के समाज निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित सहयोग होना चाहिए और यह भी सम्भव है जब व्यक्ति को इस बात की शिक्षा दी जाय कि यदि वह अपने पड़ोसी की सेवा करेगा तो उसका अधिक हित होनेवाला है। शिक्षा के इसी स्वरूप में आस्था पैदा करने की जरूरत है। उगी विश्वास से मानव-सहृदयि दिव मनती है।

समाज निर्माण की एक अनुभव-प्रक्रिया

इस प्रकार हम दाते हैं कि शिक्षण-द्वारा मनुष्य के जीवन और उसमें समाज का निर्माण अनवरत होता रहता है।

अतः जीवन और समाज निर्माण की एक अनवरत प्रक्रिया को ही शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण-प्रक्रिया के दो पट्टे हैं—एक मनोवैज्ञानिक, दूसरा सामाजिक। मनोवैज्ञानिक पट्टे में बाल्य की आन्तरिक पक्षित का अध्ययन होता है और सामाजिक पट्टे में समाज के प्रभाव का बाल्य के विषय पर अध्ययन होता है। बच्चा की प्रकृति और विद्यार्थी-संघों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही शिक्षा की प्रक्रिया निर्धारित मार्ग से चरती है और मनमाना नहीं होने पाती। सामाजिक परिस्थितियाँ बाल्य में शिक्षण की प्रेरणा, निर्देशन और सपथन (एडजस्टमेंट) की भावना पैदा करती हैं। बाल्य पर में, पढोम में, विद्यालय में, खेल के मैदान में, सभी समय शिक्षण प्राप्त करता है। सामु-तिक अवसर पर विद्यालय के भाषणा से, महान व्यक्ति-यों के जीवन से तथा जिनके साथ उनका सम्पर्क होता है उनसे वह शिक्षा प्राप्त करता है। मनुष्य के ऊपर सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक और सामु-तिक जगत का प्रभाव जब समग्र रूप से पड़ता है तो वह पूर्ण मानव समझा जाता है। ऐसे मानव के उसने समाज का भी निर्माण होता है। आज के युग में अणु-जान की उत्तनी ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता आध्यात्मिक हृदय के निर्माण की है। इस यज्ञ-युग में जहाँ नित्य सघर्ष चलता रहता है उसमें दृढ़ आध्यात्मिक हृदयवाला ही व्यक्ति सफल हो सकता है। विज्ञान जितनी अधिक धरिका हमारे हाथों में सौंपता जाता है उतनी ही अधिक सम्भावनाएँ हमारे लिए बाप और पुष्य के लिए पैदा होती जाती हैं। अतः विवेकपूर्ण अपनाया हुआ विज्ञान सच्ची शालीय की बुनियाद बन सकता है। परमाणु शक्ति के इस युग में यदि मानव-कल्याण हेतु व्यवहार की क्षमता मनुष्य में नहीं पैदा होती है तो अपने पूवजा की विर-सक्ति सत्कृति का विनाश ही कर देंगे। ●

परिवर्तित, परिस्थितियाँ और शिक्षण का स्वरूप

- अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं और शिक्षा
- सार्वत्रिक समस्याएं और राष्ट्रीय शिक्षा

सही शिक्षण लोगों को स्वयं सोचने-समझने, योजना बनाने, कार्य करने और समस्याएँ उपस्थित होने पर सूझ बूझ तथा समझदारी से उनका मुकाबला करने की क्षमता प्रदान करता है। शर्तें एव ही हैं कि वह शिक्षण स्वतंत्र प्रयोग और पहल करने के लिए मुक्त हो। शिक्षण का दायित्व है कि वह तीव्र-गामी परिवर्तनशील युग के लिए नयी पीढ़ी को इस प्रकार सक्षम बनाये कि वह बदलती हुई औद्योगिक, सामाजिक और जागतिक परिस्थितियों में जागरूक व्यक्ति का रोल अदा कर सके।

अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ और शिक्षा

● रामजनूम

राष्ट्रीय विकास का एक अवरोधक पहलू है अन्तर्राष्ट्रीय सन्तान। प्रतिद्वन्द्विता, चाहे वह व्यापार की हो या विकास की, सन्तान का कारण बनती है। सन्तान के सामाज्य कारण पैदा होते ही दोनों ओर से आलोचना प्रत्यालोचना प्रारम्भ हो जाती है, बीच-बझा जाने लगता है और कभी-कभी तो युद्ध जैसी भयावह स्थिति भी सामने आ जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना जैसे-जैसे अपने सकुचित अर्थ में प्रकट हो रही है, राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में परिवार और पाठशाला दोनों का सामूहिक मतलब होता है कि वे अपने बच्चा में स्वयं दृष्टिकोण का विकास करें। उन्हें इस बात के लिए अनुप्राणित करें कि वे राष्ट्रों के सहयोग, सहकार और सम्बन्धों के 'बनाव' की विद्या में सोच-विचार कर सकें।

बदलती परिस्थितियाँ और विकास के अवसर

आज विज्ञान के नित-नये आविष्कार हो रहे हैं, औद्योगीकरण का दित दूना रात चौगुना विकास हो रहा है, ऐसी स्थिति में पारस्परिक सम्बन्धों की मयी-मयी कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं और हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति उत्तरोत्तर परमुखापेक्षी बनती जा रही है। एक देश की घटना दूसरे देश की प्रभावित किये बिना नहीं रहती। युद्ध और अकाल-जैसी बड़ी घटनाएँ तो चाहे विश्व के किसी कोने में घटें, सारा जगत आलोकित हुए बिना नहीं रह पाता। इसलिए आज राष्ट्र-केन्द्रित नागरिकता की

भावना नहीं चलनेवाली है। आज तो विश्व-नागरिकता के प्रकाश में ही सबकी चिन्तन-मनन करना होगा और अपना पथ निर्दिष्ट करना होगा।

भौगोलिक पार्यन्त रहन-सहन, भाषा, धर्म तथा संस्कृति का विशेषीकरण करता है और राष्ट्री का संगठन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयाग, परिस्थितियों की परिवर्तनशीलता नयी-नयी आवश्यकताओं की जन्म देती रहती है, परिमाणत एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए लक्ष्मण रेखा खींचता है, प्रतिवर्ग्य की दीवाले खड़ी करता है, और यह सारा-का सारा मायावक चलना है सुरक्षा, शान्ति और व्यवस्था के नाम पर। पलत अपने राष्ट्र के प्रति आत्मीयता और भक्ति का उद्भव होता है और दूसरे राष्ट्र के प्रति भय, अस्विक और द्वेष के भाव उग आते हैं।

राष्ट्रों का छोटा-बड़ा हाना, जनसंख्या की कमी-बढ़ी तथा भौगोलिक सुख-साधनों की असमानता, एक का विकास के अवसर मुलभ करती है तथा दूसरे की राह में रोड़े बिछाती है। परिणामत कोई राष्ट्र धनी हो जाता है कोई धनी। और, इनके अतिरिक्त व्यवस्था के स्वरूप की विभिन्नता, यानी किसी का साम्यवादी पद्धति अपनाता तो किसी का पूँजीवादी व्यवस्था को पसन्द करना, किसी का लोकतांत्रिक पद्धति में आस्थावान होना तो किसी का राज्यतन्त्र या साम्राज्यवादी का प्रति आग्रही होना भी आपसी प्रतिद्वन्द्विता की आग भड़काने में विरोध सहायक सिद्ध होता है। राष्ट्र के नागरिकों की आवश्यकताएँ, चाहे आर्थिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों या सांस्कृतिक, उनकी पूर्ति के सतत प्रयास में हर एक राष्ट्र की आन से जुटा हुआ है, लेकिन उसे पूर्णतः सफल कहीं मिल पाता है? यही कारण है कि विभिन्न राष्ट्रों के नागरिक अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सहारा लेते हैं—वे संगठन चाहे साहित्यिक हों, चाहे सांस्कृतिक हों, चाहे धार्मिक। और जब कभी इन संगठनों में मनमुटाव पैदा होता है विरोध का अक्षुर उग आता है तो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव हुए बिना नहीं रहता।

कभी-कभी राष्ट्रों की अग्रगण्य दलगत राजनीति भी अभिशाप बन जाती है। एक दल के नेता अपनी

स्थिति की सुरक्षा के लिए दूसरे दलों की आलोचना या समर्थन किया करते हैं। यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को उबसाने में कम सहायक नहीं होती। सतुचित राष्ट्रीयता और अन्धी देशभक्ति तो इस उकसाव के मूल में बनी हो रहती है। अपने रीति रिवाजों, परम्पराओं और अपनी संस्कृति को दूसरे से ऊँचा समझने की भावना पर पूर्वाग्रह कमो-बस किन्तु देश के नागरिकों में नहीं होता? और, यह बिप राष्ट्रीयता के नाम पर क्या-क्या गुल नहीं खिलाता?

भौगोलिक परिस्थितियों के अवरोध, भाषागत वैभिन्न्य तथा यातायात की दुर्लभ कठिनाइयों के कारण एक राष्ट्र के नागरिकों के मन प्राण में दूसरे राष्ट्र के नागरिकों के प्रति अवास्तविक घारणाएँ, मिथ्या मान्यताएँ और अशुद्ध विश्वास पलत रहते हैं, जा बटुता, द्वेष और घृणा के सजक सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय एकता कैसे कायम रह सकती है?

किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी गृह-नीति अत्यन्त महत्व की होती है, और जैसी होती है गृहनीति वसी के अनुरूप उस राष्ट्र की परराष्ट्र नीति भी होती है। इस तरह विश्व साम्यवादी, पूँजीवादी इकाइयों में बैठकर एक-दूसरे को अपना शत्रु समझ बैठता है।

समाधान के वैश्विक दृष्टिकोण

अब प्रश्न है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को दूर कैसे किया जाय, या कम कैसे किया जाय?

हमारे शिक्षक चाहे वे पाठशालाओं के हों, कॉलेज-विश्वविद्यालयों के हों या पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक हों या समाज या राष्ट्र के अग्रणी हों, सबका सम्मिलित प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्र का हर आवाल-बूढ़ किसी भी समस्या पर विचार करते समय अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही विचार करें। व्यक्तिगत तथा सामूहिक चरित्र का स्तर इतना ऊँचा होना चाहिए कि राष्ट्रीय भावनाएँ वही भी अवरोधक न हों।

ऐसे स्वस्थ चिन्तन के लिए हमारी सभी छोटी-बड़ी शिक्षण-संस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीयता के विभिन्न अंगों पर विधिवत प्रकाश डालने की आवश्यकता है और

उसके लिए आवश्यकता है भाषणों की, गोष्ठियों की तथा सांस्थितिक मिष्ट मण्डला की। एक देश के चुने हुए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि दूसरे देश में जायें, एवं दूसरे को समझें-बूझें, परस्पर और विचारा का आदान प्रदान करें। इसके लिए आने जाने की सुविधाओं में मुक्त रूप से छुट देनी होगी, प्रोत्साहन देना होगा, लेकिन यह सजगता भी कम आवश्यक नहीं है कि वहाँ अवाञ्छनीय सत्त्वा का आदान प्रदान न होने पाये, अन्यथा राष्ट्रीय हित के स्थान पर अपूर्ण शक्ति भी उत्पन्न है।

परराष्ट्रनीति और परिवार-भावना

पिछले हुए राष्ट्रों के प्रति, चाहे वे विश्व के किसी भी कोने में क्यों न हो, स्नेह और सौहार्द की भावना अत्यन्त आवश्यक है। एक गरीब राष्ट्र भूलवरी का शिवार हो, अस्तिता और पिछड़ेपन की चक्की में पिस रहा हो, और हम उसकी इस दुर्दशा को और भूँदकर देखते रहें, यह आज के विश्व में कदापि चलनेवाला नहीं है। इसके लिए हर राष्ट्र को अपनी परराष्ट्रनीति को निर्दलीय भावनाओं पर आधारित करना होगा।

मह सच है कि बिना अन्तर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के कोई राष्ट्र अपने को जीवित नहीं रख सकता। सचाई तो यह है कि आज सारा विश्व एक परिवार है, और उसके सभी देश एक दूसरे के सहयोग और सहकार के बिना अपना काम नहीं चला सकते, इसलिए पारिवारिक भावना से ओत प्रोत होकर एक अन्तरंग माला में गुंथे बिना किसी राष्ट्र की गंभीर चलनेवाली नहीं है। समार के शिक्षाशास्त्री इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील हैं इस प्रश्न की अनुगूँज उनके मन-अस्तित्व की सचेष्ट एवं सजग भावनाएँ हैं। यह भ्रुव सत्य है।

शिक्षा का इतिहास हमें बताता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षालय विश्व के लिए आवश्यक हैं, छठों शताब्दी के पूर्व शवं प्रथम पादरे कुवियर ने सोचा। उसने बाद पागोपिक विद्यालय की स्थापना हुई, जिनके संचालक थे क्रेमोनिस और जिनका उद्देश्य था सम्पूर्ण विश्व में रामजस्य, एकता एवं शान्ति स्थापना। आगे चलकर प्रथम विश्वयुद्ध की गरिमामयि ने बाद श्रीमती एण्ड्रूज ने अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा विकास को राष्ट्र-संघ (लीग ऑफ

नेशंस) में सम्मिलित करने का प्रयास किया। कतिपय शिक्षाशास्त्रियों के सम्मिलित प्रयास से सन् १९२५ में इंटर नेशनल व्यूरो ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई।

द्वितीय महायुद्ध के बाद दूसरे देशों के साथ-साथ इस और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर में यह निश्चय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र-संघ अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति तथा शिक्षा में सहयोग को प्रोत्साहन दे। 'रामाकृष्णन् रिपोर्ट' में भी इस बात की ओर संकेत किया गया है।

विचार-शक्ति का विकास आवश्यक

जबत अन्तर्राष्ट्रीय भाव-बोध के बाधक तत्वों को हटाया नहीं जाता, शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में सहयोग एवं सहकार कायम रखने में अपने को सगु हो पावेगी। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा-द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में भुजत रूप से स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने की शक्ति का विकास किया जाय और धार्मिक, सांस्कृतिक और रहन सहन के मिथ्या शोभ में लगी लिपटी राष्ट्रीयता के शोषों की ओर हुर छोटे-बड़े का ध्यान आकृष्ट किया जाय, राष्ट्रों के भय को दूर किया जाय, और उन्हें परस्पर रावलम्बन की दिशा में सोचने के लिए उत्प्रेरित किया जाय। इसके अतिरिक्त युद्ध की विभीषिकाओं का स्पष्ट चित्र पेज किया जाय और एक राष्ट्र के प्रति दूसरे राष्ट्र के मन में विश्वास और सद्भावना जागृत की जाय।

जबतक स्वयं शिक्षक विश्व-बन्धुत्व के आदर्शों में आकृष्ट नहीं हुआ रहेंगे तबतक उससे ये कार्य होनेवाले नहीं हैं। यह ज्ञान शिक्षन पुस्तक के माध्यम से कदापि नहीं दे सकता। इसके लिए आवश्यक होगा कि शिक्षक मानवता का पुजारी हो। आदर्शहीन शिक्षक का अनुकरण करने अनुकरणशील बालक 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का स्वप्न देख ही कैसे सकता है?

यह स्मरण रहे कि अन्तर्राष्ट्रीयता की पावन भावना की शिक्षा के लिए किसी नये विषय के समावेश की बात मानना बुद्धिमत्ता की बात न होगी। इस भावना की शिक्षा तो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय के माध्यम से दी जा सकती है। पाठ्यक्रम के बाहे भूगोल हो, इतिहास हो, विज्ञान हो, नृत्य हो या गीत, हर एक

के द्वारा निम्न बातों के बीच मन पर अन्तराष्ट्रीयता की अमिट छाप रख सकता है। इतिहास के नाम पर राजा रानिया का कहानियाँ बहुत निम्न तक पढ़ाई गयीं सन रटाय गयीं गामन प्रवचन घोलाया गया लेकिन अब यह चलनवाला नहीं है। अब निम्नका जो इतिहास का विषय समाज विचारों के रूप में अधिष्ठित करना ही होगा। अन्तराष्ट्रीय विकास शिक्षण ऊँची कक्षाओं में ही नहीं बल्कि किस्से-कहानी के रूप में छोटी कक्षाओं से ही शुरू किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यक होगा अन्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण।

जब शिक्षक कक्षा में अगोचर पणता है तो कौन कक्षा माल बिना देना म पदा होता है उसका वितरण वित्त प्रचार होता है आन आन के अन्तराष्ट्रीय साधन क्या है आदि प्रकरणों के सन्दर्भ में अन्तराष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति हर कदम पर कर सकता है। साथ ही विज्ञान पणते समय तथ्यों के साथ साथ उसे यह भी बताना होगा कि अनसंधान करनेवाले बैंगनी निम्न के सामने एक देश की कल्पना नहीं बल्कि सारे विश्व की कल्पना थी। उनकी खोजों ने एक देश नहीं बल्कि सारा विश्व लाभान्वित हो रहा है। इसी प्रकार साहित्य तथा दूसरे विषयों के माध्यम से किस्से कहा दिया माटन। उपन्यासों और कविताओं की सहायता से हम अपने बच्चा को एकामकता की भावना में दीक्षित कर सकते हैं।

अन्तराष्ट्रीय शिक्षण के साधन

परिवार तथा स्कूल के अतिरिक्त अन्तराष्ट्रीय शिक्षण के प्रसार के लिए सामाजिक संस्थाओं के योगदान की भी आवश्यकता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्यालय में पाये हुए ज्ञान का उचित उपयोग बालक समाज में कर सके सकता है? उनको व्यावहारिक रूप में दे सकता है? बाँका के मन में यह विचार बटाना होगा कि देशों की दूरी उन्हें सम्बंध में बाधक नहीं बन सकती। एक देश के बालक दूसरे देश के बच्चों को पत्र लिखकर अपना मित्र बना सकते हैं।

इसके लिए भिन्न राष्ट्रों की मातृभाषा में पुस्तकें हानी चाहिए। दूसरे देशों की कहानियाँ भागरी लिपि और हिंदी भाषा में भारत के लिए उपयोगी हानी और इसी प्रकार हमारे यहाँ की कहानियाँ दूसरे देशों में उनकी भाषा में उपयोगी हानी।

अन्तराष्ट्रीय कला प्रदर्शनियाँ अन्तराष्ट्रीयता के प्रचार एवं प्रसार के लिए बहुत उपयोगी हैं। इस दिना में गकर (वाटनिस्ट) द्वारा किया गया प्रयास हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से बच्चे अपने चित्र भजते हैं जिससे उनके विकास से दूसरे देश के बच्चे परिचित होते हैं। गिदा के उत्तरोत्तर विज्ञान के साथ चर्चाबत्ता की उपयोगिता एवं महत्व बढ़ता जा रहा है। इन चलचित्रों के माध्यम से सहयोग एवं एकता की भावना सुदृढ़ करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। बच्चा के लिए होतवाले रेडियो और टेलि विजन कार्यक्रम भी इन उद्देश्यों की सफलता में बहुत दूर तक सहायक हो सकते हैं।

अन्तराष्ट्रीय शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। उन्हें चाहिए कि दूसरे देशों के धर्म दृष्टान्त तथा साहित्य के अध्ययन का पर्याप्त अवसर सुलभ कर सकें। अर्चविश्वास एवं निराधार समाचारों के आधार पर निर्मित होनेवाली ऐसी मिथ्या धारणाओं जिनसे विद्वत्त म संघर्ष आर अशान्ति के अंकुर उगते हैं को समाप्त करने में ये विश्वविद्यालय हमारे सहायक हो सकते हैं।

एक देश में दूसरे देश की पत्र पत्रिकाएँ नियमित रूप से जानी चाहिए। खल की टीस अन्तराष्ट्रीय खल में गरीब हा तथा बिम्ब-मास्तुतिक कार्यक्रमों के आयोजन विश्वविद्यालयों के माध्यम से एक मंच पर होने चाहिए। बच्चा को विदेशी अनिधियों से सम्पर्क का अवसर मिलना चाहिए। अगर विश्वविद्यालयों के छात्रों को इस प्रकार के अवसर दिये जाय तो निश्चय ही हमारे भावी पीढ़ी के युवक और युवतियाँ अभी बचक हुए स दम में संश्लेष विचारों से अभ्यस्त हो जायेंगे और अपनी समस्याओं का सुगम हल निकालने में वे सफल हो सकेंगे।

सार्वत्रिक समस्याएँ और राष्ट्रीय शिक्षा

● चंद्रभानु

भारत के बीते युग की महानता में आस्था रखनेवाले नायक यहाँ की आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक परम्परा के भीतर मानवीय विकास की सर्वोत्तम समाज-योजना का वर्णन करते हैं। वे अर्वाचीन के बदले परम्परागत जीवन मूल्यों की रक्षा में विरक्त रहते हैं। ऐसे नायक प्राचीन सभ्यता के पुनर्जीवन में ही राष्ट्रीय विकास की सार्थकता मानते हैं।

राष्ट्र-नायकों का एक दूसरा बंध भी है, जो मानता है कि देश का विकास विज्ञान के साधना और उद्योग यन्त्र-मनुष्यदि स ही सम्भव है। इस बंध के छान वैज्ञानिक सोच और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर देना चाहते हैं ताकि देश में बड़े-बड़े पिधानपेताला और इंजीनियर की समस्या भरपूर रहे। वे इस देश की विज्ञान की दौड़ में जाने से-आगे से जाने के लिए उत्सुक हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों को, जो भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए वे उन्हें तैयार रखना चाहते हैं।

राष्ट्र मानस को प्रबुद्ध बनाने की दिशा में सोचनेवाला एक तीसरा बंध है जो प्राचीन एवं अर्वाचीन युग की विशेषताओं के सामन्त्य में व्यक्ति और समाज के विकास का स्थायी समाधान मानता है। इस नर्ग के मन में राष्ट्रीय विकास की कुछ जलज प्रकार की ही तसवीर है। उस तसवीर में अध्यात्म-बोध का तो स्थात है किन्तु किसी धार्मिक धम्प्रदायवाद का नहीं, विज्ञान का स्थान तो है किन्तु परमाणु बम बनाने का नहीं।

राष्ट्रीय विवास के विन्तन म लगे हुए इन तीनों प्रकार के नेतृत्व के पीछे विमके साथ जितने लोगों का समर्थन है, इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

राष्ट्र-नायकों का जो समुदाय वैज्ञानिक साधना और प्राद्योगिकी (टेक्नालाजी) में राष्ट्रीय विकास का फलितार्थ मानता है उस वर्ग के हाथों में ही देश के शासन और आर्थिक संयोजन की सामग्री पछले १८ वर्षों से है। इस अवधि में कई आम चुनाव हुए और हर बार देश की जनता ने इसी वर्ग को देश के शासन का भार सौंपा। राष्ट्रीय विकास के लिए तीन पंचवर्षीय योजनाएँ लागू की गयीं और अब चौथी का दौर चल रहा है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप देश में प्राद्योगिकी का विस्तार उत्तरोत्तर बढ़ता गया।

बड़ा लोकतन्त्र, पिछड़ा देश

वैज्ञानिक तथा प्राद्योगिक विकास के बावजूद आज भी भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोसों दूर है। बड़ी जनसंख्या के कारण यह विद्वत् का सबसे बड़ा लोक-तान्त्रिक देश है, किन्तु मानव-जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं—अन्न, आवास और शिक्षा की पूर्ति की दृष्टि से यह दुनिया के पिछड़े और कमजोर देशों में पीछे के स्थान पर स्थित है। इतना ही नहीं, देश के सामने जो नयी-नयी समस्याएँ आ रही हैं उनका सामना करने की इसकी शक्ति भी दिनोदिन परिलुप्त-सी होती दीखती है।

भारत जैसे लोकतान्त्रिक राष्ट्र का भविष्य, जितना उसके वैज्ञानिक और प्राद्योगिक विकास पर निर्भर करता है उससे बड़ी अधिक यह यहाँ निवास करनेवाले करोड़ों लोगों के चारित्र्य आत्मबल और उपस्थित समस्याओं का सामना करने की शक्ति पर निर्भर करता है। राष्ट्र की जनता में जिस हद तक यह शक्ति होती है उस हद तक ही वह शक्तिशाली हो पाता है। राष्ट्र की जनता में यह शक्ति जिस माध्यम से पैदा होती है वह है शिक्षण। अपनी सुविधा के लिए हम चाहे उसे राजनीतिक शिक्षण, सामाजिक शिक्षण या लोक-शिक्षण-जैसा कोई भी नाम दे ले, किन्तु वह है शिक्षण ही। पिछले १८ वर्षों में इस शिक्षण-नामक प्रवृत्ति के प्रति, जो

लापरवाही बरती गयी उसी के अनिवार्य परिणाम है—राष्ट्रीय साधन-सचट, जनता की गहरी उदासीनता, छात्रों की अनुशासनहीनता और नाना प्रकार की भ्रष्टाचारी समस्याएँ। राष्ट्रीय संयोजन के परिणाम स्वरूप जितनी समस्याएँ गुलशनी चाहिए थी वे तो अबूरी पड़ी ही रही, उनके स्थान पर और दूसरी नयी समस्याएँ भी खिर उठाये सामने आ खड़ी हुईं। राष्ट्र की प्राकृतिक तथा आर्थिक सम्पदा के विकास पर जितना ध्यान दिया गया, यदि उतना ही मानवीय सम्पदा पर दिया गया होता तो वह आज क्या इतनी विपन्न, अस्वस्थ और सतप्त होती ?

सही शिक्षण लोगों को स्वयं सोचने समझने, योजना बनाने, कार्य करने और समस्याएँ उपस्थित होने पर सुझ-बुझ तथा समझदारी से उनका मुकाबला करने की क्षमता प्रदान करता है। शर्त एक ही है कि वह शिक्षण स्वतंत्र प्रयोग और पहल करने के लिए मुक्त हो, और तभी उसका पर्यन्त राष्ट्र और जन-जीवन की परिस्थितियों से सहज सम्बद्ध रह सकेगा।

हमने जिस झण्डे को राष्ट्रीय विकास का प्रतीक स्वीकारा वह तो है तीन रंगों का, किन्तु राष्ट्र-अधिनায়क के मन में राष्ट्रीय विकास की अलग-अलग ढंग की एकरंगी तस्वीर ही अंकित हो पायी है। किसी तस्वीर में अतीत की अण्डाण्डों के रंग की प्रमुखता है, किसी में भविष्य के सपनों की रंगिनी है, तो किसी में जीवन की वर्तमान परिस्थितियों का मात्र-छाया-चित्र प्रतिबिम्बित है। राष्ट्रीय झण्डे की तरह राष्ट्रीय विकास की तस्वीर भी तिरंगी रखनी होगी। उसमें अतीत के जीवन सिद्ध सामाजिक मूल्यों, वर्तमान युग की मांगों और भविष्य की आवश्यकताओं का समावेश करना आवश्यक है। इसके अनुरूप ही शिक्षण-योजना भी तिरंगी रखनी होगी, जो प्रौढ शिक्षण, युवा शिक्षण और बाल शिक्षण के क्षेत्रों तक फैली होगी। तीनों के बीच बाध का निश्चील चक्र समाहित रहना ही।

हमारी राष्ट्रीय औद्योगीकरण की प्रक्रिया, जहाँ एक ओर उत्पादन के नये-नये साधन और तकनीक सुगम करती जा रही है, वहीं दूसरी ओर वह उत्पादन के परम्परागत तरीका और औजारों को बेकार भी

घना रही है। उससे पहले से चले आनेवाले उत्पादनों मरने लगे लोगों का घन्या समाप्त हो जाता है और वे बेकार हो जाते हैं। यह परिस्थिति उनके भीतर सामाजिक अमरुता, भय और विद्रोह के भाव पैदा करती है, और भीतर-भीतर आलोचनात्मकता की इस प्रक्रिया के प्रति उनका असन्तोष बढ़ता जाता है। चूंकि औद्योगीकरण एक ऐसी आर्थिक-सामाजिक प्रक्रिया है जिससे समाज में नयी नयी सुविधाएँ और उत्पादन की गति तेज करने की तकनीक का आविष्कार होता रहता है, इसलिए ऐसे काम खुल्लमखुल्ला आलोचनात्मकता का विरोध नहीं कर पाते। परन्तु उनके भीतर उमड़ने-वाला असन्तोष और आक्रोश बड़ी-न-बड़ी चूड़ पड़ने की राह ढूँढ़ता रहता है। जो लोग इस स्थिति को सही रूप में नहीं समझ पाते या समझने को क्षमता नहीं रखते, वे अपने बढ़ते हुए असन्तोष का बदला अपने परिवार, पड़ोसिया और समाज से लेने की सोचते हैं या लेने लगते हैं। बढ़ती हुई खुदगर्जी, पारिवारिक कलह, चोरी, शराबखोरी पागलपन और तरह-तरह के अन्य सामाजिक अपराधों के मूल में भीतर भीतर पलनेवाली यह असन्तोष-भावना ही मूलरूप से विद्यमान है।

जिस दश की आम जनता में अपनी भावनाओं तथा स्वभाव को नियंत्रित करने का संस्कार जिस हद तक मौजूब होगा है वहाँ इस प्रकार की अक्रामाजिक और आत्मघातक प्रवृत्तियाँ उस हद तक कम पायी जाती हैं।

विज्ञान के नये दिग्गज

आधुनिक विज्ञान के कारण जहाँ एक ओर प्राचीन जिनो का विकास हुआ है वहीं दूसरी ओर ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी नये-नये विद्यन्ता का द्वार खुला है और खुलता जा रहा है।

मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, प्राण-विज्ञान, अर्थ विज्ञान, राजनीति विज्ञान जैसे विषयों का मुख्य केन्द्र मनुष्य का व्यवहार (बिहिवियर) ही है। इन विषयों के अध्ययन और बोध में लगे हुए व्यक्ति मनुष्य की बुद्धि और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उसकी मानसिक शक्तियों को समझने और सुलझाने का उपाय ढूँढ़ते हैं ताकि आदमी अपने असन्तोष और आवेश

को इस प्रकार रचनात्मक दिशा दे कि उसके द्वारा उनका मानसिक सन्तुलन बने रहने के साथ-साथ उसकी सक्रियता की रचनात्मक आधार मिले।

नृ-शास्त्रियों, समाज शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर पता लगाने की कोशिश की है कि मनुष्य किस स्थिति में पड़ने पर नैसा व्यवहार करता है। उन्होंने यह भी जानने का प्रयास किया है कि आदमी के अमुक दश के व्यवहार का उसके नन्हें-मुँहों पर क्या प्रभाव होता है और जब सन्ने धक्के बड़े होंगे तो उनके जीवन पर उसका क्या और कैसा असर दिखाई देता है।

किसी राष्ट्र का भविष्य वस्तुतः इस बात पर निर्भर करता है कि उससे नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आपसी सम्बन्धों में किस प्रकार पेश आते हैं, अपनी सामाजिक आवश्यकताओं और माँगों की पूर्ति कैसे करते हैं, और अपने मानसिक असन्तोष और आवेश को कैसे जाहिर करते हैं।

जिन लोगों को अपने भीतर अमरुता की प्रतीति होती है, वे किसी समुदाय के साथ जुड़ जाने में अपनी सुरक्षा समझते हैं। एक दश की पोशाक, रीति रिवाज, सोच विचार, खान-पान और मनोरंजन को स्वीकार कर के अपनी रक्षा की भावना से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। पन्थ, सम्प्रदाय और छोटे-छोटे समूहों के मूल में यह अमरुता की भावना ही रहती है। अपनी इन्हीं राष्ट्रीय परिस्थितियों के सम्बन्ध में हमें अपनी भावी पीढ़ी के शिक्षण पर विचार करना है।

शिक्षण-योजना कैसी हो ?

भावी पीढ़ी के शिक्षण का विचार करनेवाले शिक्षा-शास्त्रियों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग मानता है कि हम बाल-शिक्षण की योजना बनाते समय देश की तीन चार पीढ़ी की ऐतिहासिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और उसीके अनुसार बाल शिक्षण का पाठ्यक्रम बनायें। शिक्षा शास्त्रियों का दूसरा वर्ग मानता है कि हम इतिहास के इतने तीव्रगामी परिवर्तन के युग में गुजर रहे हैं कि तीन चार पीढ़ी आगे की वस्तुस्थिति, परिस्थिति और उनकी वास्तव्यताओं का ठीक अन्दाज लगाने में विफल रहेंगे। अतः हमारा १० वर्ष आगे तक की सम्भाव

भाषा और आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर याचना करनी चाहिए।

अमेरिका के शिक्षाविद श्री रिचर्ड सेल्लर ने अपन दृष्टांतिया को संकेत किया है कि जो वर्ष १९६६ में निम्नरगतन (पूर्व प्राथमिक) में प्रवेश करण वे १९८३ में बाल्य की स्नातक परीक्षा पास करेंगे और उनके प्रौढ जीवन का अधिकांश भाग स्वकीयमी गताब्दी में बीतेगा।

आज वे दस-बीस वर्ष पहले इस प्रकार के संकेत का कोई विषय महत्त्व न माना गया होता किन्तु वर्तमान के सन्दर्भ में निम्न ही इसका पर्याप्त महत्त्व है।

आज के जीवन-काल में जितनी गति से और जितन अधिक परिवर्तन हो रहे हैं उतने पहले नहीं होने थे। हमारी दुनिया आज में सौ साल पहले जैसी थी उससे आज बहुत बदली हुई है। सौ साल से एक प्रकार से कुछ लम्बी अवधि मानी जा सकती है परन्तु आज के इस बीग बरस पहले की दुनिया से भी अगर आज की दुनिया की तुलना की जाय तो बहुत-सी बदली हुई परिस्थितियाँ दिखाई दगी।

कुछ सामाजिक समस्याएँ

आज से पहले मानव की जितनी भी पीढ़ियाँ गुजर चुकी ह उनमें से किसी के सामान एकाग्र चेतन अधिक परिवर्तन और इसनी अधिक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई समस्याएँ नहीं उपस्थित हुई थी। ये समस्याएँ ऐसी सामाजिक हैं कि कोई देश या जीवन का कोई पहलू इनमें अछूता नहीं बचा है।

जिन परिस्थितियाँ से ये समस्याएँ पैदा हो रही हैं वे निम्नलिखित हैं—

- परिवर्तन की तीव्र गति
- यथा का निरन्तर विकास
- जनसंख्या की वृद्धि
- व्यक्ति और समुदाय के लोका की परस्पर निर्भरता
- सरकार की बन्ती हुई जिम्मेदारियाँ
- विभिन्न विचारधाराओं की आपसी प्रतिद्वन्द्विता
- राष्ट्रीय भावनाएँ और सहयोग की विपरीत परिस्थितियाँ
- प्राकृति साधना की बन्ती हुई भाग और उसकी क्षमता
- मानवनिर्णय परिवर्तन और उसके कारण उपद्रव जान

रिच सांस्कृतिक सम्बन्धों की समस्या

- व्यक्तिगत निरन्तरता और आपसी तनाव की समस्या
- सामाजिक तथा व्यक्तिगत मूल्यों में अन्तर विरोध।

शिक्षण का दायित्व हो जाता है कि इस तीव्रगामी परिवर्तनशील युग के लिए नयी पीढ़ी को इस प्रकार मर्मम बनाय कि वह चलती हुई औद्योगिक और सामाजिक परिस्थितियाँ में जागरूक व्यक्ति का रोल अदा कर सके।

क्या पढ़ाय, कैसे पढ़ाय ?

यहाँ गैरिक्त प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आज की बदलती हुई दुनिया में योग्यता और कुशलतापूर्वक जीने के लिए छात्रों में किस प्रकार के ज्ञान और कौशल कुशलता की अनिवार्य आवश्यकता होगी ? क्या विद्यालय में छात्र को केवल अल्प अल्प विषयों की शिक्षा दी जाती रहेगी या उसे इस योग्य भी बनाया जायगा कि वह अपने सामने होनेवाले परिवर्तन को समझ सके ताकि आगे चलकर वह इस परिवर्तन की प्रक्रिया में एक असहाय व्यक्ति होने के बजाए सक्रिय नतव का रोल अदा करते हुए परिवर्तन को कुछ इच्छित मोड़ देने में भी समर्थ हो सके ? इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में रख सकते हैं कि आज बालक पाठशाला में पढ़ रहे हैं और बाहरी दुनिया और उसकी समस्याएँ तीव्र गति से बदल रही हैं तो उन्हें क्या पढ़ाया जाय और कैसे पढ़ाया जाय कि दुनिया की बदलती हुई परिस्थिति में उनकी पढ़ाई की उपयोगिता बनी रह सके ? क्या पाठशाला में स्थित जानवाएँ तात्कालिक शिक्षण से समाज में उपद्रव होववाली समस्याओं के समाधान की क्षमता बालक में आ पाती है ?

शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि अल्प अल्प विषयों की पढ़ाई अल्प अल्प समय में जारी रखने हुए बालक को कुछ ज्ञान तो दिया जा सकता है किन्तु विषयों की पाठ्यपुस्तक-आधारित एकपक्षीय ज्ञानाजन की पद्धति-द्वारा उनमें इस प्रकार की क्षमता दबवा योग्यता का आविर्भाव नहीं हो पाता कि अपने ज्ञान का उपयोग व प्रस्तुत समस्याओं के समाधान में कर पाय।

हम एतदम नय निरे से शिक्षण देने की कोश करनी ही होगी। हम उहाँ पढ़ाई पर जोर देना चाहते हैं कि वह वैश्वीय महत्त्व है और भावी जीवन में

जिनका दूरगामी प्रभाव पड़नेवाला हो। आज आवश्यकता इस बात की है कि बाल्य एवं विषय के ज्ञान के साथ दूसरे विषय के ज्ञान की परस्पर सम्पद्धता को समझ सकें, उन्हें विज्ञान के साथ-समाज, इतिहास, कला, तथा अस्त्रास्त्रों के पारस्परिक सम्बन्धों का ज्ञान हो। बिना इस प्रकार की समझ प्राप्त निये उनमें आनेवाली नित्य नयी समस्याओं, नये वातावरण और समाज की सुविधों को समझने और उनका निराकरण करने की योग्यता नहीं आयगी। वस्तुतः दुनिया के मान्य शिक्षा-शास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि शिक्षण को विषयगत शानाजैन के साथ सीमित रखने के बजाय, यदि प्रस्तुत समस्याओं के साथ सम्बद्ध किया जाय तो छात्रों की ग्रहण-शक्ति अधिक कारगर और उपयोगी हो जाती है।

भारत औद्योगीकरण युग में प्रवेश कर चुका है। औद्योगिक समाज के नागरिकों में दो सामान्यतर कुशलताओं की आवश्यकता पड़ती है—१। दुनिया के और हिस्सों में लोगों में जीने और काम करने की जो रीति-नीति बरती जा रही हो उसका परिचय रखना, २ अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक रहन-सहन की आदतों में यदि कुछ सामयिक फेर-बदल या अनुकूलन की आवश्यकता उपस्थित हो तो उसे कबूल करना।

वस्तुतः आनेवाले युग के नागरिकों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक उत्कर्ष के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं होगा कि वे औद्योगिक और तकनीकी कुशलताओं में दक्ष हों, बल्कि उन्हें अपने पेशे, परिवार और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों और उनमें निहित नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रश्नों पर व्यापक तथा जागतिक सन्दर्भ में सोचने की योग्यता भी हासिल करनी होगी।

दो विचारणीय प्रश्न

दुनिया में तेजी से होनेवाले परिवर्तन के साथ-साथ हमारे जागतिक ज्ञान विज्ञान का दायरा भी बराबर फैलता जा रहा है। प्रचलित ज्ञान विज्ञान के इतने अधिक विषय और विभाग हो गये हैं और उनमें नयी-नयी छाया के कारण निरन्तर दस्ता नया अंश जुड़ता जा रहा है कि व्यक्ति के लिए सबकी जानकारी रखना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। निरन्तर बढ़ती

हुई जानकारी में से जिसे ग्रहण करना और जिसे छोड़ देना, अर्थात् चित्तने अथवा बो अनिवार्य ज्ञान के दायरे में शामिल करना, यह भी एक समस्या है, जिसके समाधान की कोई कारगर तरकीब ढूँढनी होगी, क्योंकि नये-नये विषय-ग्रन्थ और पाठ्य-पुस्तकें जानकारी की दृष्टि से सीधे ही पुरानी पड़ जाती हैं।

ज्ञान विज्ञान की अबाध वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य के जीवन और उसके सीखने के तरीकों के बारे में भी नित्य नये-नये तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो रही है। ये नये तथ्य बताते हैं कि व्यक्ति-व्यक्ति के अन्दर अनेक भिन्न-ताएँ और विविधताएँ मौजूद हैं और उसके सीखने का अपना एक ढंग होता है। ऐसे जमाने में जबकि सीखने के लिए बहुत कुछ हो और समय तेजी से भागता दीख रहा हो, हमें शिक्षण की ऐसी नयी विधियों और पद्धतियों को ढूँढ़ निकालने की आवश्यकता है, जिनके जरिये सीखने-सिखाने की प्रक्रिया अधिक-से-अधिक त्वरित और सहज हो सके।

राष्ट्र का उदय कैसे होगा ?

हमारे सामने जो-जो प्रश्न और समस्याएँ उपस्थित हैं उनका उत्तर प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। आज के युग में जबकि सगठित और जोरदार रूप में अपनी राय जाहिर करने और उससे लिए तरह-तरह के दबावों का उपयोग करने के अनेक कारगर उपाय तथा साधन लोगों को उपलब्ध हैं, समाज रचना और शिक्षण-सम्बन्धी बुनियादी प्रश्न बौद्धिक महा विवाद के विषय बन गये हैं। लाधा करोड़ों लोग अनेक प्रकार की और अक्सर विरोधी राय प्रकट करते हैं। सबकी राय तथा मान्यताओं में से मूलभूत और लाभप्रद अंश एकत्र करके उससे जरिये सामाजिक परिवर्तन को नया मोड़ देना इस युग की एक पेचीदी और अहम समस्या है। शोध के स्तर पर इसका समाधान समाज शास्त्रियों को ढूँढ़ना है और कार्यान्वयन के स्तर पर राष्ट्र-नायकों और शिक्षा-शास्त्रियों को। जबतक हमारे योजनाकार और शिक्षा-शास्त्री राष्ट्र-निर्माण में एकजुट होकर नहीं लगेंगे तबतक न तो राष्ट्रीय जीवन के अन्तर्विरोधा का अन्त होगा, और न राष्ट्र की आन्तरिक शक्ति का उदय ही। ●

भारतीय चिन्ताओं के शिक्षण विचार

- शिक्षा और राष्ट्रीय चरित्र-विकास
- गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का शिक्षा-दर्शन
- राष्ट्रीय विकास का माध्यम नयी तालीम

उन्नीसवीं शताब्दी के राष्ट्रीय नव जागरण के उन्नायकों—राजा राममोहन राय, आचार्य केशवचन्द्र सेन, रामडे, गोखले और स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि में राजनीतिक आकांक्षा उतनी प्रखर रूप में नहीं दिखाई पड़ती जितनी सांस्कृतिक और शैक्षिक।

अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति के कारण अथवा राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण उस समय के इन सभी राष्ट्र-पुरुषों ने सांस्कृतिक माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों के सुधार और मार्जन के लिए एक नयी रचनात्मक दृष्टि उपस्थित की जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन से देश को मुक्त करना था।

शिक्षा और राष्ट्रीय चरित्र-विकास

● डा० मोतीसिंह

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र का विकास है। यह चरित्र केवल निजी जीवन की अपेक्षाओं और आदतों की पूर्ति करनेवाला न होकर सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करनेवाला होना चाहिए। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य के चरित्र को इस ढंग में ढालने का प्रयास है जिसमें समूचे देश या मानवता के आदर्शों के अनुकूल व्यक्तित्व को बनाया जा सके, अर्थात् शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का विकास किया जा सके।

राष्ट्रीय चरित्र की इस आवश्यकता का अनुभव देश में जब से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चेतना का संचार हुआ तभी में किया जा रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी के सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण का, जो धीमा प्रकाश देता चला, जा आगे चलकर राष्ट्रीय आन्दोलन के महा जागरण में परिणत हुआ वहीं से शिक्षा की आवश्यकता की अभिव्यक्ति का जागरण के प्रवर्तन का विचारों में स्पष्ट रूप से मिलता है। राजा राममोहन राय, आचार्य कानकाद सेन, गान्धी, गांधी और स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि सभी का प्रयत्न पर यदि हम एक विहंगम दृष्टि करें तो यह निश्चय करने की आवश्यकता नहीं है कि इन गाम्भीर्य और धार्मिक मन जागरण के उद्देश्यों में राजनीतिक आकांक्षा उलनी प्रगट नहीं दिखाई पड़ेगी, जिसकी सामाजिक और धार्मिक।

राष्ट्रीय चेतना का उत्थान

बहुना कटिन है कि अंग्रेजी साम्राज्य की दमनकारी नीति के कारण अथवा राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण उस समय के इन सभी राष्ट्र-पुरषा ने विदेशी शासन के विद्रोह को राजनीतिक भाषा में उतना अधिक व्यक्त नहीं किया, जितना सांस्कृतिक और धार्मिक माध्यम में तत्कालीन परिस्थितियों के सुधार और मार्जन के लिए एक नयी रचनात्मक दृष्टि उपस्थिति की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन से देश को मुक्त करना था। राजा राममोहन राय ने मम्बई बंगाल में नये ढंग की शिक्षा के प्रचार का आन्दोलन शुरू किया और उन्होंने अंग्रेजी के पठन-पाठन को आवश्यक बताया। उनका उद्देश्य अंग्रेजी को अपने देश पर थोपने का नहीं था बल्कि इंडियन और अन्धविश्वासों से जड़ोभूत भारतीय चेतना को अपने द्वारा ही निमित्त सर्वोपेक्षा के धरोहर से बाहर निकालना था। यहाँ पर विस्तार से तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन करना प्रामाणिक न होगा, किन्तु इतिहास का एक साधारण विचारार्थ भी जानना है कि किस प्रकार लम्बे समय तक विदेशी गुलामी में रहने के बाद देश की सामान्य राष्ट्रीय चेतना सुप्तप्राय-सी हो गयी थी और सामूहिक रूप से राष्ट्रधर्म का एहमाम क्षुप्तप्राय सा हो गया था।

राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में फैले हुए इस अन्धमोह को दूर करने के लिए अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान आवश्यक था। इसी कारण राजा राममोहन राय ने जिन शिक्षा के आन्दोलन का सूत्र पान किया उसका आधार राष्ट्रीय था, किन्तु उस राष्ट्रीयता की जगाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान आवश्यक माना, जिसमें व्यक्ति-स्वाधीनता, राजनीतिक दर्शन और राष्ट्रीय आन्दोलन सम्बन्धी भावनाएँ बहुत स्पष्ट और मूलरूप से दृष्टिगोचर होती हैं।

उसी प्रकार महाराष्ट्र में 'डकन सोसाइटी ऑफ एजुकेशन' की स्थापना करनेवाले गोविले, रानडे आदि राष्ट्र-नायकों ने भी शिक्षा को राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बनाया।

इन लोगों ने अंग्रेजी भाषा और साहित्य से समाविष्ट

नवीन शिक्षा पद्धति की आवश्यकता को स्वीकार किया, जिससे देश की नयी पीढ़ी के भीतर राष्ट्रीयता और राजनीतिक स्वतंत्रता के आदर्श पूर्णरूप से विदग्धित हो सके।

गुरुकुल-प्रणाली

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करते हुए तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक दृष्टियाँ की निन्दा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से की। इनकी राष्ट्रीयता भारत के पुरातन आदर्शों पर आधारित बहुत प्रबल थी। इन्होंने संस्कृत और हिन्दी के माध्यम से नये शिक्षा-आदर्शों की भेद्यता को प्रतिपादित किया। प्राचीन भारत में शिक्षा की जो गुरुकुल प्रणाली थी, उसका प्रतिपादन करते हुए उनके और उनके अनुयायियों के प्रयास से अनेक स्थानों पर गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा आरम्भ हुई, जो अंग्रेजों-द्वारा संचालित नयी पद्धति की शिक्षा से एकदम पृथक् थी। हमारे आदर्श, धर्म और लक्ष्य सभी प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप थे। अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य आदर्शों से सरोकार रखना इसमें सर्वथा अनावश्यक माना गया। आर्य समाज में सामाजिक और धार्मिक इंडिया को स्वच्छन्द की प्रवृत्ति और दूसरे आन्दोलनकारियों अथवा विचारकों की अपेक्षा अत्यधिक उग्र थी। जाति प्रथा, छुआछूत, मृत्पूजा, और तीर्थ-यात्रा आदि अन्धविश्वासों को बहुत ही प्रबल ढंग से खण्डित करते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती और उनके आन्दोलन ने देश की एकता को मजबूत करने और अखिल भारतीय राष्ट्रीयता के धुंधले चित्र को उभारने और स्पष्ट करने में बहुत बड़ा काम किया। यही विनोदता थी कि आर्य समाजों आन्दोलन आगे चलकर राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ हो गया, और मुन्मुन्कों की शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अमि अंग बन गयी।

गांधीजी का नेतृत्व

ऊपर जिन विचारकों और सांस्कृतिक जागरण के प्रवर्तकों की चर्चा की गयी है, उनका कार्य शुद्ध राजनीतिक स्तर पर देश के नव निर्माण का नहीं था। वे समाज सुधार तथा ज्ञान और शिक्षा के प्रचार-द्वारा तत्कालीन

समाज में कुछ ऐसा सुधार और मार्जन करना चाहते थे, जिससे लोगो के चिन्तन की पद्धति बदले। अंग्रेजी शासन से देश में विचारों की गुलामी, जो चतुर्दिव छह छह थी उसका उन्मूलन हो। राजनीतिक स्वाधीनता का स्पष्ट स्वर आने चल्कर गांधीजी के नेतृत्व में भुग्न हुआ। अंग्रेजी शासन में देश को मुक्ति दिलाने का स्पष्ट लक्ष्य देश की जनता ने स्वीकार लिया। राजनीतिक स्वाधीनता की आकांक्षा गांधीजी के पहले बहुत कुछ भारतीय स्तर में विद्यमान रहते हुए भी अवरुद्ध थी। उसकी गूँज स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। चायद उरखी उलझी हुई अनुभूति लोगो का हो रही थी, किन्तु उसका स्पष्ट चित्र लोगो के मानस चक्र पर उभरा नहीं था। गांधीजी के नेतृत्व में सबप्रथम स्वाधीनता के लक्ष्य को स्वीकार लिया गया, उसका एक स्पष्ट चित्र लोगो के सामने स्तिमान हुआ और उसकी पूर्ति के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जोरदार प्रयास आरम्भ हुआ।

गांधीजी एक ऐसे युग-पुरुष थे, जिन्हें केवल एक राजनीतिक नेता की ही दृष्टि नहीं प्राप्त थी वरन जो युग-जीवन के सबसे सच्चे और मयार्थवादी प्रवक्ता थे और जनिकी बाणी और आचरण में युग धर्म अपनी समस्त विशेषताओं का साथ रखत हुआ। इसे कहने में कोई हिचक नहीं कि गांधीजी ने राजनीतिक स्वाधीनता की अपना मुरय लक्ष्य नहीं माना, बरिच देश के जीवन में सत्य, अहिंसा और निष्काम बर्णयोग के आदर्शों की प्रतिष्ठा और वातावरण के द्वारा एक ऐसी समाज रचना का प्रयास किया, जिसमें राजनीतिक गुलामी स्वयमेव समाप्त हो जाय और साथ ही समाज में ऐसे शाश्वत आदर्श प्रतिष्ठित हों, जिससे आर्थिक और सामाजिक विषमता, परस्पर द्वेष और कटुता सदैव के लिए समाप्त हो जाय।

इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति को एकदम अयुग और निकम्मी समझा गया। हमारे सामूहिक नागरण का पहला चरण गांधीजी के समय तक समाप्त हो चुका था, जिसमें राजा राममोहन राय-प्रभृति लोगों द्वारा संचालित अंग्रेजी शिक्षा के सुश्रूषा और प्रसार की उत्सोगिता थक समाप्त हो चुकी थी। अब स्पष्ट रूप से नयी राष्ट्रीय और सामाजिक आकांक्षाओं के अनुकूल ऐसे समाज की रचना का प्रयास उपस्थित

था, जो न केवल राजनीतिक गुलामी को समाप्त करे, बरिच साथ ही देश में सच्ची स्वाधीनता को स्थापित करे, जिसमें वैयक्तिक और न्याय की सुरक्षा हो सबे और शील, समता और मद्भाव हमारे सामाजिक जीवन के अंग बनें।

राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप

गांधीजी ने अपने राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजी विद्यालयों के वहिष्कार का नारा दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय जीवन से संबंध अमम्युक्त है। इसके द्वारा शिक्षित समुदाय और भारतीय जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई या अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है।

अतः उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। उन्हीं के आन्दोलन का परिणाम हुआ कि काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ, हिन्दी विद्यापीठ, सदाचत आश्रम आदि नये विद्यालयों और प्रतिष्ठानों का जन्म हुआ। बाद में चलकर जब हमारे देश के राज्यों में कांग्रेसी-सरकार का गठन हुआ उस समय पुन गांधीजी का ध्यान शिक्षा पद्धति की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित करने और उसे क्रियात्मक रूप देने की ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने वर्षों में देश के ऐसे शिक्षा सेवियों की बैठक बुलायी, जो राष्ट्रीय आन्दोलन में उनके सहयोगी रहे और साथ ही शिक्षा के कार्य से भी सम्बद्ध थे। डा० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में इन शिक्षा सेवियों की एक समिति बनायी गयी, जिसने बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा पर सभी पहलुओं से विचार करने के उपरान्त एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो बुनियादी तालीम या बसिक शिक्षा का आधार बनी।

इस प्रकार शिक्षा को एक राष्ट्रीय रूप देने का, जो आन्दोलन शुरू हुआ उसकी अन्तिम बड़ी देश की स्वाधीनता की प्राप्ति तक हमें देखने की मिलती है।

विविधता में एकता का दर्शन

राष्ट्रीय चरित्र क्या और कैसा हो और शिक्षा के माध्यम से इसकी निर्पति किस प्रकार की जाय, अभी तक इसपर कोई सर्वसम्मत हल सामने नहीं आया है। चायद इसका सर्वसम्मत हल तत्काल सम्भव भी न

हो। हमारा देश अनेक गल्टुनिया भाषाभाषा सम्प्रदायों और दलों की मिश्री जुगो सम्प्रदाय से समृद्ध है। जब हम भारत-जैसे देश की कल्पना करते हैं तो हमें श्वराचार्य की वह सुन्दर कल्पना दिखाई देने लगती है, जिसकी भौगोलिक परिधि उहाने अपने चार पीछा की स्थापित कर निर्धारित किया। उस भौगोलिक एकता में बंसे वैचारिक एकता की शिक्षा के माध्यम से प्रतिष्ठित किया जाय, यह समस्या हमारे राष्ट्र-निर्माताओं और शिक्षाविदों के सम्मुख है। एक ओर जहाँ हम अपनी सांस्कृतिक और भाषा इकट्ठियों में मुरझित विचार, शिष्य और कला की सुन्दरता के गौरवपूर्ण धरोहर का सम्मान करते हैं, वहाँ दूसरी ओर यह भी देखना है कि इनके प्रति एकान्त आग्रह ऐसा न हो जाय, जिससे समूचे देश के साथ बलगाव का भाव पैदा हो। देश की राष्ट्रीयता के प्रति झट्ट निष्ठा के साथ सामूहिक इकाइया की यह धरोहर मुरझित ही न रहे, बल्कि उसकी समृद्ध राष्ट्रीय विकास के समानान्तर निरन्तर होनी चले, जिससे समूचे देश का जीवन समृद्ध और सम्पन्न हो सके। सभी अर्थों में विविधता के बीच हम एकता का विकास कर सकें। विभिन्न इकाइया को तोड़कर एकता का स्वरूप देखना एक कल्पना मात्र होगी। ऐसी एकता खण्डित और एकांगी होगी। हमें अपनी राष्ट्रीयता की असल में इन सभी इकाइयों में प्रतिबिम्बित करना होगा। इकाइया के मानम-दर्पण को हमें ऐसा स्पष्ट और निर्मल बनाना होगा, जिसमें समूचे देश का चित्र अपने आप झलकता रहे। इसके लिए एक ऐसी मानवीय, सर्वजनशील और उदार दृष्टि की आवश्यकता है जिसमें सर्वांगता या हल्कापन न हो। बड़े यत्नपूर्वक, धैर्य से, धीरे धीरे उस ढाँचे की सँवारना होगी, जिसमें इस विविधता में एकता का दान सम्भव हो सके।

मानवीय संस्कार का निर्माण

हम जिस राष्ट्रीय चरित्र की कल्पना करते हैं वह उदारता, व्यापकता, समझना और ग्रहणशीलता का प्रतीक होगा। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण का जो प्रयास हमारे विद्यालयों में किया जायगा, उसमें पाठ्यक्रम, उसकी सामग्री और पाठन विधि, सभी का आमुल परिवर्तन

करना होगा। साहित्यिक विषयों का जो पाठ्यक्रम अभी तक नीचे से ऊपर तक की कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है वह व्यक्ति और घटना का वर्णन मात्र है। जातिगत जीवन का विकास, उसकी समस्याएँ और समाधान, उसकी आनास्था और उद्देश्य की लेकर हमें इतिहास, भूगोल, राजनीति और समाजशास्त्र इत्यादि विषयों की पाठ्य-सामग्री तैयार करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के सम्बेदनशील मस्तिष्क पर इस उदार राष्ट्रीय परम्परा का चित्र हम ढग से उकेरना पड़ेगा कि उसकी छाप अमिट हो जाय। जहाँ, धर्म सम्प्रदाय, भाषा और स्थान के भेद के बावजूद उनके मन में एक ऐसा मानवीय संस्कार उत्पन्न हो कि बलगाव की वृत्तियाँ परस्पर विरोधी न होकर पूरक रूप में राष्ट्रीय संस्कार की संरचना कर सकें।

शिक्षा का समान अवसर

राष्ट्रीय चरित्र के विकास में हमें मानवीय समता और उसके प्रतिष्ठा सम्बन्धी मूल्यों को ईमानदारी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया पड़ेगा। आज की शिक्षा अब धीरे धीरे जन शिक्षा का रूप ग्रहण कर रही है। सभी विद्यार्थियों को एक तरह की मात्र-मात्रा और सुविधा के विद्यालयों में पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, किन्तु अजादी के बाद घनी और सम्पन्न वर्ग के लोगों में छासनीर से यह मनोवृत्ति देखने को मिल रही है कि वे अपने बच्चा को सामान्य स्कूलों में न भेजकर पब्लिक स्कूलों में भेज रहे हैं। ये पब्लिक स्कूल अभिजातवाद (अरिस्टोक्रैसी) के अड्डे हैं। यहाँ विद्यार्थियों ने एक झुठे प्रकार का श्रेष्ठत्व पैदा किया जाता है। इससे विद्यार्थी अपने को एक ऐसे वर्ग का सदस्य समझने लगते हैं, जिसे देश पर दासन करने का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो। भाषा, वैश्व विचार और जीवन पद्धति सभी दृष्टि में सर्वथा एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग इन पब्लिक स्कूलों के माध्यम से जन्म ले रहा है जो समता और समानता के मिठात के लिए घातक है। हम इन पब्लिक स्कूलों में उन कन्वैण्ट स्कूलों और माध्मेयी स्कूलों की भी धनना करते हैं, जो आज हर शहर और बड़े कस्बा में जन्म ले रहे हैं और जहाँ अधिक फीस देनेवाले और अच्छे कपड़े पहननेवाले विद्यार्थी ही शिक्षा पा सकते हैं। समाज

और सरकार का वर्तव्य है कि इस घडप्पनग्राजी को आगे बढ़ने से रोके और जन सामान्य के शिक्षा-स्तर का इतना ऊँचा और सुविधा सम्पन्न करे कि सभी साधारण स्तूत्र से ही शिक्षा प्राप्त करने में अपना लाभ समझें।

इन दिना राष्ट्रीयता का बभी-बभी गलत अर्थ सरकारीकरण समझा जाता है। राष्ट्रीयता और सरकारीकरण में न केवल बहुत बड़ा अन्तर है, बल्कि बहुत बड़ा अन्तर्विरोध भी है। शिक्षा को एकदम सरकारी विभाग बना देना, उसे नियंत्रित और मंचालित करना, उसकी आत्मा का हनन करना होगा। शिक्षण का कार्य एक शिल्पकार और कलाकार के वाप जैसा है। वह अनजान और मामूली बच्चों को एक नये रूप और व्यक्तित्व देकर एक प्रकार से गढ़ने का कार्य है। इसमें अध्यापक की वैयक्तिक कल्पना और कलात्मक मूल और इनसानियत की विशेषताएँ बहुत मदद करती हैं। सरकारी पुर्जों का अंग होकर वह पहल नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि भी बहुत कुछ बंध जायगी और इस प्रकार विद्यालया से एक सास तरह के सचि में ढले हुए व्यक्ति निकलेंगे और परिणाम यह होगा कि हम अपने देश में जिन बहुमुखी प्रतिभाओं का व्यापक रूप से विकास देखना चाहते हैं वह स्वप्न सपना हो जायगा।

शिक्षा के क्षेत्र में बहुधा अपने आदर्शवादी स्वप्ना को साकार करने की चेष्टा हमारे मनीषिया और राष्ट्र-निर्माताओं ने की। उसी के परिणामस्वरूप रवीन्द्र-नाथ ठाकुर ने विश्वभारती की स्थापना की। मालवीयजी ने हिन्दू विश्वविद्यालय बनाया और मारे देश में वासी विद्यापीठ जैसी अनेक संस्थाएँ प्रादुर्भात हुईं। अब देश की आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करने का पौरप ही जैसे सपना हो गया है। देश के जीवन में नया प्राण फूँकनेवाली विश्वभारती और काशी विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएँ भी अपने रवतत्र व्यक्तित्व को खोकर सरकारी संस्थाएँ मात्र रह गयी हैं। यही हाल गुलकुल और आर्य समाजी शिक्षण-संस्थाओं का भी है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में त्याग, उत्थान, आदर्श और सेवा की भावना का बराबर लोप और ह्रास दिखाई दे रहा है और जामाजिन और विद्यानुशास के क्षेत्र में सरकार की हृषा पर भरोसा रखने के कारण लोकतंत्र में, जिस

रवतत्र व्यक्तित्व के बनने और बनाने की सुविधा होनी चाहिए वह सपना हमें हो जा रही है।

सरकारी बमजोरी

राष्ट्रीय चरित्र के विनाश में एक-दो और भी बहुत बड़ी बाधाओं का जन्म हुआ है, जो आजादी के बाद ही विशेष रूप से उभरी हैं। एक उत्प्रेयनीय बुराई, जो चिन्ता का विषय है वह है शिक्षा का व्यवसायीकरण। कुछ घनी मानी व्यक्ति लाभ-परोह रूपका लगाकर शिक्षण-संस्थाएँ खोल रहे हैं। ऊपर से वे सदा का ढोल पीटते हैं, किन्तु अन्ततः उनका उद्देश्य ऐसी शिक्षण-संस्थाओं में अधिक धन कमाना होता है।

निजी विद्यालया में जिस प्रकार से प्रबन्धकों और व्यवस्थापकों द्वारा धाँधली, गडबडी, भ्रष्टाचार और स्वेच्छाचार का बोलबाला है उसने कारण भी राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति निरन्तर अवरोध होती जा रही है। यह बात छिपी नहीं है कि संस्थाओं के जन्म देने और संचालन में अब कोई भी प्रबन्ध-मगिति एकदम आर्थिक सहायता नहीं देती। मनमाने पर्जों हिसाब के आधार पर सरकारी अनुदान हासिल किया जाता है, किन्तु सरकार का शिक्षा सम्बन्धी कानून शिक्षकों की नौकरी और आर्थिक मामलों का अधिकार प्रबन्धकों को दे देता है। इस कारण वे इन शिक्षण-संस्थाओं पर बहुत बुरी तरह हावी हो गये हैं। अध्यापकों और आचार्यों को अनेक प्रकार से न केवल वे अपमानित और लाछित करते हैं बल्कि विद्यालय का काफी धन वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हथप लेते हैं, किन्तु कोई उनकी ओर अगुली भी नहीं उठा पाता। अध्यापक अपने स्वा-भिमान और गारिथकिक से वंचित रहकर किस प्रकार राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकते हैं ? इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए आवश्यक है कि हमारी केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय नीति और परम्परा कायम करे और प्रांतीय सरकारों, राजनीतिक स्वार्थों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से शिक्षा को मुक्त कर उसे एक आत्म निर्भर, स्वावलम्बी आधारभूत पर प्रतिष्ठित करे।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का शिक्षा-दर्शन

● निरंकारदेव सेवक

अब म लगभग ६० वर्ष पूर्व विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जिस उद्देश्य और जिस भावना से प्रेरित होकर शान्तिनिकेतन की स्थापना की थी उसकी पुष्टि वर्तमान 'विश्वभारती' के रूप में वहाँ तक हो रही है यह एक अलग विचारणीय प्रश्न है। आधुनिक सभ्यता के सारे कुप्रभावों को अपने हाथ लिये हुए कलकत्ता उस समय भी एक अत्यन्त व्यस्त और बोलाहलपूर्ण नगर था और विश्वकवि मानव समाज के रहन सहन और व्यवहार में अधिक-से अधिक सादगी, स्वतन्त्रता और कलात्मकता लाने के पक्ष में थे इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नया प्रयोग किया था।

एक आश्रम के रूप में शान्तिनिकेतन की स्थापना विश्वकवि के पूज्य पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ कई वर्ष पूर्व कर चुके थे। पर उन्होंने कभी कल्पना भी न की होगी कि वह विश्वकवि के कल्पनाश्रमों के अनुसार विकसित होकर शिक्षा का एक अभूतपूर्व केन्द्र बनेगा। सन् '४० की गतिथी के दिनों में जेन गें वहाँ गया था ना वहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखकर आश्चर्य में पड़ गया था। ऐसा उन्मुक्त और शान्त वहाँ का वातावरण था कि मन वहीं बग जलने को करने लगा था। सुरजि और कला की अभिव्यक्ति वहाँ के कण-कण में दिखाई देनी थी। बच्ची मिट्टी से बने माफ-मुहरे छात्रावासों की भित्तियाँ कलात्मक चित्र और मूर्तियाँ से सुसज्जित थीं। वहाँ के वायुमण्डल में एक अनोखी सगीत हर समय गूँजना हुआ मान्य होता था। छात्र और अध्यापन के

पारस्परिक सम्बन्ध वहाँ देश के अन्य सब कालेज-स्कूला से भिन्न थे। अध्यापक छात्रा से निजी प्रचार की दूरी का अनुभव नहीं करते थे। छात्र अध्यापक का जादर करते, उन्हें हृदय से प्रेम करते, पर उनसे डरते नहीं थे। वहाँ के जीवन और रहन सहन में एक ऐसी सादगी थी जो किसी दूसरे विद्यालय में देखने को नहीं मिल सकती थी। पेडा के नीचे पत्ता या घास घूस के ढेरों में बसाएँ जाती थी और उन्हीं में से एक ढेर पर बैठकर अध्यापक छात्रों को पढ़ाने लगते थे। प्रायः छात्र पेड की किसी शाखा पर बैठकर अपना पाठ याद करते हुए दिखाई देते थे। वह प्रायः नये पैर इधर उधर घूमते दिखाई देते थे। भोजे जूते पहनने या गले में नेकटाई अवश्य पहनने का कोई रिवाज वहाँ नहीं था।

पहले उनके प्रयोग की छात्रों ने शका की दृष्टि से देखा पर धीरे धीरे उसकी उपयोगिता प्रबल होती गयी और शान्ति निवेदन का विद्यालय प्रसिद्धि प्राप्त करता गया। धीरे धीरे उनके प्रयोग से प्रभावित होकर बहुत से सहजर्मी शान्ति निवेदन में आ जुटे और शान्ति निवेदन भारतीय शिक्षा का महत्वपूर्ण चिह्न बन गया।

क्या विद्वत्कि ने शिक्षा का यह आदर्श शान्ति-निवेदन के लिए चुना? इसका उत्तर हम उनके पूर्ण जीवन और विचारधारा के अध्ययन से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ननका बचपन एक ऐसे घर की चहार दीवारी में बीता था जिनके कायदे-मानून बहुत कड़े थे। घर के बाहर जाना मना था। अधिकतर उन्हें नीकरा के घास में रहना पड़ता था। उनमें से एक नीकरा उधे घर में बड़ी बँटाकर उनके चारा और छडिया से एक घेरा खीच देता था और बहुत गम्भीर होकर कहता था—इस सीमा के बाहर हुए और विपत्ति आयी। विपत्ति के भय से वह बाहर जाने का कुरहाह नहीं कर पाते थे। प्रायः पिटनी पर बैठे वह बाहर का दृश्य एक बन्दी की भाँति देखते रहते थे। कुछ बड़े होने पर जब वह स्कूल जाने लगते वहाँ के गानाकरण में भी उन्हें अपना दम पुटता-सा अनुभव हुआ। अध्यापकों की डाँट पत्रकार तो दूर उनके घटोर बचन भी उनका रोमर मन सहन नहीं कर पाता था। उन्होंने एक एक कर कर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने की तागिनी की, पर वही भी उनका मन नहीं लगा।

इसलिए उनसे सम्पन्न अभिभावक। जो उनकी शिक्षा का प्रबन्ध घर पर ही करना पड़ा।

अपनी शिक्षा के दौरान रवीन्द्रनाथ ने भारतीय कला और साहित्य के साथ साथ तात्कालिक पारश्चात्य जीवन और साहित्य का भी परिचय पा लिया था। दोनों की तुलना करने से उनके मन में दोनों में समन्वय करने की बड़ी बलवती इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि भारतीय आदर्श यदि जीवन का सार बताते हैं तो पारश्चात्य अनुभव जीवन को वैज्ञानिक दृष्टि देते हैं। उनके मन में यह कामना उठी कि यदि इन दोनों परम्पराओं का मेल हो सके तो जीवन सर्वांग सुन्दर हो जाय।

उनका विचार था कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व और प्राप्त शक्तियों के समुचित विकास के लिए प्रकृति के अधिक से-अधिक निकट जाना अत्यन्त आवश्यक है। वह यदि बड़ा होकर सामाजिक जीवन के सघर्षों में पटककर प्रकृति के अत्यधिक निकट न रह सके तो कम-से-कम अपने शिक्षा काल में तो उसे प्रकृति के अधि-से-अधिक निकट सम्पर्क में रहने और स्वाभाविक रूप से अपने को पहचानकर विकसित होने का अवसर मिलना ही चाहिए। उनका कहना था कि मनुष्य की देखने की शक्ति खुली भाँसा से ब्रह्माण्ड को देखने से ही विकसित हो सकती है, बन्द कमरे में आराम से पड़े तस्वीरें देखते रहने से नहीं। इसी प्रकार भूगोल, भूगर्भ-विद्या, वनस्पतिशास्त्र, कृषि विज्ञान, जीवशास्त्र आदि का ज्ञान जितनी सरलता से वह पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जीव और वनस्पति-जगत के सीधे सम्पर्क में आकर प्राप्त कर सकता है उतना नन विषया पर लिखी पुस्तकों के अध्ययन से नहीं।

कला को वह मानवात्मा का विस्वात्मा से एकीकरण का एक साधन मानते थे। इसलिए शिक्षा में कला को अधि-से-अधिक स्थान देना वह आवश्यक समझते थे। कला की शिक्षा के द्वारा वह मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को ऐसा कलात्मक रूप से सुन्दर बना देना चाहते थे कि उसमें 'अमृतर' और 'अमिष' नहीं रहे ही नहीं। इतिहास, राजनीति और सामाजिक विषयों की शिक्षा भी वह मानवीय सौहार्द प्रेम के आधार पर ही देने में पस में थे। राष्ट्रीय और जातीय भेदभाव ने वह शिक्षा को सदैव मुक्त रखना चाहते थे।

राष्ट्रीय विकास का माध्यम नित्य नयी तालीम

● कृष्णकुमार

आज जगत बिस्फोट के बगार पर पहुँच चुका है। और, प्रत्येक राष्ट्र का अस्तित्व जगत के अस्तित्व में निहित है; इसलिए राष्ट्रा का अस्तित्व भी खतरे में है, यानी राष्ट्र और जगत को भेद की दृष्टि से देखना आज भी परिस्थिति में सम्भव नहीं है। जगत यचता है तो राष्ट्र बचते हैं।

राष्ट्रों से सामने वह एक चुनौती खड़ी है, जिसका जवाब दीर्घ देना है, कहीं तो मानव का नाश होनेवाला है। वह मानव, चाहे भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चीन का हो, अमेरिका का हो या रूस का हो, सबके सामने एक ही सवाल है। इस सवाल का जवाब जो राष्ट्रा ने धरीचो को वायम रखकर धर्मों के सकुचित दायरे से या राजनीति के दलदल में फँसकर नहीं दिया जा सकता। अब तो मानव को इन सब सीमाओं को तोड़कर निरंकुश मानवीय स्तर पर सोचना-समझना होगा और अपनी समस्याओं का समाधान खोजना होगा।

बिनावाजी एक ऐसे आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो राष्ट्र-निरपेक्ष है, सार्वराष्ट्रीय है, मानवीय है। वे अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका में एक ऐसा हल प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें मानव और मानव करीब आयेंगे, मानव का सम्बन्ध, जो आज बिगड़ गया है सुधरेगा, और इसीलिए उनका सर्वोदय-आन्दोलन हृदय-परिवर्तन का है, न कि सरकार-परिवर्तन का या और किसी मौलिक परिवर्तन का।

शान्ति वा जाना-पहचाना वर्ग-संघर्ष का मार्ग दुनिया को मालूम है। कई देशों ने सौ-पचास वर्षों के भीतर-भीतर वर्ग-संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा अपने यहाँ परिवर्तन लाने की कोशिश की है। बहुत कुछ उन्हें सफलता भी मिली है। उतनी भी सफलता अभी हमारी प्रक्रियाओं के द्वारा किसी देश के हाथ नहीं आयी है। यही कारण है कि वर्ग-संघर्ष के प्रति आज भी आकर्षण घना हुआ है।

विनोबाजी भी समाज-परिवर्तन का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया वर्ग-संघर्ष की नहीं है, बरिक्त शिक्षण की है। शान्ति एक बार हा गया और फिर उसकी आवश्यकता समाप्त हो गयी, ऐसा नहीं होता। शान्ति की धारा सतत प्रवाहित होती रहती है। जब इसका स्रोत सूख जाता है तब समाज कुण्ठित हो जाता है निष्प्राण हो जाता है। इसलिए शान्तिधारा को सुखना नहीं चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब शिक्षण की प्रक्रिया शान्ति का माध्यम बन जाय। वर्ग-संघर्ष में यह सम्भव नहीं है। विनोबाजी शिक्षा द्वारा सभी शान्तिधारा को काम रचना चाहते हैं।

शासन-मुक्त शिक्षा

आज जो शिक्षा भारत में प्रचलित है या दुनिया के किसी भी देश में चल रही है वे सबकी-सब सबकार के अधीन चलती हैं। जिस दम की सरकार होगी उसकी शिक्षा भी उम्मीद की होगी। पूँजीवादी सरकार होगी तो पूँजीवाद की शिक्षा दी जायगी, समाजवादी सरकार होगी तो समाजवादी शिक्षा दी जायगी, साम्यवादी सरकार होगी तो साम्यवादी शिक्षा दी जायगी, और अगर तानाशाही सरकार होगी तो उसके दम की शिक्षा दी जायगी। ऐसी शिक्षा की कोशिश यह होती है कि उसके देश के गारे लोग उसी दम में मोचें, जिस दम से सरकार मोचती है। इसी प्रयत्न में सरकार पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रकार का पाठ्यक्रम और अभ्यासक्रम बनाती है। सभी जगह एक ही प्रकार की पाठ्यपुस्तकें पढ़ती हैं। जहाँ-तहाँ ता अधिकार

छिन जाता है, व्यक्ति-स्वातन्त्र्य कुछ रह नहीं जाता। ऐसी शिक्षा शान्ति का माध्यम कैसे बन सकती है? नयी समाज-रचना करने की ताकत उसमें कहीं से आयगी? उसे तो अपनी सरकार कायम रखने के लिए उम्मीद के अनुसार शिक्षा देनी होगी। वह नया कुछ कर ही नहीं सकती।

गांधी और विनोबा ने एक ऐसी शिक्षा का विचार दिया और शोबना प्रस्तुत की, जो शासन-मुक्त होगी। इस शिक्षण-विचार का नाम उन्होंने नयी तालीम रखा, ऐसी तालीम जो सर्वतंत्र-स्वतंत्र होगी। किसी प्रकार का अकुरा इसपर नहीं होगा और न इसका किसी विद्यार्थी के दिमाग पर बोझ होगा। इसका न अपना कोई बना-बनाया ढाँचा होगा और न सफरोषा, जो विद्यार्थी के दिमाग में भरी जायगी। उसका सम्बन्ध सीधे जनता से होगा। शिक्षणशास्त्री और शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा स्वतंत्र चलेगी।

लोकतान्त्रिक सरकार जनता के द्वारा ही बनायी हुई होती है, लेकिन जब वह सरकार भी कल्याण के नाम पर सारी सत्ता केन्द्रित करती चली जाती है तब जनता को अपनी ही बनायी सरकार का गूँह जोहना पड़ता है। भारत की लोकतान्त्रिक सरकार ने भी अपना स्वयंमंत्र पुरा किया। सरकार ने जनता के सभी काम अपने हाथ में समेट लिये, शिक्षण को भी अपने हाथ में रखा और अपने दम की शिक्षा देने में लगी हुई है, परन्तु इस शिक्षा से राष्ट्रीय विकास सम्भव नहीं है, क्योंकि शिक्षा राष्ट्रीय तो है ही नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा सरकार के द्वारा नहीं चलाई जा सकती।

नयी तालीम : एक जीवन-दर्शन

बुनियादी शिक्षा का विचार गांधीजी ने १९३७ में राष्ट्रीय नेताओं के सामने रखा था, लेकिन नेताओं ने उसे उस रूप में खोकार नहीं दिया, जिस रूप में गांधीजी चाहते थे। जहाँ-तहाँ छिटपुट बुनियादी शिक्षा का नाम गुर हुआ, लेकिन वह शिक्षा की एक पद्धति के रूप में, जीवन-दर्शन के रूप में नहीं। बुनियादी शिक्षा नयी मार्गी है, जो समाज-परिवर्तन का माध्यम होगी, ऐसा किसी ने माना नहीं। परिणाम यह हुआ कि

धीरे धीरे बुनियादी शिक्षा के नाम से चलनेवाले विद्यालय बन्द हो गये। कुछ विद्यालय तो सरकारी मान्यता लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब उनमें भी कोई नयापन नहीं है।

भारत की राष्ट्रीय सरकार ने, जो शिक्षा चलायी उसमें मूलभूत दाप थे, जिनके कारण समाज-जीवन का हर अंग धीरे धीरे नमजोर हो हुआ। राष्ट्र की समृद्धि में वृद्धि हुई, लेकिन उस वृद्धि की दिग्दि जगता का नहीं हुई, यानी राष्ट्रीय समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विपन्नता भी बढ़ी। कहाँ चरित्र विकास होता, उसमें हल्ला ही हुआ। राष्ट्र का मनोबल बढ़ता लेकिन वह घटा, नैतिकता घटी। शिक्षा बढ़ी लेकिन उस शिक्षा का परिणाम बुरा हुआ। जहाँ परम्परा से प्राप्त सम्पदा की रक्षा की जाती और उसमें उत्तरोत्तर कुछ जुड़ता जाता वहाँ उसमें हल्ला ही हुआ। अब ऐसी शिक्षा की तो राष्ट्रीय नहीं ही कहा जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा पूरे राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को ध्यान में रखकर दी जायगी। जिस शिक्षा-योजना में एक वर्ग शिक्षा के अवसर से वंचित रह जाय क्या वह राष्ट्रीय होगी? इस शिक्षा-योजना में देश में एक नया अनुत्पादक वर्ग खड़ा कर दिया, जो पत्र लिखकर स्कूल-कालेज से तो निकला, लेकिन हो गया बेकार। निस्सहायता बढ़ी, परावलम्बन बढ़ा, और यह इस हद तक बढ़ा कि आज देशों से माँगकर भी अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं।

अब प्रश्न है कि शिक्षा हो वैसे कि आज जीवन के जो मूल्य बने हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा को जीवन मूलक होना होगा, और जो शिक्षा जीवनमूलक होगी, वह उत्पादन मूलक ही होगी। शरीर, मन और बुद्धि तीनों का विकास अनिवार्य है, परन्तु इनके मनुजित विकास की योजना बनानी होगी। शरीर का शिक्षण अखाड़े में या ड्रिल के मैदान में, मन का शिक्षण मन्दिर मठ में, गुफाओं में या जंगल में, और बुद्धि का शिक्षण स्कूल में या कालेज में होगा, यह सम्भव नहीं है। इनका विकास खेतों में हो और उद्योग-धंधों के ढांग हो, ऐसी योजना बनानी होगी।

ब्रह्मविद्या

विनोबाजी ने ब्रह्मविद्या पर जोर दिया है। उनका कहना है कि "हमारे देश के लड़के ऐसे होने चाहिए कि इधर तो ब्रह्म विद्या का गायन करें और उधर शाङ्ग लूगायें, गोबर से (घर) लीपें और खेत में मेहनत कर। आज की तानीम ऐसी है कि उसमें न तो ब्रह्मविद्या का पता है न उपयोग का। ब्रह्मविद्या न होने का परिणाम यह हो रहा है कि हम सब विषय भोग-परायण बन गये हैं इन्द्रिया के गुलाम हो गये हैं। ब्रह्मविद्या से आत्मा की पहचान हो जायगी। शरीर मन और इन्द्रिया पर काबू रहेगा। मागी दुनिया के प्रति प्रेम पैदा होगा स्वप्न का भेद मिट जायगा, यह छोटा सा घर मेरा है यह खेत मेरा है, इस तरह की सब बातें मिट जायेंगी। जिनकी ब्रह्मविद्या हासिल हुई है वह मेरा मेरा नहीं कहेगा। वह कहेगा कि यह घर, वह जमीन यह सम्पत्ति 'सबकी' है।" आज की समस्याएँ आर्थिक और भौतिक जितनी हैं उससे ज्यादा मानसिक हैं। इसलिए आवश्यक है कि मन की भूमिका से ऊपर उठने की कोसिस की जाय। विनोबाजी का मानना है कि धर्म-ग्रन्थों का शिक्षा में स्थान होना चाहिए। साहित्य पढ़ाने के लिए उससे उत्तम कोई साहित्य हो नहीं सकता। धर्म-ग्रन्थों से संस्कार के निर्माण में मदद मिलेगी। हाँ, इन ग्रन्थों में जो कहा गया वह सत्य ही है, ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए। किसी ग्रन्थ में कोई बात कह दी गयी उससे खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकता, ऐसा मानकर उनका अध्ययन नहीं होना चाहिए।

स्वावलम्बी शिक्षा

नयी तालीम स्वावलम्बन के लिए आर स्वावलम्ब के द्वारा होगी। १६ वर्ष तक स्वावलम्बन के लिए शिक्षा दी जायगी और १६ वर्ष के बाद स्वावलम्बन के द्वारा शिक्षा दी जायगी, यानी बच्चा शुरू से ही उत्पादन के काम में लगेगा और १६ साल की उम्र में वह इतना मजबूत होगा कि अपने शिक्षा के लिए आत्मनिर्भर हो जायगा। यह नयी सम्भव है अर कर्म और शांति

को अलग नहीं किया जायगा। जो ज्ञान-कर्म से अलग होगा वह जीवन से अलग वा होमा और होमा बेकार।

विद्यार्थी जीविका में स्वावलम्बी तो होगा ही, लेकिन ज्ञान-प्राप्ति में भी वह स्वावलम्बी होगा। शिक्षणशास्त्र में यह एक बड़ी चीज है कि विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्ति में स्वावलम्बी हो। शिक्षक सहायक मान होता है। विद्यार्थी को इतना अभ्यास हो जाना चाहिए कि अन्त में उसे शिक्षक की आवश्यकता न रह जाय।

लोकशिक्षण-द्वारा लोकनान्ति

विनीताजी लोकशिक्षण के द्वारा लोक-चेतना जगाकर समाज-परिवर्तन का काम कर रहे हैं। आज शिक्षा की, जो धारणा अंग्रेज के समय से बन चुकी है और राष्ट्रीय सरकार ने भी उस धारणा को दृढ़ करने में सहयोग दिया है, उसको बदलना भी शिक्षा का ही काम है। और, वह नयी तालीम से ही सम्भव है।

समाज परिवर्तन में लोक शिक्षण का महत्व बढ़ जाता है। विनोबाजी गाँवों में पैदा हो चुके धूम धूमकर विचार प्रसार के द्वारा लोक शिक्षण का काम करते रहे हैं। लोकशिक्षण के लिए उन्होंने निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत किया है—ग्रामदान, छादी, शान्तिसेना। ग्रामदान के द्वारा वे गाँव में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ कोई भी अमीन का मालिक नहीं रह जाता है। गाँव के सभी लोग अपने पूरे गाँव की समस्याओं के बारे में साथ बैठकर चर्चा करेंगे, योजना बनायेंगे और उस योजना के मुताबिक सब भेद भूलकर प्रयत्न करेंगे। इसी की विनीताजी लोक-चेतना कहते हैं। और, चूँकि सब भावेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो उस प्रयत्न में जल्दा शिक्षण ही होगा। गाँव में सामूहिक भावित का उदय भी होगा। सबकी चिन्ता सब करेंगे। सबकी गुराजा का आनन्दान गाँव की ग्रामसभा देखी, जिसमें गाँव के सभी वालिग स्त्री-पुरुष शामिल होंगे।

एक प्रकार कागदाल के बाद गाँव का निर्माण होता है। पूरे गाँव में परिवर्तन भी आचना बनती है जिनसे भेद है उन भेद का भूलकर पूरे गाँव के लिए काम

करने की प्रेरणा होती है, अतएव ग्रामदात्री गाँव में नयी तालीम का वातावरण बनता है और उसकी परिस्थिति बनती है। इसलिए विनोबाजी का मानना है कि ग्रामदान के बाद पूरा गाँव नयी तालीम का विद्यालय होगा। गाँव के सभी बच्चे, स्त्री पुरुष और बड़े-बूढ़े विद्यार्थी होंगे और, गाँव के अनुभवी किसान, नगरेगर शिक्षक होंगे, गाँव गाँव में विस्वविद्यालय-स्तर की शिक्षा दी जा सकती है। कोई गाँव ऐसा नहीं है, जहाँ पूरा ज्ञान देने की परिस्थिति मौजूद न हो। हाँ, विशेष तक नीची ज्ञान के लिए कुछ विद्यार्थियों को दूसरी जगहा में जाना होगा।

शिक्षण-पद्धति के रूप में विनोबाजी ने चार सुझाव दिये हैं—पद्यात्रा, जगम विद्यालय, एक छप्पे की पाठशाला और कौटुम्बिक पाठशाला।

नान्ति की प्रक्रिया शिक्षा

यह तो नयी तालीम के स्वरूप की चर्चा हुई, परन्तु जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया बन जाय। ज्ञान के कारण बहुत ही तभी से समय का परिपक्व होना चला जा रहा है, लेकिन क्षणों तेजी से समाज गहरी बदल रहा है। यह आवश्यक है कि जल्दा-जल्दा समय बदल रहा है जो-नया समाज बदलता रहे। शिक्षा नान्ति की प्रक्रिया बन जाती है तो सतत नान्ति प्रक्रिया जारी रहेगी और समाज-परिवर्तन का काम होता रहेगा। नयी तालीम नान्ति की प्रक्रिया बन सकती है, क्योंकि वह नित्य नयी तालीम है। जो तालीम नित्य नयी होगी वह आहूत मुक्त होगी ही। नित्य नयी तालीम का अपना न ढाँचा है, न अपनी कोई निश्चित पद्धति है जिसका आग्रह हो। जहाँ आग्रह होता है वहाँ नयी चीज को स्वीकार करने की क्षमता और सामर्थ्य नहीं होती। जहाँ वा आ वातावरण हाया, जैसी परिस्थिति होगी, जो उद्योग धर्म पारत हाये, जो समस्याएँ होंगी उन्हीं के अनुसार वहाँ की शिक्षा चलेगी। जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती जायगी, वैसे-वैसे शिक्षा बदलती चली जायगी। इस प्रकार शिक्षण से समाज का सतत आग्रह होता रहेगा। ●

शिक्षा के पश्चात्त्य प्रयास

- अमेरिका
- सोवियत रूस
- जनवादी चीन
- इसराइल

विभिन्न देशों में शिक्षा

अमेरिका

• रामभूषण

विश्वी भी देश की शिक्षा का स्वल्प निर्धारण करने में वहाँ की परिस्थिति-विशेष का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता है। अमेरिका के राष्ट्रीय विकास में वहाँ की शिक्षा का क्या योगदान रहा है, इसे स्पष्टतः सम्झने के लिए वहाँ की शिक्षा के क्रमिक विकास और उसके वर्तमान स्वल्प पर विचार करना उपयुक्त होगा।

१४९१ में जब कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की थी उस समय से लेकर आज तक अमेरिकी शिक्षा कई विकास-चरणों को पार कर चुकी है। आज तो अमेरिका, जैसे जीवन के अनेक क्षेत्रों में वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी सत्कार का मित्र और बना हुआ है। वैसे सत्कार के अल्प देशों की तुलना में अमेरिका नया है और उसे नयी दुनिया कहा भी जाता है। वहाँ के आदिवासी मुख्यतः रेडइन्डियन ही थे, लेकिन यूरोप के विभिन्न देश के लोग वहाँ जा-जाकर बस गये और इस तरह वहाँ विभिन्न जातियों और बर्गों तथा गामा-जन्म स्थिति के लोगों को मिलकर एक ऐसा समूह बना, जिसे आज हम अमेरिकी जनता कहते हैं।

शिक्षा का प्रारम्भिक स्वरूप

यूरोपीय देशों के लोगों ने अमेरिका जाकर बसने के प्रारम्भिक दिनों में प्रारम्भिक शिक्षा के बाद की शिक्षा केवल एक विशेष वर्ग की ही उपलब्ध थी। प्राथमिक शिक्षा वैसे जन-साधारण को सुलभ अवश्य थी, लेकिन वह इतनी महँगी थी कि उसे सभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस प्रारम्भिक शिक्षा में बच्चों को कुछ लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, लेकिन इसके बाद की शिक्षा यूरोप के शास्त्रीय ढंग पर आधारित थी और वह विशिष्ट वर्ग की ही सुविधा मानी जाती थी। प्रारम्भिक शिक्षा में आगे चलकर लिखने-पढ़ने की योग्यता के साथ-साथ पारम्परिक सभ्यता, साहित्य तथा इतिहास, भूगोल व थोड़ी दार्शनिक शिक्षा का भी समावेश किया गया।

१९वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक विकास के साथ अमेरिकी शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन आया। पाठ्यक्रम में विज्ञान व औद्योगिक विषयों को स्थान दिया गया। उस समय वर्तमान स्कूलों की पब्लिक सस्थाओं में परिवर्तन किया गया। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए सारे राज्यों में पब्लिक स्कूलों की स्थापना हुई। शताब्दी के अन्त तक इन स्कूलों की संख्या काफी बढ़ गयी। हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और पाठ्यक्रम में औद्योगिक विषयों को शामिल किया गया। आनेवाले बाद के वर्षों में अमेरिका के पब्लिक स्कूलों तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा में काफी विकास हुआ।

अमेरिकी शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थी को उत्तरदायित्वपूर्ण, सजग, जागरूक व नयी-नयी चीजें जानने के लिए अभ्यसनीय बनाना। नागरिक अधिकारों व कर्तव्यों की ठीक-ठीक जानकारी व उसका समुचित पालन करनेवाला और साथ ही राष्ट्रीय अर्थ एवं उसके औद्योगिक विकास में अधिकाधिक सहायक हो सकने योग्य व्यक्ति तैयार करना अमेरिकी शिक्षा का एक बड़ा प्रयत्न है। ७ से १६ वर्ष की अवस्था के बीच प्रत्येक विद्यार्थी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाता है। अमेरिका के स्कूल लड़के-लड़कियाँ को आज निशुल्क यातायात, शारीरिक देखभाल तथा दोहरा भी भोजन की सुविधाएँ दी जा रही हैं। अधिकतर स्कूलों में ऐसे मार्गदर्शन-केन्द्र

होते हैं, जो रुचि एवं योग्यता के अनुसार विद्यार्थियों को कार्य व पेशा अपनाने की सलाह देते हैं। अमेरिका के आदिवासियों को भी निशुल्क शिक्षा की सुविधाएँ दी जा रही हैं और उनके ९० प्रतिशत बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा में वहाँ के पब्लिक-स्कूलों का बड़ा हाथ है। इन स्कूलों में वहाँ के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है और सबको अपने विकास का समान अवसर।

ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट होगा कि अमेरिकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है लोगों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और साथ ही राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित नागरिक बना सके। जनतंत्र के माध्यम से अमेरिका अपने लोगों को शिक्षा व विकास के समान अवसर देता है। वैसे कई बातों में अमेरिका के विभिन्न राज्यों की शिक्षा में अन्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन शिक्षा-दर्शन को परिचालित करनेवाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त सर्वत्र एक है।

शैक्षणिक प्रशासन का प्रकार

आज दुनिया के सभी राष्ट्र अपने धार्मिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं और इसीलिए आज यूनेस्को-जैसे विश्व संगठनों के द्वारा यह प्रयास हो रहा है कि ऐसी शिक्षा-पद्धति का विकास हो, जो स्थानीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में सभी राष्ट्रों के विकास में सहायक हो सके। अमेरिका के लोग अपने अधिकारों के प्रति बड़े सजग हैं। यही कारण है कि वहाँ के सविधान में शिक्षा को न सम्मिलित करके उसे विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया है। जहाँतक राज्यों का सम्बन्ध है, उन्होंने सारी व्यावहारिक जिम्मेदारी स्थानीय संस्थाओं पर छोड़ दी है, जो अपनी सीमाओं के अन्दर उनका निर्वाह करती हैं।

अमेरिका की फेडरल सरकार वैसे प्रत्यक्ष कोई विशेष अधिकार नहीं जानती फिर भी शिक्षा पर कब्ज़े तो रखती ही है और विभिन्न कार्यक्रमों-द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी करती रहती है। स्कूलों की स्थापना के लिए वह भूमि देती है और समय-समय पर आर्थिक सहायता भी। साथ ही बेकारी के

निवारण के लिए भी वह आर्थिक सहायता देती है। महायुद्ध—जैसे भयंकर स्थितियों के बाद जनजात-प्राप्त सिपाहियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए भी वह सहायता देती है।

अमेरिका का एजुकेशन आर्गन, जिसका सर्वोच्च अधिकारी एजुकेशन कमिशन होता है, शिक्षा पर केन्द्रीय रूप से कंट्रोल रखता है। यह केन्द्र आंकड़े एकत्र करता है, सालाना रिपोर्ट तैयार करता है और प्रसार की व्यवस्था करता है। शिक्षा को राष्ट्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन, दशकिक सुधार के प्रयास, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा पर कंट्रोल तथा गैरयूरोपीय—जैसे नीग्रो, अमेरिकी-भारतीयों आदि की शिक्षा का प्रबन्ध एवं देखभाल भी इस केन्द्रीय आर्गन का कार्य है।

ठलावार राज्य को छोड़कर अमेरिका के अन्य राज्यों ने शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अपने स्थानीय सगठनों को दे दिये हैं। जहाँतक शिक्षा के क्षेत्र का सम्बन्ध है, कुशलता का न्यूनतम मान निर्धारित करना, शिक्षा-सम्बन्धी सर्वसाधारण नियम लागू करना औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं की पुष्टि राज्य-सरकारों के अधीन है। इन कार्यों के लिए स्टेट एजुकेशनल आफिसज भी हैं। स्टेट एजुकेशन कमिशन इन आफिसज का हेड होता है, जिसकी सहायता के लिए स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसके अन्तर्गत काउण्टी-बोर्ड्स, टाउनशिप्स, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह काम करते हैं। लोकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूलों के प्रबन्ध की देखभाल करता है। जहाँतक प्रशासन का सम्बन्ध है यह एक अपने में पूर्ण एवं स्वतन्त्र इकाई है और इसपर फेडरल तथा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का केवल नाम के लिए कंट्रोल रहता है। अमेरिका में ऐसे लोकल बोर्डों की संख्या करीब डेढ़ लाख है। जनतंत्र की भावना की प्रधानता, विविध प्रकार के प्रयोगों की मुविधा तथा निःशुल्क एवं शिक्षा का धर्म निरपेक्ष स्वरूप, इन अमेरिकी शिक्षण-निकायों की विशेषता है।

पूर्व प्राइमरी शिक्षा

अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में आज बच्चे की शिक्षा पर अधिकारिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वही देश का

भावी नागरिक एवं सत्कार का एवं जिम्मेदार प्राणी होनेवाला है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होनेवाली अन्वेषण-उपयोगी खोजों का इस्तेमाल शिक्षा प्रदान करने के लिए भी किया जा रहा है। अमेरिका में पूर्व-प्राइमरी शिक्षा के विकास का एक बड़ा कारण यह भी है कि औद्योगिक दृष्टि से यह महाद्वीप बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अतः वहाँ माँ-बाप के काम पर चले जाने के पश्चात् बच्चों को संभालने का प्रबन्ध उठता है। इस माँग की पूर्ति के लिए पूर्व प्राइमरी शिक्षा का विकास हुआ है। इस पूर्व प्राइमरी शिक्षा के तीन प्रमुख अंग हैं। बच्चों के सम्बन्ध में माँ-बाप की शिक्षा, घर के वातावरण में बच्चे की शिक्षा, नर्सरी शिक्षा तथा विन्डरगार्टन स्कूल।

प्राइमरी शिक्षा

प्राइमरी शिक्षा किसी भी देश के बच्चों के जीवन की आधारशिला है, क्योंकि इसी शिक्षा पर भावी जीवन की नींव पड़ती है। इसीलिए अमेरिकी प्राइमरी स्कूलों में भी नागरिकता की भावनाओं के विकास, चरित्र-गठन एवं नैतिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये प्राइमरी स्कूल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम से आठवीं कक्षा तक, जिनमें बच्चा ६ वर्ष की उम्र में भरती होता है और १४ वर्ष की उम्र तक रहता है, तथा १ से लेकर ६वीं कक्षा तक ६ वर्ष के कोसंबल, जिनमें बच्चे ६ वर्ष की उम्र से १२ वर्ष की उम्र तक रहते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई तथा शनिवार और रविवार अवकाश। नित्य पढ़ाई पाँच या साढ़े पाँच घण्टे तक और इस तरह वर्ष में १५२ से १५७ दिन तक। ये प्राइमरी स्कूल ३ की जगह ५ 'अर्थ' की शिक्षा देते हैं यानी रीडिंग, राइटिंग और रिस्पेक्टिक (अस्पेक्टिक) में रिस्पेक्शन (मनोरंजन) एवं रिलेग्य (पारस्परिक सम्बन्ध) और जोड़ देते हैं। इनके अलावा साहित्य, इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल, स्वास्थ्य रक्षा, कृषि, प्रकृति-अध्ययन, सप्तिशकला, हस्त उद्योग तथा गृह विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है।

सेकेण्डरी शिक्षा

१९३५ में प्यूरिटा-द्वारा प्रथम सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने के पश्चात् से आज तक अमेरिका की सेकेण्डरी-

शिक्षा अधिकाधिक विकसित होती गयी है। औद्योगिक विरासत के साथ-साथ इन स्कूलों के रूप में परिवर्तन होता गया। अमेरिका के सेकेण्डरी स्कूलों में आज जो व्यवस्था प्रचलित है वह दो प्रकार की है—प्रथम तो वह, जिनमें १वीं से १२वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है तथा दूसरे वह, जिनमें ७वीं से १४वीं कक्षा तक। इनके अतिरिक्त कला, वाणिज्य, हस्त उद्योग तथा अन्य विशेषताएँ रखने-वाले सेकेण्डरी स्कूल भी हैं। ध्यान में रखने की बात यह है कि इन स्कूलों ने कोई एक अमुक कक्षा प्रणाली न अपनाकर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रणालियाँ अपनायी हैं। इन सेकेण्डरी स्कूलों के आज कई रूप प्रचलित हैं—जैसे, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल, लिमिटेड स्कूल, स्पेशलाइज्ड स्कूल, बोकेशनल एव टेक्निकल स्कूल, पार्ट टाइम स्कूल, कंठिन्यूएसन स्कूल आदि।

उच्च शिक्षा

पाठकों को यह जानकारी अधिक प्रतीत होगी कि उच्च शिक्षा का पहला केन्द्र यानी हार्वर्ड कालेज सन् १६३६ ई० में स्थापित हुआ था, जिसमें उस समय केवल २० विद्यार्थी थे, लेकिन आज यह विश्वविद्यालय दुनिया के महानतम विश्वविद्यालयों में है। सेकेण्डरी शिक्षा की तरह ही अमेरिका की उच्च शिक्षा का भी उद्देश्य विभिन्न समितियों की सिफारिश पर आधारित है। थोड़े में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक विकास के लिए ज्ञान की साधना तथा साथ ही राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी एवं उसके जीवन से समरसता उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट ट्रूमन ने उच्च शिक्षा की परिभाषा की थी—“रचनात्मक, अनात्मिक, सामाजिक, सहकारी एवं व्यावहारिक विशेष-ताओं का विकास।” हायर एजुकेशन इकनॉमिक कमीशन की राय के अनुसार अनुसन्धान-कार्य का विकास भी इन उद्देश्यों में सम्मिलित होना चाहिए। अमेरिका में उच्च शिक्षा प्रदान करनेवाले जो सघन हैं उनके ये विभिन्न प्रकार हैं—जेनरल कालेज, कालेज, लिबरल-आर्ट कालेज, टेक्निकल और कम्युनिटी कालेज, लैण्डग्राण्ट

कालेज, स्कूल डिस्ट्रिक्ट कालेज, स्टेट विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ग्रेजुएट कालेज, हायर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स। इन शिक्षा-संस्थाओं में अधिकतर चार वर्ष के ग्रेजुएट कोर्स की प्रणाली अपनायी जाती है। ग्रेजुएट स्तर के बाद एक वर्ष की शिक्षा के उपरान्त मास्टर की डिग्री प्रदान की जाती है। डाक्टर की डिग्री के लिए अन्य तीन वर्ष लगते हैं। विभिन्न प्रकार के देशों के लिए कालेज-स्तर के बाद ५ से ४ वर्ष तक पढ़ाई की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का योगदान

उपर्युक्त सक्षिप्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अमेरिकी शिक्षा का विकास वहाँ की परिस्थितियों के सन्दर्भ में हुआ है। समय-समय पर जैसी आवश्यकता पड़ती रही उसके अनुरूप ही शिक्षा का स्वरूप भी विकसित हुआ। इसलिए यह निर्विवाद है कि वहाँ के राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आज है। संसार के इस सर्वाधिक विकसित महादेश में आज तो शिक्षण-संस्थाओं की भरमार है। विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए आज अमेरिका में कफ़ी सख्या में शिक्षण-संस्थाएँ हैं और यही प्रमाण है इस तथ्य के लिए कि स्वतन्त्रता प्रेमी इस देश में उच्च शिक्षा के प्रति बड़ी आस्था है। कालेज में पढ़नेवाली उम्र यानी १८-१९ वर्ष की उम्र के प्रति पाँच व्यक्तियों में कम-से-कम एक व्यक्ति अमेरिका में आज किसी-न किसी कालेज या विश्वविद्यालय में शिक्षा पर रहा है। आज से वर्षों पहले यानी १९५२ में ही अमेरिकी विश्वविद्यालयों, कालेजों और जूनियर कालेजों के विद्यार्थियों की इक्कीस लाख अठ्ठातीस हजार संख्या संसार की ऊँची शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करनेवाले कुल विद्यार्थियों की आधी थी, और आज तो यह संख्या बड़ी और अधिक है।

अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जानसन के शिक्षा-सम्बन्धी कठिण उद्गार ध्यान देने योग्य हैं। उनका कहना है—“हम सुरक्षित ही शिक्षा से करते हैं। प्रत्येक बच्चे को राष्ट्र में मिलनेवाली सर्वोत्तम शिक्षा मिलनी ही चाहिए।” आगे वह बड़ते हैं—“हमें किसी लोह सिद्धान्त के प्रति पूर्ण आस्था की तलाश नहीं है, बल्कि

निवारण के लिए भी वह आर्थिक सहायता देती है। महायुद्ध-जैसी बयकर स्थितियों के बाद अवकाश प्राप्त सिपाहियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए भी वह सहायता देती है।

अमेरिका का एजुनेशन आफिस, जिसका सर्वोच्च अधिकारी एजुनेशन कमिशन होता है शिक्षा पर केन्द्रीय रूप से कन्ट्रोल रखता है। यह केन्द्र आंकड़े एवम् करता है, सालाना रिपोर्ट तैयार करता है और प्रचारकी व्यवस्था करता है। शिक्षा की राष्ट्रीय योजनाओं का कार्यान्वयन, दीक्षितक सुधार के प्रवास, औद्योगिक एवं वैश्वी सन्न्धी शिक्षा पर कन्ट्रोल तथा गैरयूरोपीय—जैसे ग्रीको, अमेरिकी भारतीयों आदि की शिक्षा का प्रबन्ध एवं वेलफेयर भी इस केन्द्रीय आफिस का कार्य है।

कलावार राज्य को छोड़कर अमेरिका के अन्य राज्या
ने शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अपने स्थानीय समर्थनों
को दे दिये हैं। जहाँतक शिक्षा के क्षेत्र का सम्बन्ध है,
कुशलता का न्यूनतम मान निर्धारित करना, शिक्षा-
सम्बन्धी सर्वसाधारण नियम लागू करना औद्योगिक
प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं
की पूर्ति राज्य सरकारों के अधीन है। इन कार्यों के लिए
स्टेट एजुकेशनल आफिसेज भी हैं। स्टेट एजुकेशन कमिशन
इन आफिसेज का हेड होता है, जिसकी सहायता के लिए
स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेण्ट होता है जिसके अन्तर्गत
काउन्टी-बोर्ड्स, टाउनशिप्स स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स नव्वरह
नाम करते हैं। लोकल बोर्ड आय एजुकेशन स्कूल के
प्रबंध की देखभाल करता है। जहाँतक प्रशासन का
सम्बन्ध है वह एक अन्धे में पूछ एव स्वयं इकाई है
और इसपर फेडरल तथा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेण्ट
का केवल नाम के लिए कण्ट्रोल रहता है। अमेरिका में
ऐसे लोकल बोर्डों की संख्या करीब डब लाख है। जनतंत्र
की भावना की प्रधानता, विविध प्रकार के प्रयोगों की
सुविधा तथा नि गुरुक एव शिक्षा का धर्म निरपेक्ष स्वाध्य
इन अमेरिकी शिक्षण-तत्त्वाओं की विशेषता है।

पूर्व प्राश्नरी शिक्षा

अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में बाल बच्चे की शिक्षा पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वही देश का

भाषी नागरिक एक सप्ताह का एक जिम्मेदार प्राणी होनेवाला है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होनेवाली अनेकानेक उपयोगी खोज का इस्तेमाल शिक्षा प्रदान करने के लिए भी किया जा रहा है। अमेरिका में पूर्व-प्राइमरी शिक्षा के विज्ञान का एक बड़ा कारण यह भी है कि औद्योगिक दृष्टि से यह महाद्वीप बहुत आगे बढ़ा हुआ है। जहाँ सर्वाधिक वे काम पर लगे जाने के पश्चात् वर्षा नष्टों से खेतों का प्रश्न उठता है। इस माँग की पूर्ति के लिए पूर्व प्राइमरी शिक्षा का विकास हुआ है। दस पूर्व प्राइमरी शिक्षा के तीन प्रमुख अंग हैं। बच्चों के सम्बन्ध में मा-पाप की शिक्षा, घर के वातावरण में बच्चे की शिक्षा, नगरी शिक्षा तथा डिप्लोमेटिक स्कूल।

प्राइमरी शिक्षा

ग्राइमरी शिक्षा किसी भी दसा के बच्चा के जीवन की आधारशिला है, क्योंकि इसी शिक्षा पर भावी जीवन की नींव पड़ती है। इसीलिए अमेरिकी ग्राइमरी स्कूलों में भी नागरिकता की भावनाओं को विवास, चरित्र-नाटन एवं नैतिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये ग्राइमरी स्कूल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम से आठवीं कक्षा तक, जिनमें बच्चा ६ वर्ष की उम्र में भरती होता है और १४ वर्ष की उम्र तक रहता है, तथा १ से लेकर ६वीं कक्षा तक ६ वष के कोसबाले, जिनमें बच्चे ६ वष की उम्र से १२ वष की उम्र तक रहते हैं। शौचवार से शुक्रवार तक पढ़ाई तथा शनिवार और रविवार अवकाश। नित्य षड्द्वि पाँच या साढे पाँच घण्टे तक और इत तरह वर्ष में १५२ से १५७ दिन तक। ये ग्राइमरी स्कूल ३ की अगह ५ 'आव' की शिक्षा देते हैं यानी रीडिंग, राइटिंग और रिस्पोन्सिबल (अरिस्पेन्सिबल) में रजिसेशन (मनोरजन) एवं रिजेन्स (पारस्परिक सम्बन्ध) और जोड देते हैं। इनके बलाना साहित्य, दिवाहाय, नागरिकाचार, भूगोल, स्वास्थ्य रखा, ऊर्षि, प्रकृति-अध्ययन, सर्पितकला, हस्त उद्योग तथा गृह विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है।

सेकेंडरी शिक्षा

संकेपडरी शिक्षा

१६३५ में प्यूरिटनों-द्वारा प्रथम सेकेण्डरी स्कूल
खोला जाने के पश्चात् स आज़ तक अमेरिका की सेकेण्डरी-

नयी वास्तीस

आज हम हम वा जो महान विकास देख रहे हैं उनके लिए वहाँ की शिक्षा को बड़ी सीमा तक श्रेय है।

शैक्षणिक प्रशासन

सोवियत शासन-व्यवस्था में शिक्षा की देख-भाल के लिए दो मंत्रालय काम करते हैं। १९५३ में स्थापित मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन भी सम्मिलित कर ली गयी, विशिष्ट प्रकार के सेक्शेनरी स्कूलों के संगठन और शिक्षण कार्य के लिए जिम्मेदार है। यही संगठन उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था करता है। व्यवहार-रूप में पर्याप्त संचालन सोवियत हम के गणराज्यों की तरफ से हो होता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विश्वविद्यालयों तथा उच्च-स्तरीय प्राविधिक एवं कृषि-संस्थाओं को चलाती है। अन्य संस्थाओं के लिए यह नियमों, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकों का निर्देश करती है। दूसरा मंत्रालय आल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिज जर् के नाम से जाना जाता है, जो नीचे के स्कूलों को संचालित करता है। कुछ विशेष संस्थान—जैसे, कनिटी फॉर आर्ट्स तथा कनिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन आदि इन्हीं मंत्रालयों से सम्बद्ध हैं और अपने अन्तर्गत शिक्षा का संचालन करते हैं। सोवियत संघ के प्रत्येक गणराज्य में एक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एजुकेशन है जो किसी विशिष्ट प्रकार की शिक्षा को छोड़कर सर्वसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था करती है। इस मंत्रालय में अनेक विभाग होते हैं, जो प्रत्येक एक डाइरेक्टर के अधीन होता है और अलग-अलग कार्यों—जैसे, स्कूल के पूर्व स्तर की शिक्षा, प्राइमरी व सेक्शेनरी स्कूल, औद्योगिक व कृषि-कार्य के लिए युवकों की शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण, स्कूल के बाहर के कार्य, इमारतें तथा अन्य साज सामान आदि की देख-भाल करता है। यूनियन रिपब्लिकन मिनिस्ट्री इम्पेक्टरो व स्कूल के प्रयोगों की नियुक्ति करती है व बजट तथा पाठ्यक्रम आदि का भी निर्देश करती है। इसके अनन्तर क्षेत्रीय, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारी होते हैं। प्रशासन का यही नमूना सर्वत्र लागू होता है। प्रत्येक प्रशासकीय इकाई का अपना एक बजट होता है, जिसमें शिक्षा को भी स्थान दिया जाता है।

पूर्व प्राइमरी शिक्षा

बच्चों तथा माताओं के संरक्षण-केन्द्र, सलाह व जानकारी देनेवाले केन्द्र तथा तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नर्सरी फंक्टरियाँ आदि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं-द्वारा चलायी जाती हैं। ये चलानेवाली संस्थाएँ मिनिस्ट्री ऑफ-हेल्थ के अन्तर्गत पड़ती हैं। बिण्टर गार्टन में तीन से सात वर्ष की अवस्था के बीच के बच्चे लिये जाते हैं। बच्चों के लिए कार्यक्रम में खेल-कूद, कहानी सुनाना, गाना-बजाना, ड्राइंग तथा मूर्तियाँ बनाना सिखाया जाता है। इन स्कूलों में कोशिश की जाती है कि बच्चे वा चतुरदिक विकास हो, माथ ही उसमें सामूहिक भावना का भी निर्माण हो। कुछ बड़े बच्चों को लिखने-पढ़ने की शिक्षा भी दी जाती है।

प्राइमरी व सेक्शेनरी शिक्षा

सात वर्ष की अवस्था होने पर बच्चा स्कूल जाने लगता है। सोवियत यूनियन में मुख्यतः तीन प्रकार के स्कूल हैं—४ वर्षीय प्राइमरी स्कूल, जो अब मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं, ७ वर्षीय स्कूल, और १० वर्षीय या सेक्शेनरी स्कूल। किसी किन्हीं राज्यों में पूरा कोर्स ११ वर्षों का रखा जाता है, ताकि वही भाषा पढ़ाने के लिए अधिक समय मिले। शिक्षा का माध्यम सर्वत्र मातृभाषा ही है। गैर-रूसी भाषावाले स्कूलों में दूसरी कक्षा से रूसी भाषा शुरू कर दी जाती है। सात-वर्षीय या दसवर्षीय स्कूलों में यह लक्ष्य रखा जाता है कि बच्चे को नेचुरल साइंस के साथ-साथ भाषा व गणित की अच्छी आधारभूत शिक्षा दे दी जाय। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बच्चे के प्रमोशन के बाद उसके रूसी भाषा, अनव्यक्त व स्थानीय भाषा के ज्ञान की परीक्षा ली जाती है।

दसवर्षीय स्कूलों में विन्यासित पाठ्य कार्यक्रम पर अमल किया जाता है—

विषय	वर्ष में दिये अध्ययन घण्टे
रूसी भाषा	२५०८
साहित्य	५४४

मनुष्य जितना विभिन्न है वैसे ही हमारे विद्वान् एव
मायताएँ भी विभिन्न हैं। हम अमेरिका की सविन
नहीं, मानवता के विद्वान् की खोज कर रहे हैं। हम दूसरों
पर आधिपत्य नहीं चाहते, बल्कि सबको स्वाधीनता को
पुष्ट करना चाहते हैं।' एक अन्य अवसर पर बोन्त

हुए उन्होंने कहा था—'गोर्द भी पढ़ते, जो एक विद्वान
के बच्चे को, जैसा कि मैं ५५ वर्ष पहले था, वह स्थान
था तबने में महापुन होनी है, जिसपर मैं हूँ, तो वही
पढ़ति दुनिया की तमाम प्रणालियाँ, दर्शना के बीच
जीवित रहती।' ●

सोवियत रूस

नेपोलियन ने विद्वत् विजय पा जो सपना देता था
उसे साकार करने के लिए उसने रूस पर कब्जा करना
आवश्यक समझा था, लम्बि सोवियत रूस उस समय
भी अज्ञेय रहा और आज तो वह एक महासक्ति के रूप में
सत्तार के सम्मान का पान बना हुआ है। ऐसे देश की
शिक्षा पद्धति पर विचार करना तथा उस पद्धति का उस
राष्ट्र के विकास में योग निश्चित करना उपादेय भी है
और रोचक भी।

३५ अक्षांश रेखाओं पर बसा हुआ यह महाद्वीप
६५०० मील लम्बा और १५०० मील चौड़ा है।
८१,४५००० वर्गमील के इससे क्षेत्रफल की परिधि में
बारिटेक सागर, पूर्व में प्रचान्त महासागर, दक्षिण में
काला सागर व गोबी रेगिस्तान तथा उत्तर में आर्कटिक
सागर घेरे हुए हैं। भिन्न भिन्न समुदायों और भिन्न-
भिन्न भाषाओं का यह महादेश अपनी विविधता में
भारत की ही तरह है, और इसी कान्ति के पहले यह देश
भी भारत की ही तरह पिछड़ा हुआ था, लेकिन कान्ति
के बाद की इसकी कहानी मानव के अदम्य पुरुषार्थ और
कभी न हारनेवाली साहसी नृति की एक गाथा है।

सोवियत रूस में शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका
बीसवीं सदी के पहले इसी शिक्षा पर राज्य और
धर्म गुरुओं का आधिपत्य था। देश में केवल १० से १५
प्रतिशत लोग ही साक्षर थे। कला-कौशल एवं हुनर

की शिक्षा तो एक विविष्ट वर्ग तक ही सीमित थी।
पीटर महान् इसी शिक्षा का पिता कहा जाता है।
उसी के शासनकाल (१६८९-१७२५) में प्राइमरी व
सेकेंडरी शिक्षा का सफटन हुआ। १८२५ तक तो वरीय
१४०० बच्चे व छोटे स्कूल शुरू गये थे। १८६३ में एक
महिला ट्रेनिंग कॉलेज खोला गया। १८८४ में लोग
के प्रदर्शन के कारण जारशाही की निरुत्तमता कुछ कम
हुई, जिससे स्कूलों के विनाश में कुछ सुविधा हुई।
रूस में शिक्षा का विकास वास्तव में १९०६ में शुरू हुआ।
१९१७ में जब रूस में शालोन्कि सरकार की स्थापना
हुई उसने उपरान्त ही देश से निरस्तता व अज्ञान उखाड़
फेंकने का दृढ़ संकल्प किया गया। १९२१ से १९२७
के बीच के वर्ष तो वास्तव में इसी शिक्षा में कान्ति के
वर्ष हैं। इस की पंचवर्षीय योजनाएँ १९२८ से शुरू
हुई, और पहली ही पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में
विद्यार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। द्वितीय महायुद्ध
ने इसी शिक्षा-क्षेत्र में कई परिवर्तन कराये। युवका,
पयस्को, विद्यार्थियों सभी को देश की रक्षा के लिए सेना
में भरती होना पड़ा, फिर भी शिक्षा का कार्य रूका नहीं,
नस्ति लड़के लड़कियों की शिक्षा का व्यवस्था अनेक
रूपों में की गयी। १९४६ की पंचवर्षीय योजना के
अन्तर्गत स्कूलों का फिर से सज्जन हुआ, और हमारे
पश्चात् तो नये नये प्रयोगों, विधियों द्वारा शिक्षा प्रदान
करने का देश में जैसे एक वातावरण ही बन गया।

सम्बन्धी प्रयोग' के रूप में पहली बार १९५६ में शुरू किया गया। ऐसे स्कूलों ने सगठन-द्वारा मरकार बच्चे की शिक्षा और दस माल वा उत्तरदायित्व संभांगती है और इस प्रकार बच्चे ने परिवार की काफी मदद हो जाती है। छात्रावास स्कूलों में रहन और पढ़नेवाले छात्रा को शारीरिक व मानसिक विकास का पूरा अवसर मिलता है। इन स्कूलों में अध्ययन काम और आराम का सुनियोजित कार्यक्रम बनता है। भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भूगोल, प्रकृतिशास्त्र और ड्राइंग की कक्षाओं में वे उद्योग तथा कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग में आनेवाले ज्ञान की बुनियाद प्राप्त कर लेते हैं और कमशाला तथा प्रयोगशालाओं में काम कर वे इन ज्ञान को व्यावहारिक रूप देना सीख लेते हैं। ऐसे स्कूलों का एक लक्ष्य होता है बच्चों के मन में काम के प्रति पूर्ण सम्मान की स्थापना। इन स्कूलों का निर्माण काफी हदतक स्वयं-सहाय के आधार पर किया जाता है। बच्चों को इन स्कूलों में माता पिता की प्रामाणा पर दाखिल किया जाता है। निम्न, मध्यम तथा ऊँची आयवाले मा-बाप क्रम से अपने बच्चों को नि शुल्क, आगिक खर्च और पूरा शुल्क देकर पढ़ाते हैं। फिर भी, सरकार जो सहायता देती है, मा बाप उसका १० प्रतिशत ही शुल्क के रूप में देते हैं।

पढ़ाई के साथ कमाई

सोवियत संघ में शिक्षा का एक और प्रकार है, जिनमें पढ़ाई के साथ साथ कमाई की भी व्यवस्था रहती है। ऐसे स्कूल के विद्यार्थी विभिन्न अवसरों और व्यवसायवाले के उोग होते हैं, जो किसी-न किसी कारण माध्यमिक शिक्षा न प्राप्त कर सके हों। ऐसे संरक्षण अपने काम के साथ साथ मजदूरों तथा किसानों के साध्य शालीन स्कूलों में अथवा पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रमा के जरिये अपना अध्ययन जारी रखते हैं। साम्प्रकालीन ऐसे स्कूल १९४३ में उन नौजवानों के लिए स्थापित किये गये थे, जिन्होंने लड़ाई में गये लोग के स्थान पर काम करने के लिए स्कूल छोड़े थे। अपनी शिक्षा जारी रखने के इच्छुक हर व्यक्ति को ऐसे स्कूल में प्रवेश मिलता है। इन विद्यार्थी-यमितों को सरकार हर प्रकार की मदद देना

है। उनका वाय दिन छोटा होता है वे दिन में काम करके रात में पढ़ने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, परीक्षाओं के समय उन्हें छुट्टियाँ दी जाती हैं और कभी-कभी सवेतन अवकाश दिया जाता है।

विशेषज्ञों का प्रशिक्षण

सोवियत संघ की श्रमिक जनता को शिक्षा का एक अय प्रकार भी है। अक्सूबर शान्ति के बाद देश में माध्यमिक विशेषीकृत स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करके अपने मजदूर किसान विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना आरम्भ किया। आज तो संरक्षण विशेषज्ञों के प्रशिक्षण-क्षेत्र में सोवियत संघ समार में सबसे आगे है। साथ ही, वहाँ पूरे पश्चिमी यूरोप के विद्यार्थियों से अधिक विद्यार्थी हैं। इजीनियरों के प्रशिक्षण में सोवियत संघ सबसे अधिक विकसित पूँजीवादी देश समुक्त राष्ट्र अमेरिका से बाप निकल गया है।

सोवियत संघ के बड़े-से-बड़े विश्वविद्यालय

आज सोवियत संघ में ३९ विश्वविद्यालय हैं, जिनमें दो लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में ४ से ६ फैकल्टियाँ—भौतिकी तथा गणित, रसायन, जीव-विज्ञान तथा भूमि विज्ञान, भू-गर्भशास्त्र तथा भूगोल-विज्ञान, इतिहास तथा भाषा विज्ञान—हैं और हर विश्वविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या २ हजार से ५ हजार तक है। विश्वविद्यालयों में विषयों की पढ़ाई मातृभाषा तथा रूसी के माध्यम से होती है।

मास्को-जैसे बड़े-से-बड़े विश्वविद्यालयों में केवल दिन के विभागों में लगभग १५ हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस विश्वविद्यालय में १२ फैकल्टियाँ हैं और २,४५० अध्यापक। लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में ९,४०० विद्यार्थी हैं। कीव विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ५,६०० है। सोवियत कालेजों और टेक्निकल स्कूलों के सभी विद्यार्थी मजदूरों, कृषकों और श्रमिक बुद्धिजीवियों के बच्चे हैं। ध्यान देने की बात कि फ्रांस के विश्वविद्यालयों में केवल २ प्रतिशत छात्र श्रमिक परिवारों के हैं, जब कि केम्ब्रिज में ८८ प्रतिशत। सोवियत संघ में माध्यमिक और उच्च शिक्षा नि शुल्क है। लगभग

अंकगणित	११५५
धीनगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिती	९९०
मैथिल्य साहित्य	५४५
इतिहास	७०५
रूप का संविधान	६६
भूगोल	५२८
भौतिकशास्त्र	४७८
समोल विद्या	३३
रसायन शास्त्र	३४६
विदेशी भाषाएँ	७२६
पारोक्षिक शिक्षा	५०४
क्राइम	१०८
मिनेरियल क्राइम	१३२
संगीत	१३२

अनिवार्य शिक्षा

जाति के पूर्व कम में ७६ प्रतिशत औद्योगिक थे । उस समय की दशा का वर्णन करते हुए एक बार कैनिंग ने कहा था—“गारे यूरोप में कम-ब्रीगा कोई और देश न था, जहाँ का मनुष्य गाधारण शिक्षा, गम्भार और साधन से इस प्रकार पूर्णतया संकित था ।” कैनिंग इसी कम में १९१० में लॉरी कम्प्यूटिगट पार्टी की पूर्वी कांग्रेस में लक्ष्य निर्धारित किये—“१७ वर्ष तक की उम्र के सभी लड़के-लड़कियों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य व सामान्य और बहुप्राविधिक पानी छात्र की उत्पादन की सभी प्रमुख छात्राओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित एवं व्यवहार में परिष्कृत करनेवाली शिक्षा का प्रवन्ध तथा ऐसे स्कूलों की स्थापना, जिनकी धीमियों में बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में होनी हो और पढ़ाने की प्रणाली धार्मिक प्रभावों से पूर्णतया मुक्त हो । यह शिक्षा बच्चा की पढ़ाई और सामाजिक दृष्टि से उत्साहक काम में परिवर्तित सम्पत्ति बढ़ानेवाली बने और साम्यवादी समाज के सुनिश्चित गन्तव्य तैयार करनेवाली हो ।”

आज मौखिक संघ की कला का चौथा हिस्सा अध्ययन बना है । लगभग प्रत्येक परिवार में कोई-कोई विद्यार्थी है ही । किसी परिवार का ७ वर्षीय बच्चा है, जो स्कूल की बैठती चीज रहा है तो किसी में कोई लड़का

या लड़की, जो हम कभीय स्कूल की धर्मागत परीक्षा की तैयारी कर रही है या कानून में घेजुएट हो रही है तो किसी में स्वयं भाषा-विद्या नाम के स्कूल में जाते हैं या पत्र-व्यवहार-शास्त्रनाम के विद्यार्थी हैं । मार्बेजिक शिक्षा का समय तो समान अवसर मौखिक प्रणाली की एक महान सफलता है । हम समय मौखिक संघ में लगभग २९० छात्र स्कूलों छात्र हैं । इन्हें पढ़ाने के लिए हर वर्ष दसियों हजार स्कूली अध्यापक भेजाए जाते हैं । प्रत्येक १,००० आवासीय के लिए मौखिक संघ में ९, पेट-प्रिंट में ५.८ और इटली में ५.४ अध्यापक हैं । इतना और यह है कि हर अध्यापक के पीछे मौखिक संघ में १७, संयुक्त राष्ट्र प्रेमिया में ८६ और पेट प्रिंट में ३० छात्र हैं । लोकशिक्षा का विस्तार प्राचीन क्षेत्रों में बहुत ही स्पष्ट है—दसवर्षीय स्कूलों में से ५६ प्रतिशत स्कूल हम समय इन क्षेत्रों में स्थित हैं । इन के स्कूलों छात्रों में से आधे से अधिक छात्र बेहारी स्कूलों में पाते हैं ।

मौखिक संघ की शिक्षा-प्रणाली की आज एक महत्व की विशेषता है कि वहाँ शिक्षा की बहुप्राविधिक प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को अव्यवस्था की मुख्य भाषाओं तथा जीवोपार्जित भाषाओं के सम्बन्ध में जानकारी मिलनी है और व्यावहारिक प्रशिक्षण व औद्योगिक कौशल की भी प्राप्ति होती है । केवल भारतीयों के लिए ही उपार्जन है । वहाँ के स्कूलों में बिजली, बर्दगिरी और मशीनी काम की १५०० वर्गमान है । हम में शिक्षा-प्रणाली में जो भी सुधार हो रहे हैं उनका शिक्षा-बीक्षा-सम्बन्धी भाषा-व्यापारी, अनिवार्य विचार-व्यापार से पूर्णतया वेग रहता है । वहाँ लोगों की हम मध्य में दृढ़ अवस्था है कि सदस्य-सीढ़ी में अध्ययन व उपवृत्त काम दोनों का समुद्र गेज हो, नहीं तो भारी मजान की कल्पना सम्भव नहीं है । वर्गमान विमान और उद्योग दोनों की निर्माण बढती भाषाओं की दृष्टि से सुवक्र-सुवर्ती को दोनों का समुचित मान हो सके, ऐसा वहाँ निर्माण प्रणाली हो रहा है ।

छात्रावास-स्कूल

मौखिक शिक्षा-प्रणाली की एक अन्य विशेषता है वहाँ के छात्रावास-स्कूल । ऐसे स्कूल ‘सांख्यिक स्कूल-

सम्बन्धी प्रयोग' के रूप में पहली बार १९५६ में शुरू किये गये। ऐसे स्कूलों से सघटन-द्वारा सरकार बच्चे को सिखा और देख-भाल का उत्तरदायित्व संभालती है और इस प्रकार बच्चे के परिवार की काफी मदद हो जाती है। छात्रावास-स्कूलों में रहने और पढ़नेवाले छात्रों को शारीरिक व मानसिक विकास का पूरा अवसर मिलता है। इन स्कूलों में अध्ययन, काम और आराम का सुनियोजित कार्यक्रम बनता है। भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भूगोल, प्रकृतिशास्त्र और क्राइग की कक्षाओं में वे उद्योग तथा कृषि के प्रत्यक्ष क्षेत्र में उपयोग में आनेवाले ज्ञान की बुनियाद प्राप्त कर लेते हैं और कर्मशालाओं तथा प्रयोगशालाओं में काम कर वे इस ज्ञान को व्यावहारिक रूप देना सीख लेते हैं। ऐसे स्कूलों का एक लक्ष्य होता है बच्चों के मन में काम के प्रति पूर्ण सम्मान की स्थापना। इन स्कूलों का निर्माण काफी हद तक स्वयं-सेवा के आधार पर किया जाता है। बच्चों को इन स्कूलों में माता-पिता की प्रार्थना पर दाखिल किया जाता है। निम्न, मध्यम तथा ऊँची आयवाले माँ-बाप कम से अपने बच्चों को निशुल्क, आसिक खर्च और पूरा शुल्क देकर पढ़ाते हैं। फिर भी, सरकार जो सहायता देती है, माँ बाप उसका १० प्रतिशत ही शुल्क के रूप में देते हैं।

पढ़ाई को साथ कमाई

सोवियत संघ में शिक्षा का एक और प्रकार है, जिनमें पढ़ाई के साथ साथ कमाई की भी व्यवस्था रहती है। ऐसे स्कूल के विद्यार्थी विभिन्न अवस्थाओं और व्यवसायोंवाले वे लोग होते हैं, जो किसी-न-किसी कारण माध्यमिक शिक्षा न प्राप्त कर सके हों। ऐसे तबू अपने काम के साथ-साथ मजदूरों तथा किसानों के सामूहिक-वालीन स्कूलों में अपना पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रमों के जरिये अपना अध्ययन जारी रखते हैं। सामूहिकवालीन ऐसे स्कूल १९४३ में उन नीजवानों के लिए स्थापित किये गये थे, जिन्होंने लड़ाई में गये लोगों के स्थान पर काम करने के लिए स्कूल छोड़े थे। अपनी शिक्षा जारी रखने से इच्छुक हर व्यक्ति को ऐसे स्कूल में प्रवेश मिलता है। इन विद्यार्थी-श्रमिकों को सरकार हर प्रकार की मदद देती

है। उनका कार्य दिन छोटा होता है वे दिन में काम करके रात में पढ़ने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, परीक्षाओं के समय उन्हें छुट्टियाँ दी जाती हैं और कभी-कभी सवेतन अवकाश दिया जाता है।

विशेषज्ञों का प्रशिक्षण

सोवियत संघ की धर्मिक जनता की शिक्षा का एक अन्य प्रकार भी है। अक्टूबर-नान्ति के बाद देश ने माध्यमिक विरोपीय स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करके अपने मजदूर किसान विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना आरम्भ किया। आज तो तबू विशेषज्ञों के प्रशिक्षण-क्षेत्र में सोवियत संघ सप्ताह में सबसे आगे है। साथ ही, वहाँ पूरे पश्चिमी यूरोप के विद्यार्थियों से अधिक विद्यार्थी हैं। इंजीनियरों के प्रशिक्षण में सोवियत संघ सबसे अधिक विकसित पूँजीवादी देश मयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आगे निकल गया है।

सोवियत संघ के बड़े-से-बड़े विश्वविद्यालय

आज सोवियत संघ में ३९ विश्वविद्यालय हैं, जिनमें दो लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में ४ से ६ फैकल्टियाँ—भौतिकी तथा गणित, रसायन, जीव-विज्ञान तथा भूमि-विज्ञान, भू-गर्भशास्त्र तथा भूगोल-विज्ञान, इतिहास तथा भाषा-विज्ञान—हैं और हर विश्वविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या २ हजार से ५ हजार तक है। विश्वविद्यालयों में विषयों की पढ़ाई श्रावुभाषा तथा रूसी के माध्यम से होती है।

मास्को-जैसे बड़े-से-बड़े विश्वविद्यालयों में केवल दिन के विभागों में लगभग १५ हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस विश्वविद्यालय में १२ फैकल्टियाँ हैं और २,४५० अध्यापक। लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में ९,४०० विद्यार्थी हैं। कोव विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ५,६०० है। सोवियत कालेजों और टेक्निकल स्कूलों के सभी विद्यार्थी मजदूरों, कृषकों और श्रमिक बुद्धि-जीवियों के बच्चे हैं। ध्यान देने की बात है कि फ्रांस के विश्वविद्यालयों में केवल २ प्रतिशत छात्र श्रमिक परिवारों के हैं, जब कि केम्ब्रिज में ८८ प्रतिशत। सोवियत संघ में माध्यमिक और उच्च शिक्षा निशुल्क है। लगभग

८० प्रतिगन विद्यालयों को सरकारी छात्रवृत्तियाँ मिलनी हैं और इससे अतिरिक्त क्षेत्र में काम करते समय अधिप्राप्त विद्यार्थियों को वेता मिलना है। काम करने हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का हर अवसर वही के विद्यार्थियों को उपलब्ध है। वहाँ २४ पत्र-व्यवहार बालेज, ९ माध्यम बालेज, दिन के बालेजों में ४३० से अधिक पत्र-व्यवहार और २४० से अधिक सामान्य पाठ्यक्रम विभाग और पत्र-व्यवहार बालेजों से सम्बद्ध ३०० से अधिक उपविभाग तथा परामर्श-केन्द्र हैं। मोबिलन साथ के बालेजों और विरविद्यालयों में प्रविष्ट विद्यार्थियों में से ४३

प्रतिगन यानी ९ लाख में भी अधिक विद्यार्थी काम करने हुए पड़ते हैं।

सभार के देशों के साथ मद्भावना-मूर्ति के उद्देश्य में अभी कुछ हो वरं पड़ते हैं नै एगुमा केन्द्रित मूनि-यमिटी होगी है जहाँ सभार के हर भाग के, विशेषतः अकोणियाई देशों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस के भवितव्य विभाग को देना है हुए मही के राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट हो जानी है। पिछले ४० वर्षों में हम नै जितनी अमूर्तपूर्व प्रवृत्ति थी है, यह नै देशों के शिक्षा-प्रेरणा हम आना का गीत है।

जनवादी चीन

मदिया से गरीब, पिछड़े तथा अभावग्रस्त देश चीन नै सन् १९४९ की जनवादी क्रान्ति के पदचार्, जो उपप्रति की है उसे देखकर सारे सभार के लोगों को आश्चर्य हुआ है, और आज तो चीन ऐटम व हाइड्रोजन बम बनाने के दुनिया की महाशक्तियों के समकक्ष बैठना चाहता है। ऐसे विकासशील देश नै अपनी शिक्षा का जो विकास किया है उसका अम्यगत न केवल इन्चिनर ही है, बरिब आन-दक भी। और, बूनि शिक्षा ही मनुष्य के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ साधन है, अत अपने राष्ट्रीय विकास में चीन अपनी शिक्षा-पद्धति पर ही निर्भर रहा है। इसके बहते की आवश्यकता नहीं है।

शिक्षा के वातुनी आधार

जनवादी चीन के मूलभूत सिद्धान्त एवं नीतियाँ उन तीन विधि पत्रकों में निहित हैं, जिन्हें पीपुल्स पोलिटिकल कंसल्टेटिव कांफरेंस ने स्वीकार किया है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सर्वसामान्य कार्यक्रम, जो मविधान के रूप में माना जाता है और जिसकी धाराओं ४१-४७ में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति की वर्षों की

वर्षी है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित धाराओं के कुछ अर्थों का उल्लेख उपयुक्त होगा—

धारा ४१—जनवादी चीन की संस्कृति एवं शिक्षा राष्ट्रीय, वैज्ञानिक और सर्वमान्य होगी। लागा का सांस्कृतिक स्तर उठाना, राष्ट्रीय विकास-कार्यों के लिए लोगों का प्रशिक्षण, सामन्तवादी व फासिस्ट नीतियों का उन्मूलन तथा जनता की सेवा के मिद्धान्त का अधिकाधिक विकास जनवादी सरकार का मुख्य कार्य होगा।

धारा ४२—जनवादी चीन के सभी सदस्यों में पितृभूमि के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति प्रेम, श्रम के प्रति प्रेम, विज्ञान के प्रति प्रेम तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा की भावना विवसित की जायगी।

धारा ४६—जनवादी चीन की शिक्षा-प्रणाली सिद्धान्त और व्यवहार के एकीकरण से विवसित होगी। जनवादी सरकार पुढे तरीके व ढङ्गों को मुनियोजित व व्यवस्थित रूप में बदलेगी।

पारा ४७—त्रान्तिनारी एव राष्ट्रीय निर्माण-कार्यों की विशाल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वभौम शिक्षा का प्रयोग होगा, सेवेण्डरी व ऊँची शिक्षा को अधिकाधिक शक्ति प्रदान की जायगी, प्राविधिक शिक्षा पर जोर दिया जायगा। सखी समय में धर्मशास्त्री की शिक्षा तथा तैनाती के स्थान पर सैनिका की शिक्षा दृढतर की जायगी तथा युवा एव पुराने दोनों प्रकार के बुद्धिवाधिया को क्रान्ति-कारी एव राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जायगी। यह सभी सुनियोजित व व्यवस्थित ढंग से होगा।

हम 'कामन प्रोपाम' द्वारा निर्दिष्ट सुधारों को सरकारी आदेश पत्रों के धीरे-धीरे लागू किया। अस्तूबर १९५१ में शिक्षा सम्बन्धी एक नियम लागू किया गया, जिसने किण्डर गार्टन से लेकर बिस्वविद्यालयीन एव प्रौढ शिक्षण तथा पुराने व नये दोनों प्रकार की शिक्षण सरपार्श्यों को एक निश्चित ढर्रे व एकसूत्रता में ला सड़ा किया। दूसरा महत्वपूर्ण आदेश अस्तूबर १९५२ में दिया गया, जो सेवेण्डरी व ऊँची शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्याधिया की उद्घातता सखिडी, बजीचे से सम्बन्धित था।

शैक्षिक प्रशासन-समगठन

केन्द्रीय मागठन में 'शिक्षा और सञ्चुति मन्त्रालय 'साञ्चुतिक' एव शैक्षिक समिति' के मागदर्शन पर चलता है। इस समिति का केमरमें 'गबनमेष्ठ एडमिनिस्ट्रेशन काउन्सिल' का एक मेम्बर होता है। केन्द्रीयकरण तथा राज्य का बण्डोल-धीनी शैक्षिक प्रशासन के आज ये दो मुख्य तत्त्व हैं। १९५० में चालू किये हुए सरकारी आदेशों के अनुसार उच्च शिक्षा की सहायें शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत कर दी गयी है। सेवेण्डरी व प्राइमरी शिक्षा प्रांतीय एव स्थानीय सरकारों के ही अन्तर्गत है तथा प्राइमरी स्कूलों पर स्थानीय अधिकारियों का नियन्त्रण रहता है। इन तीनों स्तरों पर शिक्षा का व्यय तीनों स्तरों द्वारा अलग-अलग उठाया जाता है।

यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि सभी प्रकार की शिक्षा के लिए 'अधिकतर लोगों द्वारा बिचार-विमर्श, विन्तु-कुछ द्वारा निर्णय' का मिद्वान्त लागू किया जाना

है। शिक्षा के प्रकार एव उमरे द्वारा प्रदान की जाने वाली बातों के सम्बन्ध में यह प्रोत्साहन दिया जाता है कि सारे राष्ट्र में उनपर चर्चा हो, लेकिन निर्णय केन्द्रीय सरकार-द्वारा बुलायी राष्ट्रीय कांग्रेस में लिया जाता है। इस प्रकार जो निर्णय लिया जाता है उसका असर पाठ्य-क्रम, पाठ्यपुस्तकों, परीक्षाओं तथा देशभर के प्राइमरी, सेवेण्डरी तथा प्रौढ शिक्षण पर पड़ता है।

पूर्व प्राइमरी शिक्षा

अभी तक चीन में शिशुओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं था। १९५१ के सरकारी आदेश में ३ से ७ वर्ष के बच्चों के लिए किण्डरगार्टन के प्रबन्ध की बात कही गयी, लेकिन इन किण्डरगार्टन की व्यवस्था मुख्यतः शहरों में ही की गयी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की भी यह व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। धीरे धीरे यह व्यवस्था ग्रामीण जीवन में भी लागू की जा रही है।

प्राइमरी शिक्षा

प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में चीन ने १९५२ से ५ वर्ष के बच्चे स्कूल दाख किये हैं। पाठ्यक्रमों में कुछ आवश्यक परिवर्तन करके और स्कूल में दाखिल होने की उम्र ७ वर्ष तक बढ़ाकर अधिकारी अब यह समझने लगे हैं कि ऐसे स्कूलों से जनता के सभी बच्चे के लोग की आवश्यकता पूर्ति हो जायगी। स्कूलों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्थानीय होता है और उन्हें चलाने में कुछ सार्वजनिक सहायों की प्रोत्साहन दिया जाता है। राजनीतिक प्रशिक्षण और एम्प्लू करिबुलर यानी पाठ्यक्रम से बाहर के कार्यों को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

सेकेण्डरी शिक्षा

सेवेण्डरी शिक्षा का काल ६ वर्ष का है जिसमें तीन वर्ष जूनियर सेवेण्डरी के लिए और तीन वर्ष सीनियर सेवेण्डरी के लिए दिये जाते हैं। रोजमर्रा के काम के लिए स्कूल काउंसिल होती है जिसमें प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिन होने हैं, लेकिन नीति-निर्धारण और पैसे का प्रबन्ध मिनिस्ट्री आव एजुकेशन

के जन्ममें रहता है। टेकनिकल सेवेण्डरी शिक्षा की कमी होने हुए भी साधारण सेवण्डरी स्कूलों को इस उद्देश्य की पूर्ति लायक नहीं बनाया गया है। विज्ञान के विषयों में अब अधिक विवेकता प्राप्त करायी जा रही है, छोटे-छोटे बोसों हटा दिये गये हैं और सप्ताह में दो घण्टे द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद तथा पाठ्यक्रम के बाहर के कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है।

उच्च शिक्षा

जहाँ तक प्रशासनिक ढाँचे का प्रबन्ध है किसी विश्व विद्यालय के प्रधान प्रेसिडेण्ट व वाइस प्रेसिडेण्ट होते हैं और ये दोनों ही सरकार-द्वारा नियुक्त होते हैं। बाकी पदों की नियुक्ति विश्वविद्यालय-स्टाफ या सरकार के द्वारा होती है। प्रत्येक सस्या में एक काउंसिल होती है जिसमें अधिकारी, स्टाफ के सदस्य, विद्यार्थी प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें कार्यक्रम, योजना, वजत तथा नियमो-उपनियमों के सम्बन्ध में काफी अधिकार हैं, लेकिन निर्णयों पर प्रेसिडेण्ट को 'वीटो' करने का अधिकार होता है। विश्व-विद्यालय ने किसी सास पहुँच को काउंसिल तथा श्रमिकों एवं विद्यार्थियों के संगठन मिलकर देखते हैं।

शिक्षा पर कण्ट्रोल केन्द्रीय होने के कारण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में एकरूपता रहती है। पाठ्यक्रम और शिक्षण पणाली में अनावश्यक चीजें हटाने, वीप्र स्पेशलाइजेशन शुरू करने तथा ठोस राजनीतिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। सिद्धान्त और व्यवहार में एकरूपता रखने के लिए विद्यार्थियों की छुट्टियों का कुछ हिस्सा कृषि या औद्योगिक क्षेत्रों में लगाने का विधान है। इन कार्यों के लिए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के भुज जाते हैं। आने-जाने तथा अन्य खर्चों को भारत सरकार बहुत करती है।

विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र की एक शलक देने के लिए यहाँ उन बातों का हवाला देना समीचीन होगा, जो सनगात सेन विश्वविद्यालय के प्रेसिडेण्ट ने भारतीय सद्भाव मण्डल के सदस्यों से १९५१ में कहा था। प्रेसिडेण्ट ने इस प्रकार कहा—'चीनी जनता की विजय के बाद इस विश्वविद्यालय की जन्मेदारी ली गयी और अब हम चीनी जनता की सरकार की नीतियों को पूरा

करने के लिए दृढ़ सत्त्व हैं। मैं अभी-अभी पेरिस से लौटा हूँ। हम अपने चेयरमैन माओ की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ सत्त्व हैं। हमलोगों ने जब इस विश्वविद्यालय को अपने अधिकार में लिया तो पहली चीज यह की कि ममी शिक्षकों को राजनीतिक एवं आदर्शमय नयी प्रणाली में दीक्षित किया। दो वर्षों बाद हमें अच्छा नतीजा मिला है। अब हमलोग केवल राजनीतिक और आदर्शमय चीजों पर ही बल नहीं देंगे, बल्कि अपने चेयरमैन के विचारों का अधिनाधिक अध्ययन भी करेंगे। हमारे चेयरमैन के शिक्षा-सिद्धान्त में कई चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी राजनीतिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा-द्वारा होनी चाहिए। पूँजीवादी देशों में शिक्षा राजनीति व अर्थनीति दोनों से ऊपर है। हमारे दृष्टि में वह खयाल गलत है। हमारा शिक्षा-सिद्धान्त श्रमिकों के विचारों से प्रभावित है उसी तरह जैसे हमारा सारा राजनीतिक ढाँचा ही श्रमिक वर्ग से परिचित है, क्योंकि यही हमारे राष्ट्र के मुख्य आधार है। दूसरे शिक्षा में सिद्धान्त और व्यवहार का समन्वय होना ही चाहिए। हमारी शिक्षण फैकल्टियों एवं अनेक सरकारी विभागों में बड़ा निकट सम्बन्ध है, ताकि हम मिलकर अपने इस नये चीन का निर्माण कर सकें। हालाँकि हमें पैसे की कठिनाई जरूर है, किन्तु हमारे देश ने हम जो कार्य सँपा है उसे हम विश्वविद्यालय के सभी सदस्य अपनी पूरी शक्ति लगा कर पूरा करेंगे। इस दृष्टि से कम्युनिस्ट पार्टी का उदाहरण दुनिया के सामने है। पिछले तीस वर्षों में उसने क्या-क्या मुसीबतें नहीं उठायी, लेकिन अन्त में वह अपने लक्ष्य में सफल रही।' इसी प्रकार की बात चीनी मेचानल कमेटी के एक सदस्य ने एक दूसरे सद्भावना मण्डल के कुछ सदस्यों से कही थी। नये चीन में शैक्षिक स्वाधीनता का प्रश्न ही नहीं है। वहाँ शिक्षा के मार्क्सवादी ढरंग को उसके पूर्ण अर्थों में अंगनाने का प्रयास है।

विशिष्ट समस्याएँ एवं उपाय

चीनी श्रान्ति ने शिक्षा में कई ऐसी चीजें शामिल की हैं, जो समय-समय पर लागू की जाती हैं, फिर हटा

ली जाती है। ऐसी चीजें उपस्थित सुविधाओं का पूरा उपयोग करने एवं मजदूर-कृषक वर्ग के विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से की जाती है। विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग व चिकित्सा के पाठ्यक्रम के बर्ष घटा दिये गये हैं और इसके लिए या तो पाठ्यक्रम को छोटी वाट-छांट कर छोटा कर दिया गया है या विद्यार्थियों को कोई डिप्लोमा देकर उन्हें बाद में कोर्स पूरा करने की सुविधा दी जाती है। एक नये प्रकार की सत्या (पीपुल्स मुनिवर्सिटी) खोली गयी है जिसमें मजदूर या किसान तबके से आये हुए विद्यार्थी प्रधानता में रहते हैं। दूसरे प्रकार की सत्या है रिक्त-अवकाश-स्कूल, जिन्हें बड़ी सत्या में समेटित किया गया है। ऐसे स्कूल निचले स्तरों पर साक्षरता व अवगणित की शिक्षा देते हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ विस्तृत पाठ्यक्रम रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल विण्टर स्कूल यानी जाड़े माह के स्कूल बन जाते हैं, जिनमें व्यावहारिक कृषि की ऊँचा स्थान दिया जाता है।

शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग

चीन में शिक्षा-सत्याएँ शिक्षा का जो काम कर रही हैं वह तो कर ही रही हैं, काफी काम पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी मुक्ति-सेना और गैर-सत्पारमक एजेंसियों द्वारा हो रहा है। चीन में १२०० शब्दों के साथ एक भाषान बर्णमाला विकसित की गयी है, जिससे अधिकाधिक जनता का शिक्षित करने में सफलता मिल सके। आवासीय

३२ वर्षों में चीनी मजदूरों के बीच से निरक्षरता का निरसन कर देने का लक्ष्य रखा गया है। चीन की सबसे बड़ी शक्ति आज प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में लग रही है। आवश्यक सत्या में शिक्षक तैयार करने पर भी चीन में आज पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षक आज वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी माना जाता है और उसे देश के सांस्कृतिक जीवन की एवं आवश्यक बटों के रूप में स्वीकार किया जाता है। शिक्षक को देश के श्रमिकों और किसानों से मिलने और अपनी क्रियाशीलता विकसित करने के अवसर दिये जाते हैं।

शिक्षा का रोल

ऊपर दिये तथ्यों में यह स्पष्ट हो गया होगा कि चीन के राष्ट्रीय विकास में वहाँ की शिक्षा पद्धति कितनी सहायक रही है। वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से ही वहाँ की शिक्षा विकसित की गयी है। ७६ करोड़ जनसंख्या का यह महादेश आज बड़ी शीघ्रता से दुनिया के प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों की पंक्ति में बंटने के लिए बह रहा है और वह समय अथ दूर नहीं लगना, जब सत्तार के राष्ट्रों में चीन का अपना विशिष्ट स्थान बनेगा। विकास की दृष्टि से चीनी जीवन प्रणाली में जो खतरे निहित हैं वह किसी भी कम्युनिस्ट-प्रणाली के अंग हैं। इन खतरों के बावजूद चीनी शिक्षा-प्रणाली चीन को कहाँ तक ले जायगी इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में है। ●

इसराइल

आपको सम्भवतः यह सुनकर कुतूहल होगा कि इसराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनगुरिया को अपनी ही नौकरानी से बन्धन मिलता था। क्यों? इसराइल से लौटने पर आने एक मित्र ने बताया—“टना केले हैं केवल इसलिए सब जाते हैं कि उन्हें हटाने के लिए

मजदूर रखने पर मजदूरों के लोके के दाम से कहीं अधिक बँटती है।” इतने ऊँचे जीवन-मान और अनेक विविधताओं से भरे देश इसराइल को और आज दुनिया की कुतूहलभरी आँखें लगी हुई हैं। इसराइल एवं नवीन सम्भता को जन्म दे रहा है और थोड़े ही समय में उसने

अफ्रीका के देशों में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। ऐसे देश की शिक्षा पद्धति अपनी रीति की वस्तु होगी।

१५ मई १९४८ को जब अफ्रीकी देश इसराइल की स्थापना हुई तो उसे आपुनिक शिक्षा-प्रणाली विरासत में मिली, जिसके अन्तर्गत स्कूली बच्चा की कुल संख्या ९७ हजार थी। १९१८ से १९४८ तक फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन ने हेब्रू स्कूलों की स्थापना स्वीकार की थी, किन्तु इन स्कूलों को प्राइवेट क्षेत्र के अन्तर्गत ही माना गया था। इसने परिणामस्वरूप वर्ल्ड जियो-निस्ट आर्यनाइज़ेशन और यहूदी लोग। को बड़े अमाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें बाहर से आनेवाले लोगों के, जिनमें एक बड़ी संख्या दीन विस्थापित शरणार्थियों की थी, पुनर्वासन की व्यवस्था करना पड़ी। मई १९४८ से दिसम्बर १९५२ तक देश में करीब ८ लाख लोग बाहर से आये। इन करीब साढ़े चार वर्षों में ही देश की जनसंख्या दुगुनी यानी लगभग १५ लाख हो गयी। इन सभी बातों से शिक्षा की समस्या कठिन होती गयी। दुनिया के विभिन्न देशों से आये लोगों के विभिन्न रीति-रिवाजों, जीवन मानों, परम्पराओं आदि के बीच अनेक प्रश्न खड़े हुए, जिनका इसराइली राज्य ने धीरे-धीरे एक बुद्धिमत्ता से मुकाबला किया।

शिक्षा का वैधानिक आधार

अनेक प्रकार की समस्याओं के बीच भी इस नये देश की सरकार ने शिक्षा को अपना बड़ा उत्तरदायित्व माना। अरब देशों से सन्धि के पश्चात् ही १२ सितम्बर १९४६ को इसराइल की पार्लियामेंट ने कम्प्लेसरी एजुकेशन लॉ पानी अनिवार्य शिक्षा-कानून पास कर दिया। इस कानून ने नागरिक अभिवार्य शिक्षा लागू हो गयी, जो धर्म, जाति या लिंग का बिना कोई भेद किये ५ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए और जो बच्चे प्राइमरी शिक्षा पूरी न कर सके हो उनके लिए १७ वर्ष तक की उम्र तक के लिए सुलभ हो गयी। इनके अतिरिक्त, एजुकेशन आडिनेंस तथा ऐंटीविबटीज आडिनेंस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एण्ड कल्चर शिक्षा की देखभाल करती है।

प्रशासन एवं संगठन

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के मन्त्री के अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल व उसका स्टाफ, बोर्ड ऑफ चोफ एडपेरेटर्स ऑफ स्कूल्स, डिपार्टमेंट ऑफ पिनान्स एण्ड सप्लाइज, द थ्युरो फॉर रीगचं एण्ड एक्जामिनेशन, एक यानूनी सलाहकार तथा दूध-विनयक मन्त्रि भी रहती है। प्राइमरी, सेकेण्डरी और पो से तथा प्रोड-शिक्षा-मन्त्रालय विभाग भी अलग अलग हैं, जिनसे सम्बद्ध अनेक उपविभाग हैं। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एण्ड कल्चर यानून का पालन कराने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रयोग में वह एक शिक्षा-समिति की सलाह लेती है। इस शिक्षा-समिति में जनता के प्रतिनिधि रहते हैं। बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों पर होती है, लेकिन शिक्षा-मन्त्रालय यह देखता है कि स्थानीय अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करता है। शिक्षा मन्त्रालय स्थानीय शिक्षा का ४० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक खर्च भी उठाता है। नये लोग, विशेषकर अरब शरणार्थियों के बच्चों का पूरा खर्च सरकार उठाती है। इसराइल के नागरिक-जीवन में शिक्षा का चित्ता महत्व है यह वहाँ के वजट में उत्तरोत्तर बढ़ते शिक्षा-व्यय को देखकर किया जा सकता है।

३ से ६ वर्ष तक के बच्चे किण्डर गार्टन स्कूलों में जाते हैं। केवल ५-६ वर्ष के बच्चे ही कम्पलसरी एजुकेशन के अन्तर्गत आते हैं। प्राइमरी स्कूलों में ८ वर्ष का शिक्षाक्रम लागू होता है, जिसमें ६ से १४ वर्ष की उम्र तक के बच्चे पढ़ते हैं। जिन युवक श्रमिकों को प्राइमरी शिक्षा पूरा करने का अवसर नहीं मिला रहता वे १४ से १७ वर्ष की उम्र तक शिक्षा पूरी करते हैं। सेकेण्डरी स्कूलों में ४ वर्ष की पढ़ाई होती है और उनमें वही बच्चे दाखिल होते हैं, जिन्होंने प्राइमरी शिक्षा पूरी की रहती है। सेकेण्डरी स्कूलों के ग्रेजुएट विस्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्रों में भरती हो सकते हैं। सेकेण्डरी स्कूलों के समकक्ष ही विभिन्न देशों एक कृषि के स्कूल भी होते हैं। लड़कों के लिए कृषि, बर्डिंगरी, विजली, घासु कार्य इत्यादि और लड़कियों के लिए सिलाई बुनाई, पाकशास्त्र, विज्ञान इत्यादि के

अतिरिक्त ऐसे शिक्षण-केन्द्र वीथिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। शिक्षा में उच्च क्षेत्रों में हेबू विश्वविद्यालय, हेनर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, बीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एग्रिकल्चरल इंस्टीट्यूट, म्यूजिकल एकेडमी, केन्डलेज स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड हाफ्ट्स आदि हैं। इसी तरह शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, जो दो वर्ष की ट्रेनिंग देते हैं। एंजियिंग कॉलेज आदि भी इसी तरह की शिक्षण-सम्पाएँ हैं।

पूर्व प्राइमरी शिक्षा

देश के सभी वर्गों के ३ से ६ वर्ष की उम्र के, लगभग ७० प्रतिशत बच्चे किण्डरगार्टन में शिक्षा पाते हैं। दुनिया में यह प्रतिशत सबसे अधिक है और यूरोप तथा अमेरिका के अधिकतर देशों से भी अधिक है। इन्हीं किण्डरगार्टन स्कूलों से ही हिबू भाषा पहले घरों में, फिर मकान पर भी पहुँची। इन्हीं स्कूलों के माध्यम से बच्चों में सभ्य नागरिक जीवन की अच्छी आदतों का भूतपात हुआ। किण्डरगार्टन स्कूलों से एक लाभ यह भी होता है कि बच्चों की माताएँ दिन के अधिकांश समय सारी रहकर अन्य काम कर सकती हैं। इसराइल के किण्डरगार्टन स्कूलों में बच्चों की सह्या वर्ष के बाद वर्ष बढ़ती हो गयी है।

प्राइमरी शिक्षा

इसराइल में ६ से १४ वर्ष के बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य है। ऐसे स्कूलों के सगठन में यूरोप और अमेरिका के स्कूलों के नमूने ध्यान में रखे गये हैं, साथ ही हेबू संस्कृति के उत्तमोत्तम तत्वों का भी समावेश किया गया है। देश और वहाँ के लोगों की आवश्यकता के अनुसार ही प्राइमरी शिक्षा का विकास किया गया है। इसराइल की आवश्यकता अन्य देशों से कुछ भिन्न ही रही है। इस देश को केवल अच्छे नागरिक ही नहीं, बल्कि ऐसे युवकों का भी निर्माण करना रहा है, जो देश का निर्माण करें और आवश्यकता पड़ने पर उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण दे दें। इसराइली स्कूलों में दुनिया की स्कूल प्रणाली की अच्छाइयों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप ढाल दिया गया है। स्कूलों की शिक्षा में

शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के निया-नलाप हैं। अपने देश के प्रति सम्मान एवं गौरव की ऊँची भावना जागृत करना प्रत्येक स्कूल का पुनीत कर्तव्य माना जाता है। देश के विभिन्न भागों का दर्शन पाठ्यक्रम का ही एक अंग माना गया है।

सेकेण्डरी शिक्षा

उन सेकेण्डरी स्कूलों को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की माँगों की पूर्ति करते हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त है और वे बिना किसी अन्य स्वयंसेवक के हेबू यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकते हैं। मान्यता प्राप्त सेकेण्डरी स्कूलों के ग्रेजुएट भी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकते हैं। ऐसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी यूरोप व अमेरिका के उत्तमोत्तम स्कूलों की चीजें स्वीकार की गयी हैं। इन स्कूलों में यहुदी साहित्य पढ़ने पर काफी जोर दिया जाता है। साथ ही शारीरिक व्यायाम एवं खेल-कूद की भी पर्याप्त व्यवस्था है। प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क है, लेकिन सेकेण्डरी स्कूलों का लार्थ ऊँचा है जो मुख्यतः माता पिता द्वारा दी गयी फीस से पूरा किया जाता है। इसराइली सरकार ऐसे स्कूलों को प्राप्ति देने और अच्छे मेधावी विद्यार्थियों को बर्तीफा देने के लिए अधिकाधिक व्यय करती रही है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय देश के सभी बच्चों को अच्छा ऊँचा शिक्षण देने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा रहा है।

पेशा-सम्बन्धी शिक्षा

१८७० में इसराइल में कृषि शिक्षा के लिए मिशबेह स्कूल की स्थापना हुई थी। ५० वर्षों तक यही एकाग्र ऐसा स्कूल रहा, लेकिन इन सत्ताब्दी के तीसरे दशक में अन्य ऐसे स्कूल खोले गये। इसरायली राज्य की स्थापना के बाद कृषि विज्ञान की शिक्षा और विस्तृत और घनी बनायी गयी। जैसे राज्य-स्थापना के पूर्व भी पुराने कारीगरों और श्रमिकों की शिक्षा फिलिस्तीन में काफी बढ़ी हुई थी। इन सभी शिक्षा-मस्थानों का विकास हुआ और इनके पाठ्यक्रम में अन्य कई चीजों का समावेश किया गया। इन स्कूलों में आज धानुकार्य, जादो-

मोवाइल, एप्रिपरचरल मिनिनिंग, रेडिया, बिजली फार्म, चडईंगरी, सिलार्ड-बुनार्ड, मूहदास्थ, जहाजराणी तथा मूधम वास्तुगला की बड़ी ऊँची शिक्षा प्रदान की जाती है।

उच्च शिक्षा

इसराइल में आज यह मज़ान प्रमत्त चर रहा है कि युवकों की पीढ़ियाँ उत्तरात्तर शिक्षित तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक दृष्टि से पूर्ण प्रशिक्षित श्रमिक बनती जायें। अपने पड़ोसी देशों की तुलना में इसराइल काफी छोटा देश है, अतः अपने आकार की बमों को पूरा करने की दृष्टि से उसकी विशेष गुणगमन विवास करने की बराबर बन्ता रहती है। आज इसराइल में हेब्रू विश्वविद्यालय का बहुत ऊँचा स्थान है जिसकी कला, शिक्षा, विज्ञान, कानून एवं चिकित्सा में प्रदान की गयी शिक्षाओं का दुनियाभर में सम्मान है। इस विश्वविद्यालय का देश के सांस्कृतिक जीवन में भी बड़ा ऊँचा स्थान है। प्यादा तर विद्याधिया का पढ़ने के काल में अपनी जीविका उपार्जित करती पड़ती है और ये बड़ी लघु से यह करत है। इसराइल के उच्च शिक्षा-संस्थान सार्वजनिक उपयोग की चीजें खोजने में बराबर लगे रहते हैं—जैसे, हैका का इस्टीमेट आब साइस कई व्यावहारिक खोजों में भी लगा हुआ है—जैसे ट्विपि एवं जगलों से प्राप्त वस्तुओं का उद्योग की दृष्टि से अधिकाधिक उपयोग तथा समुद्री पानी से नमक निकालना और नमक निकालकर पानी को पीने लायक बनाना आदि।

प्रौद्योगिकी शिक्षा

आज सारे इसराइल में सायकलीन कक्षाओं का जाल सा बिछा हुआ है जहाँ प्रौद्योगिकी की शिक्षा होती है। शिक्षा में भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है बाहर से आकर बसनेवालों की अन्य लोगों से सांस्कृतिक समरसता जिसे प्राप्त करने में वहाँ के शिक्षा मंत्रालय की ओर से विशेष प्रयत्न किया गया है और इस दृष्टि से वहाँ आशा-सीत सफलता भी मिली है।

विद्युत् की शिक्षा

सहवारी जीवन के क्षेत्र में इसराइल में एक अभिनव प्रयोग किया है जिसे विद्युत्-मदति के रूप में दुनिया जानती है। यह सरकारी जीवन पद्धति या विवास किया गया है। विद्युत् की शिक्षा-मदति भी बड़ी रचिवर है। बच्चे रीत में या बाग में पाम पर भेज दिये जाते हैं और वहाँ जो समस्या आती है उसे विशेषज्ञ की सहायता से बच्चा समझता है। इसराइल से लौटते हैं एक मित्र के अनुसार वहाँ भारत की नयी तालीम-पद्धति में प्रतिपादित समवाय-मदति की तरह की पद्धति से ही ज्ञान प्रदान किया जाता है। योसिना यह भी जाती है कि जब लड़का १८ वर्ष या हो जाय ता वह ८ घण्टे तक उत्पादन करनेवाला श्रमिक हो जाय। हाई स्कूल की स्टेज तक हर विद्यार्थी का ८ घण्टे के उत्पादन कार्य में बुशल बना दिया जाता है। हाई स्कूल के बाद किसी विशेष शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष चीज का अध्ययन करने के लिए लड़के लड़कियाँ को बाहर भेजकर उस विशेष चीज के विषय में जानकारी देने की भी व्यवस्था की जाती है। उदाहरण के लिए एक बार रसोईघर कैसे बने, इसकी जानकारी के लिए दो लड़कों को बाहर भेज दिया गया कि दुनिया के रसोई-घर बनाने की विधियाँ अध्ययन करके वे लौटें और सब निर्माण करायें।

लड़कियों की समस्या का सामना करने के लिए इसराइल में हर सामरिक को तैयार रहना पड़ता है। देश के एक तिहाई भाग में फैले इन कियुत्ता में भी युद्ध का सामना करने की पूरी ट्रेनिंग व पूरी तैयारी रहती है। अतः विद्युत् की शिक्षा में सैन्य विज्ञान को विशेष स्थान दिया जाता है।

इसराइल के रूप में दुनिया के यहूदियों को एक ऐसा देश मिला जिसे वे अपना देश बट सकते हैं, और इसी लिए उन्होंने अपने देश को सर्वांगीण रूप से विकसित करने में कोई कसर छोड़ा नहीं रखी है। ऐसे देश को विकसित करने में वहाँ के युवक युवतियों की विकास मार्ग पर अग्रसर करनेवाली वहाँ की शिक्षा पद्धति का विशेष स्थान है यह निर्विवाद है। ●

हमारा राष्ट्रीय शिक्षण

लेखक चारुचन्द्र भण्डारी

अनु० विद्याभूषण

हमारा राष्ट्रीय शिक्षण कैसा हो, इस विषय की अत्यन्त मार्गान्वित गवेषणा इस ग्रन्थ में लेखने को मिलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने भारत के अतीत काल को चार भागों में विभाजित किया है —

आदि वैदिक युग—ईसा से २,००० वर्ष पूर्व तक

उत्तर वैदिक युग—२,००० ईसा पूर्व से १,००० तक

उपनिषद् युग, बौद्ध युग या सूत्र-युग—ईसा पूर्व १,००० से ईसवी सन् की प्रथम शताब्दी तक।

पुराण युग या भाष्य-युग—ईसवी सन् की प्रथम शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक।

आदि वैदिक युग में किसी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। उस अवस्था में वेद को कठस्थ करना और कठस्थ रक्षना एकमात्र शिक्षणीय विषय था।

उत्तर वैदिक युग में वर्णमाला और लेखन-पद्धति का आविष्कार हो गया था। इस युग में वेदाध्ययन से पूर्व लिखने, पढ़ने और सरल गणित की शिक्षा का प्रचलन हुआ। धीरे-धीरे ज्ञान की विभिन्न दिशाओं की सृष्टि और प्रसार होने लगा। पठनीय विषयों में ज्योतिष फलित, ज्योतिष-व्यामिति, छन्द शास्त्र आदि का समावेश था।

वैदिक युग के उपरान्त बौद्ध-युग में एक ओर उप-निषदा, बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रन्था वेदान्त, योगशास्त्र, मीमांसा, न्याय, पुराणा और आध्या की रचना हुई तथा व्याकरण, इतिहास, काव्य आदि का विकास हुआ, दूसरी ओर स्मृति, चिकित्सा शास्त्र, युद्धविद्या, ज्योतिष, फलित ज्योतिष, गणित कृषि, गो प्रजनन आदि विविध वृत्ति मूलक विज्ञानों की रचना हुई। अतः शिक्षा का गुंथव केवल वशाध्ययन तक सीमित न रहा। उस समय आध्यात्मिक ज्ञान को शिक्षा की बुनियाद माना जाता था।

उपनिषद् युग के अन्तिम भाग से पौराणिक युग के मध्य भाग तक का समय भारत के शिल्पगत अभ्युदय का युग माना जाता है क्योंकि इसी अवधि में भारत का शिल्प विज्ञान चरम उत्थप को प्राप्त किया। चिकित्सा शास्त्र, भास्कय, स्थापत्य विद्या, जहाज निर्माण, खनिज विज्ञान, धातु विद्या आदि की इस काल में पर्याप्त उन्नति हुई। इन सब विद्याओं की काय ज्ञान प्रणाली से अत्यन्त कुशलतापूर्वक शिक्षा दी जाती थी।

प्राचीन काल में शिक्षक व्यक्तिगत रूप से अपने विद्यालय चलाते थे और जितने विद्यार्थियों की शिक्षा का भार वहन कर सकते थे करते थे। सामान्यतः एक शिक्षक के लिए बीस से अधिक छात्र ग्रहण कर सकना सम्भव नहीं होता था। छात्रगण साधारणतः गुरु के घर निवास करते थे। गुरु के परिवार में ही छात्रों के भोजन और निवास की व्यवस्था थी। सभी छात्र थोड़ा बहुत काम करते थे और काम करने में कोई भी छान हीनता का अनुभव नहीं करता था।

लेखक के अनुसार प्राचीन भारत की शिक्षा-व्यवस्था में निम्नलिखित गुण थे।

- 1 छात्रों के चरित्रनिर्माण, ब्रह्मचर्याश्रम के पालन और छात्रों के व्यक्तित्व विभाग पर अधिक बल देना अर्थात् सदाचार शिक्षा को प्रमुख स्थान देना।
- 2 शिक्षकों और छात्रों का एक साथ निवास—उनमें मध्य मातृस्व श्रद्धा तथा स्नेह का सम्पर्क।
- 3 गुरु-गृह में श्रमसाध्य काम करने के अनन्तर शिक्षा-लाभ का सुपाय।

4 दरिद्र से दरिद्र छात्रों को भी शिक्षा के सुयोग से वंचित न करना।

5 प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना

6 परीक्षा प्रथा का न होना।

7 शिक्षा समाप्ति के बाद भी साधारण जीवन में नियमित अध्ययन का नियम अर्थात् स्वाध्याय।

8 शिक्षा की बुनियाद में आध्यात्मिकता और सरकार द्वारा शिक्षा-व्यवस्था को गयासम्भव सहायता प्रदान, परन्तु शिक्षा-व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप न होना।

9 तपोवन का शिक्षा का मूल उत्स होता।

10 छात्रों को गुरु के आदर्श पर अपने जीवन-निर्माण का सुयोग मिलना, क्योंकि उस समय गुरु थे आचार्य, अर्थात् वे जिस बात की शिक्षा देते थे, उसका अपने जीवन में पालन करते थे।

राष्ट्रीय शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के बाद विद्वान लेखक ने आगे के अध्यायों में नयी तालीम के उदगम और क्रमिक विकास का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है। महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन में नयी तालीम की कल्पना कैसे साकार हुई, उनकी शिक्षा की कल्पना में हस्तशिल्प को महत्वपूर्ण स्थान क्या और कैसे प्राप्त हुआ और नयी तालीम के विकास में विनोबाजी का क्या योगदान रहा, आदि पहलुओं पर लेखक ने भरपूर प्रकाश डाला है।

शिक्षा के स्वरूप और वास्तविक अर्थ का विवेचन करते हुए लेखक ने कहा है कि विद्या के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि जिस वस्तु का अस्तित्व व्यक्ति के भीतर नहीं है उस बाहर से प्राप्त करना सम्भव नहीं है। जो भीतर सुप्त है, उसे जाग्रत करना शिक्षा का एव-मात्र कार्य है शिक्षा विनी स्वतंत्र वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकती। प्रश्न उठता है कि—भीतर सुप्त क्या रहता है? उसका आधार क्या है? एक ही तत्त्व क्या सबमें रहता है? यदि एक ही तत्त्व सब लोगों में सुप्त रहता है, तो सबमें समान भाव से शिक्षित कर सकना क्या सम्भव नहीं होता? इन सब बातों को भौतिकीय समझने पर ही शिक्षा का वास्तविक स्वरूप समझ में आ सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा का वास्तविक अर्थ है राष्ट्र के स्वभाव में जो कुछ है, उसे प्रवाहित करना। युरदेव, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अनुपम भाषा में प्राचीन नाल में भारत जिन सम्पत्तिया का अधिकारी था, वे भी—ज्ञान में अद्वैत तत्त्व, भाव में विश्व-मेत्री, कर्म में योग साधना और स्वभाव में विश्व-एवता। प्राचीन भारत ने अपनी शिक्षा के बल पर इस सत्य का प्राप्त किया था।

‘शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा किस प्रकार दी जाय ?’, ‘जीवन और शिक्षा’ आदि पृष्ठों की अलग-अलग अध्याया में सम्यक् चर्चा करते हुए इस ग्रन्थ में थोड़ में सभी आवश्यक जानकारी एकत्र कर दी गयी है। ग्रन्थ की भूमिका में विनोबाजी ने लिखा है—‘चार बाबू की राष्ट्रीय शिक्षा पर लिखी गयी विताव अद्यतन सामग्री से परिपूर्ण है। नामूल लिखते विनियोगाली विवरण शैली का अंगीकार करने के कारण इसमें पाठकों को एक ही पुस्तक में अनेक पुस्तकें पढ़ने का लाभ सहज ही मिल जाता है।’

शिक्षण विचार

विनोबा

इस पुस्तक में विनोबाजी के शिक्षण सम्बन्धी विचार संप्रहित किये गये हैं। देश का नवीन सितम्भ रंगना होना चाहिए यह पुस्तक का मुख्य विषय है।

हमारे देश में यह बात बल पड़ी है कि जो हाया स काम करेगा, उनकी इज्जत कम हागी। शिक्षक, प्रोफेसर डाक्टर, वकील, ये सब लोग हावो से काम नहीं करेंगे, राज नहीं बहायेंगे। लेकिन उनकी इज्जत ज्मादा हागी।

वे जिस्पानी मजदूरी (शरीर-परिश्रम) से नफरत करेंगे। भगत, धावा, फकीर, सार्ई, सत्त, महात्मा, ये भी कभी हाया स काम नहीं करेंगे, उत्पादन के काम में कतई भाग नहीं लेंगे। यह पहे से चला आया है। अंग्रेजी सीखे लोग भी कभी उत्पादन का काम नहीं करेंगे। याने एक ‘हायर मिडिल क्लास खदा हुआ है जो काम के लिए समाज को पीमता रहेगा।’

आज हिन्दुस्तान में सरकारी नौकर करीब अस्सी लाख हैं। यानी अस्सी लाख परिवार को सरकार बेतन देती है। लगभग नौ करोड़ परिवारों की सेवा के लिए अस्सी लाख सेवकों का इज्जतमान सरकार करती है। यानी १२ परिवारों की सेवा के लिए एक परिवार सरकार रख रही है। मतलब एक ‘मिडिल क्लास’ सरकार खड़ा कर रही है। यह वर्ग उत्पादन का काम कतई नहीं करेगा।

हिन्दुस्तान की तालीम का ढाँचा इतना दकियानूसी है कि उसपर बिज्ञान का कोई असर नहीं और आज का समाज बदला है उस माहील (मातावरण) का भी कोई असर नहीं। तिसपर भी वह तालीम बैलट के चल रही है।

सर्वोदय विचार की भाँय है कि तालीम सरकार के हाथ न रही चाहिए। अपनी सरकार को चाहिए कि वह देश के विद्वानों को आजादी दे और लोगों को उत्तजन दे कि लोग जिस विद्वान की तालीम चाहते हैं, वे दे सकें।

जमाने की भाँय है कि आज जो तालीम चल रही है उसे जल्द-से जल्द दफना दिया जाय। दफनाना दो तरह स होता है। पित्तानी की लाग इज्जत के साथ दफनाई जाती है। लेकिन यह हमारी तालीम इज्जत के साथ दफनाने लायक है ही नहीं। यह बुरी बीज है जो हिन्दुस्तान के ज़िगर को खा रही है। लोग का पराक्रम खतम कर रही है।

तालीम के बारे में सर्वोदय के मुनियारी वसूल इस प्रकार है—

- १ तालीम लोग के हाथ में हो
- २ तालीम का जरिया मानुभाषा ही हो
- ३ उनके साथ-साथ दूसरी जवानें भी सिखा दी जायें, लेकिन लावी न जायें

शिक्षा-दर्शन-मंजूषा*

श्री तारकेश्वर प्रसाद

इस पुस्तक में उन विषयों का विवेचन किया गया है जिनका शिक्षा दर्शन से सीधा सम्बन्ध है। प्राचीन काल में आज तक शिक्षा के प्रति दार्शनिकों की जो दृष्टि रही है उसकी विमोक्ष व्याख्या इस पुस्तक में की गयी है। और, यह प्रयास किया गया है कि शिक्षा के पूर्व और पश्चिम के विचारकों के विचारों को पाठकों को जवबत कराया जाय। हमने साथ ही प्रभुतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद तथा गांधी दर्शन के सारभूत सिद्धान्तों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षा का उद्देश्य भिन्न-भिन्न युग में बदलता रहा है। समाज या राष्ट्र में जिन समय जो समस्या प्रचल रही है उसी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भी निर्धारित होता रहा है। इन उद्देश्यों की ओर देखने पर ज्ञात होता है कि उनके मुख्य तीन प्रकार होते हैं—

(१) राष्ट्र कल्याण, (२) समाज-विकास, (३) व्यक्ति कल्याण। इन्हीं के आधार पर शिक्षा में राज्यवाद, समाजवाद तथा व्यक्तिवाद का प्रग्न लक्ष्य होता है।

शिक्षा में राष्ट्रवाद की भावना में विश्वास करने वालों का दर्शन यह है कि राष्ट्र का कल्याण व्यक्ति के कल्याण के ऊपर की चीज है। राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना ही व्यक्ति का धर्म है। क्योंकि व्यक्ति का भाग्य निर्माता राष्ट्र ही होता है। अतः राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति के चिन्तन का परिमाणन होना चाहिए, ताकि व्यक्ति राष्ट्र के हित की दान ही सोचे। राष्ट्रवादी शिक्षा में राज्य की ओर से शिक्षा का आदर्श, राष्ट्रमित्र तथा राष्ट्रप्रेम काटन प्रणाली निर्धारित की जाती है। सभी व्यक्तियों का विकास एवं स्वास्थ्य से किया जाता है। जो राष्ट्र की वाण्डोर हानि में रमते हैं, उनको दण्डानुसार ही शिक्षा का आदर्श तय होता है।

समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य

समाज की सेवा के लिए योग्य नागरिक तैयार करना है। इससे व्यक्ति को निःस्वार्थ बनकर अपनी आवश्यकताओं और जाकाशाओं को समाज के हित में निछावर करने की दीक्षा दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की आकांक्षा समाज की आवश्यकता के प्रतिकूल हो तो उसे अपनी आकांक्षा को छोड़ना पड़ता है।

इन विचारों के पीछे सामाजिक मूल्यों की निम्नलिखित विशेषताएँ निहित हैं—

- शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में इस प्रकार की सामाजिक योग्यता एवं दक्षता होनी चाहिए कि वे स्वावलम्बी बन सकें। अर्थात् वे अपने श्रम एवं उत्पादन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जीवन को आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु उन्हें समाज का बोझ नहीं बनना चाहिए।
- व्यक्ति में दूसरी सामाजिक विशेषता यह होनी चाहिए कि यदि उसके हित सामन में दूसरे का अहित होता हो तो उसको अपने हित साधन का विचार छोड़ देना चाहिए।
- व्यक्ति में तीसरी विशेषता यह होनी चाहिए कि जिस कार्य एवं आकांक्षा-द्वारा समाज की प्रगति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता नहीं पहुँचती उस कार्य एवं आकांक्षा की पूर्ति का विचार भी वह छोड़ दे।

शिक्षा में व्यक्तिवाद का सिद्धान्त व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं पर जोर देता है। उसका कहना है कि बालक में स्वतन्त्र शक्तियाँ हैं। शिक्षा का काम उसको प्राकृतिक वातावरण में रख देना है जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास स्वाभाविक ढंग से हो सके। शिक्षा में समाज और व्यक्ति के मकरन्दे व्यक्ति ही मुख्य है, क्योंकि उत्तम व्यक्ति ही उत्तम समाज बनाता है। परिवार, समाज तथा विश्वालय शिक्षा के साधन हैं व्यक्ति इनसे लिए नहीं है बल्कि ये व्यक्ति के लिए हैं। राष्ट्र का नाम व्यक्ति पर शिक्षा का बोझ लाद देना नहीं है, बल्कि हमने चारों तरफ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देनी हैं कि वह उनसे प्रेरणा लेकर अपने भीतर की भिन्न भिन्न शक्तियों को प्रवर्धन में ला सके।

निम्नलिखित समाज में व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता का

* प्रकाशक—श्रीमती प्रो. ए. ए. ए. लिमिटेड, पटना—४

सदुपयोग नहीं कर रहा है। व्यक्ति की उच्छृंखलता से सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की उच्छृंखलता को रोकना भी है। शुद्ध अर्थ में व्यक्ति की स्वतंत्रता से समाज के विकास में सहायता मिलनी चाहिए।

वस्तुतः राष्ट्र और समाज का सच्चा हित उसने व्यक्ति के गुणों के विकास से ही सधता है और व्यक्ति-विकास भी समाज की गोद में होता है। इनका एक-दूसरे से इतना गहरा सम्बन्ध है कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के सहायक है। अतः समाज व्यक्ति के लिए पूर्णरूपेण विकास की परिस्थितियाँ उपस्थित करे तथा उसके स्वतंत्र विकास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे।

सक्षेप में शिक्षा के मुख्य चार उद्देश्य हैं—

१. व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास
२. जिस विषय में व्यक्ति रहता है उसकी जानकारी प्राप्त करना।
३. व्यक्ति को पला-पोषण का ज्ञान देना जिससे वह समाज का एक पचनरसमय सदस्य बन सके।
४. मानवतन्त्र गुणों की प्राप्ति में सहायता देना।

वर्तमान शिक्षा की प्रथम प्रवृत्ति यह है कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति का आयोजन होना चाहिए, जो प्रत्येक बालक और बालिका को अपने भीतर की अच्छा-दुरी का विकास करने तथा समाज में सर्वोच्च पद तक पहुँचने का अवसर दे सके।

शिक्षा को दूसरी प्रवृत्ति यह वीथ पद्धति है कि शिक्षा उपयोगी हो। बालक को ऐसा ज्ञान बताया जाय, जिससे उसके जीवन की समस्याएँ हल हो सकें। वह समाज में स्वावलम्बी हो सके।

शिक्षा की तीसरी वृत्ति का सम्बन्ध 'अनुशासन' से है। आधुनिक मनोविज्ञान का अनुसार बच्चा पर अनुशासन के नाते दबाव डालने से उसके विकास पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे के दिल में यदि कोई 'उपद्रव' उठता है जिससे वह व्यसक्त करना चाहता है और यदि उसको दबा दिया जाता है तो वह पूरे रूप में दबना नहीं है, बल्कि यह दूसरे रूप में प्रकट होता है। अतः आज न्याय-अनुशासन पर जोर दिया जाता है। आज यह माना

पुराना पड़ गया है कि बच्चे जन्म से सीतान होते हैं। असलियत यह है कि बच्चे जन्म के साथ अच्छे मानव बनने के लिए अच्छे गुणों के बीज लेकर ही पैदा होते हैं और उन्हीं गुणों को पल्लवित एवं पुष्पित करना शिक्षा का काम है। यदि आदत ठीक हो जाय तो बालक अनुशासन भंग नहीं कर सकता।

नयी शिक्षा का सबसे मुख्य सिद्धान्त है बालक और उसकी अन्तर्निहित सम्भावितार्थों (पोटेंशियलिटीज) के प्रति श्रद्धा और विश्वास। दूसरा सिद्धान्त है उसकी अद्वितीयता में विश्वास। प्रत्येक बालक में एक अनोखा व्यक्तित्व होता है जो किसी दूसरे बालक में वैसा ही नहीं पाया जाता। यदि उसका विकास किया जाय तो विश्व अधिक सुसंस्कृत हो सकता है। अतः प्रत्येक बालक में अन्तर्निहित अद्वितीय शक्तियों का विकास करना चाहिए। नयी शिक्षा का तीसरा सिद्धान्त यह है कि व्यक्तित्व का विकास पूरे रूप में समाज में ही होता है। अतः बालक को अपने साथी तथा समाज के अन्य लोगों के सम्पर्क में आने का अवसर मिलना चाहिए। नयी शिक्षा का चौथा सिद्धान्त है—बालक के विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण उपस्थित करना। बालक के बौद्धिक तथा चारित्रिक विकास के लिए मुक्त वातावरण का होना अनिवार्य चरत है। नयी शिक्षा का पाँचवाँ सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं, जिनका प्रकाशन होना चाहिए। नयी शिक्षा का छठवाँ सिद्धान्त है आनन्द प्राप्ति। नयी शिक्षा बालका की वैधिका प्रियाभावा का संगठन इस ढंग से करना चाहती है कि उसकी प्रत्येक स्थल पर आनन्द प्राप्त हो सके।

'शिक्षा-दर्शन भज्रूपा' का प्रकाशन १९९१ में हुआ विन्तु ग्रन्थ की ताजगी में अन्तर नहीं आया है पर्याप्त इसमें शिक्षाशास्त्र तथा शिक्षण सिद्धान्तों की चर्चा हुई है जो रोज रोज नहीं बदलते। शिक्षा क्या है? 'शिक्षा के रूप में, 'शिक्षा के उद्देश्य', 'दर्शन और शिक्षा', 'रचनात्मक शिक्षा', आदि ऐसे ही विषय हैं।

गिनकों और शिक्षण में यदि रखनेवाले व्यक्तियों के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है।

उच्चतर शिक्षा की समस्या

गुरुशरण

ब्रिटाव का नाम है—'हायर एजुकेशन रिपोर्ट ऑव ग्रेट ब्रिटेन १९६३'। बात यह हुई कि ८ फरवरी, १९६१ को इंग्लैण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश की बढ़ती आवश्यकताओं को देखकर प्रो० लार्ड राबिंस की अध्यक्षता में १३ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति का काम राष्ट्रीय आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इंग्लैण्ड में चल रही वर्तमान उच्चतर शिक्षा की समीक्षा करने शासन को सुझाव देना था कि दीर्घकालीन विकास के दूरगामी परिणामों को देखते हुए ब्रिटेन की उच्चतर शिक्षा किन मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित हो और उसके लिए कौन-कौन-सी नयी प्रकार की संस्थाएँ और खोजें जार्य तथा उनमें किस प्रकार के सुधार व परिवर्तन अपेक्षित हैं।

उक्त समिति का प्रतिवेदन प्रधान मंत्री-द्वारा अक्टूबर १९६३ में इंग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि उस प्रतिवेदन के अनुरूप वहाँ की उच्चतर शिक्षा ने अब नयी दिशा में मोड़ लिया है। मोड़ दिया नहीं गया बल्कि लिया है, क्योंकि वहाँ की शिक्षा शासन-द्वारा संचालित न होकर जन-आधारित है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम पृथक-पृथक हैं उनकी डिग्रियाँ भी अलग अलग हैं। वस, सरकार केवल उन डिग्रियों को मान्यता देने का काम करती है।

न जाने क्या, इस ब्रिटाव को देखकर मुझे एक बितावी सवाल याद आया कि अपने देश की उच्चतर शिक्षा कैसी होगी

चाहिए ? तिसरी इसलिए वह रहा है कि जहाँना जिदगी का सवाल है उसने लिए तो उच्चतर शिक्षा स्पष्ट चिन्ता, दृढ़ निश्चय और निष्ठापूर्ण काम का ही कहा जायगा, जो नित नूतन मन में जीवन के प्रति आस्था और विदवास जगाये, आत्मा की अनेक सुपुष्ट दक्षितया को जागृत करे और भुक्ति की ओर ले जाये, जिसके लिए भारतीय मनीषिया ने कहा—'सा विद्या या विमुक्तये', पर जहाँ तक वर्तमान उच्चतर शिक्षा के प्रचलित अर्थ-बाध स अभिप्राय है वहाँ भी एक अनुसरित प्रश्न वषों से हमारे देश के सामने है कि क्या बी० ए०, एम० ए० की बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ केवल नौबरी के लिए ही हैं, जो आजकल आसानी से मिलती नहीं। गरिणाम यह है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्या-प्राप्त नौजवान सिवाम नौबरी के कुछ भी करना नहीं चाहता। बस, हर बक्त दिल में एक प्रकार की बेचैनी, घुटन, मायूसी और जवान पर जमानेभर के लिए शिक्षाप्रत तथा आला में सबके प्रति निरर्थकता का भाव व अपनी वादिकता से अभी तब बचने आयी हर चीज को नकारने की वृत्ति। आबिर इन सबका कोई अंत है या नहीं ?

हाँ, मैं कह रहा था कि ब्रिटेन में उच्चतर शिक्षा-प्रतिवेदन १९६३ नामक किताब को देखकर, मुझे भारतीय स्थिति परित्यक्ति के सदृश न उपर्युक्त सवाल याद आया। इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए दो वष सात महीने में १३ सदस्यों की १११ बैठने समय समय पर होती रही। व्यवितया व सस्याभा के ४०० लिखित वक्तव्य लिये गये। हज़ारों लडकों से प्रश्न पूछकर उनकी योग्यता क मूल्यांकन का सबे किया गया। विद्याधियों में २१ वष से ऊपर और २१ वष से कम ऐसे दो बडे भेद रखे गये। इसी सिलसिले में विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा प्रशिक्षण-सस्याओं के प्रशिक्षका का भी वक्तव्य मुना गया और उन सबके आधार पर गहराई से विचार विमर्ज के बाद समिति ने इग्लैण्ड की उच्चतर विद्या-व्यवस्था का निरव ने अय देशों से तुलनात्मक अध्ययन किया। तदुपरान्त बस की शम सामयिक परिस्थितियाँ को ध्यान में रखकर १९८० तक व्यवहार में आनेवाले निम्न सलाह दिये—

गुणाव

१ सतुन्वित एवं नियोजित शिक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से चार बात मुख्य रूप से बही गयी, जिनमें सब प्रथम शरीरिण श्रम को महत्व दिया गया, क्योंकि प्रति-रपर्णमूलक आज के समाज में श्रम के सहज अभ्यास के बिना बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।

२ दूसरा उद्देश्य मानवीय मूल्या के प्रति आस्था का बतया गया। वैवल वितोपन्न पैदा करना ही उद्देश्य न रहे, बल्कि सुसंस्कृत स्त्री-पुरुषा का निर्माण हीना चाहिए।

३ अनुसंधान के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा-सस्याओं का आवश्यक कार्य सत्य की शोध करना माना गया। इस दिशा में विश्वविद्यालय एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित होते रहे और एक विश्वविद्यालय में जिस विषय पर शोध का काम हो रहा है उसी पर दूसरे विश्वविद्यालय में काम आरम्भ कर श्रम, समय और राष्ट्रीय धन का अपभ्यय न होने पाये।

४ अवसर की समानता का आदर्श सामने रखते हुए यह जरूरी समझा गया कि सभी युवक-युवतियाँ को, जिसमें व योग्यता और क्षमता रखते हू उस शिक्षण में जाने देना चाहिए, पर इस बात का ध्यान रहे कि उनमें अपने स्वयं के परिवार के प्रति, जो प्रेम और सहकार है वह विकसित होकर सामाजिकता का रूप ग्रहण करे और उनमें पूरे समुदाय को लाभ पहुँचाने की वृत्ति उत्पन्न हो।

उपर्युक्त चारों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस बात की सिफारिश की गयी कि उच्चतर शिक्षा सब सुलभ हो, पर जहाँतक टेक्निकल शिक्षा का प्रश्न है वहाँ अच्छे उत्पादकों का निर्माण करने से कहीं बढ़कर चरित्रवान और आचारवान स्त्री-पुरुषों के निर्माण को ध्यान में रखना होगा।

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों के शिक्षा विषयक जो नियम पारित हुए उनमें एक प्रकार का अभाव रहा। वह अभाव सामयिक का कहा जा सकता है। बमोटी की राय रही कि सबसे पहले देश की उच्चतर शिक्षा का स्वल्पनिर्धारण

बगना होगा, फिर उमरे अनुष्ण नीचे की पूरी शिक्षा होनी चाहिए। हर विद्यार्थी के सामने धुस् से ही उमरे जीवना का लक्ष्य पूर्ण निर्धारित रहना चाहिए, तबि उमरे लिए पथार्द पूरी होने के बाद जीविका-सम्बन्धी व्यवसाय चुनने की समस्या उपस्थित न हो।

उच्चतर शिक्षा-सम्प्राप्ति के ऐतिहासिक विवास को देखते हुए सुझाया गया कि विश्वविद्यालयों में भौड बढ़ाने के यत्नाय अज जरूरत इस धान की है कि काम करते हुए पयाचार-पाठ्यक्रम के माध्यम से लोगों को अद्यतन ज्ञान दिया जाय। वर्तमान युग याधिक युग है। जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नालाजी का नित नूतन विकास हो रहा है। उसके लिए शिक्षित युवक-युवनियों के ज्ञान में और पैबन्ध जोड़ने के बजाय राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उद्योग प्रधान समूचा ज्ञान दिया जाय। जिस उद्योग-विशेष में एज साल के लिए जिनने व्यक्तिया की आवश्यकता हो उनने ही व्यक्तियों को शिक्षित कर डिग्री दी जाय। सम्पूर्ण उच्चतर शिक्षा उद्योगा में ही जुड़ी रहनी चाहिए।

समिति ने सिफारिश की कि शिक्षण और छात्र के बीच हार्दिक सम्बन्ध स्थापित होना बहुत जरूरी है। सभी छात्रों में मानवीय मूल्यों का समुचित विनाश हो मवेगा। इस दिशा में 'पेरन्ट्स क्लब' या 'मदर क्लब'-जैसी संस्थाएँ बन सकती हैं, जिनमें शिक्षक भी सदस्य के रूप में रहकर उनके साथ उनके बच्चों के बारे में खुलकर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

समय समय पर पाठ्यक्रम में सुधार, समुपेधन और परिवर्तन होते रहना चाहिए। पाठ्यक्रम सभी विद्यालया के इन तरह के रहे कि एक कालेज का छात्र अपने सामान्य ज्ञान के बल पर दूसरे कालेज में एंट्रज ही प्रवेश पा सके। विश्वविद्यालय-स्तर पर छात्रों में शोध वृत्ति जागृत हो जानी चाहिए और इस स्तर पर उनकी केवत मार्ग-दर्शन कर खुद आगे बढ़ने देना चाहिए।

समिति का कहना है कि सिद्धान्त प्रशिक्षण के लिए 'माइड युव फार टीचर्स' समय-समय पर निकलनी रहनी चाहिए। जन्ता ऑरिजिनेशन भी होने रहना चाहिए। अभी इंग्लैण्ड में शिक्षण-प्रशिक्षण के दो वर्ग प्रचलित हैं। एज में तीन साल के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है और दूसरे में चार साल के बाद

डिग्री। दोनों का सुझाव था कि इन दोनों को डिग्री कोर्स करने अवधि तीन वर्ष की रखनी चाहिए; पर समिति ने अवधि घटाना उचित नहीं समझा और दम बात पर बल दिया कि चार वर्ष की अवधि रहनी ही चाहिए और उसने बाद भी पूरी तरह मूल्यांकन कर लेने के बाद उन्हें डिग्री दी जाय और पढ़ाने के लिए विद्यालयों में भेजा जाय। समिति ने यह भी प्रस्ताव रखा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण-प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ बनाने की दृष्टि से और कालेज भी खोले जा सकते हैं, जो ज्ञान-विशेष में शिक्षकों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टि से सम्पूर्ण रूप में तैयार करें। उदाहरण-स्वरूप साइंटिफिक एण्ड टेक्नालाजिकल एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है।

एक बात यह भी बही गयी कि अन्तर्राष्ट्रीय धानुत्व एव व्यापारिक दृष्टि से दुनिया के अर्थ विवसित एव अविवसित देशा की भाषाएँ भी पढाई जानी चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन में इस बात का समावेश किया जाय कि छात्र इन देशों की आविष्कृत या अध्ययन कर व्यावसायिक निपुणता का ज्ञान प्राप्त करे।

अन्त में एक विषय अन्ता है छुट्टियों का। छुट्टियाँ कैसे बितायी जायें, इसपर भी समिति ने अपनी राय दी कि किसी त्योहार विशेष पर छात्रों को ऐसे ही छोड़ देना उचित नहीं है, बल्कि उनकी छुट्टी आमोद प्रमोद के साथ अच्छी तरह बीते और उन्हें साथ-ही साथ ज्ञान भी प्राप्त हो, इसकी योजना कालेजों द्वारा विधिवत बनायी जानी चाहिए। लम्बी छुट्टियों के लिए उनके अध्ययन के विषयों से सम्बन्ध स्थलों पर जाने की उन्हें अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें आर्थिक अनुदान भी दिये जा सकते हैं।

समिति के प्रतिवेदन का सार संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद इन पंक्तियों के लेखक का यह वधापि अभिप्राय नहीं है कि जो कुछ इंग्लैण्ड में चल रहा था या जो अब मोड पैकर चलनेवाला है वही अपने यहाँ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग प्रतिवेद होते हैं, अलग समस्याएँ होती हैं और उन्हीं के प्रयास में शिक्षा की दिशा भी निर्णीत होती है, होती चाहिए। ●

श्री राल्फ वारसोदी की निगाह में युग की पुकार और भारत को चुनौती

● रामचन्द्र

उस समय श्री अनुग्रह बाबू बिहार के विरामगढ़ी थे। श्री धीरेन्द्र भाई के साथ हो रही एक चर्चा में उन्होंने वर्तमान शिक्षा पद्धति की बहुत आलोचना की। श्री धीरेन्द्र भाई ने आश्चर्य से पूछा—“अनुग्रह बाबू, गाँव के सामान्य आदमी से लेकर राज्य के इतने समर्थ मंत्री तक जब वर्तमान शिक्षा की तीव्र आलोचना कर रहे हैं, तो आसिर इसे चला कौन रहा है?” श्री अनुग्रह बाबू ने किञ्चित् विनोद और दर्दभरी आवाज में कहा—“धीरेन्द्र भाई इसे चला कोई नहीं रहा है बल्कि यह अपने आप चल रही है।” बात काफी दिनों पहले की है, लगभग १०-१२ साल पुरानी, लेकिन इस अवधि में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हमारे देश की शिक्षा-पद्धति में हो गया हो, ऐसा नहीं लगता, और हम आज भी कह सकते हैं कि बावजूद हमारी अनिच्छा के शिक्षा की वह पद्धति अबतक अपने-आप चलती ही जा रही है। शायद चलती जायगी न जाने कबतक।

वास्तव में शिक्षा की समस्या केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने है। क्योंकि नित्य नयी विज्ञान की चुनौतियाँ परम्परागत शिक्षण को व्यर्थ सिद्ध कर रही हैं। आज यथा-स्थिति की पोषक और व्यवस्था तथा तन्त्र-चालन का प्रशिक्षण देने मात्र से शिक्षा का उद्देश्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि अब तो पूरा मानव-जीवन और समाज नये सन्दर्भ के अनुकूल अपने को कैसे बनाता चला जाए, यह दृग्य युग की उत्कट माँग है। ऐसी स्थिति में भारत दुनिया के प्रबुद्ध लोगो

और तटस्थ देशों के लिए जाड़ा वा वेन्द्र है कि यहाँ से कोई नयी रोशनी दिखाई देगी, मानव की मुक्ति का कोई मंत्र मिलेगा।

अमेरिका के बयोबुद्ध शिक्षाशास्त्री और प्रयोगकार, जो अपने व्यस्त प्रायोगिक जीवन के ७० साल पूरा करने के बाद भी आज शिक्षा की दिशा में निरन्तर चिन्तन और प्रयोग करते जा रहे हैं, अपनी पुस्तक *The Education of the whole man** (समग्र व्यक्ति का शिक्षण) के पहले अध्याय *The Challenge in India* (भारत की चुनौती) में भारत से जो अपेक्षा की है, युग की माँग के अनुसार शिक्षा के जिस नये स्वरूप की कल्पना की है, वह हमारे लिए न सिर्फ मननीय है बल्कि उस दिशा में सन्निव होने के लिए अत्यन्त प्रेरक भी है।

जीवन-शाला प्रयोग के आधार

मानवीय विनाश के सन्दर्भ में आपका कहना है— "राष्ट्रपिता, आदर्शवादिता और धार्मिकता की पूर्ण धारणाओं, पूर्ण निश्चया तथा पूर्वाग्रहों से मुक्त शिक्षण की उपयुक्त पद्धति द्वारा समग्र मनुष्य का विकास ही उसकी समस्याओं के समाधानार्थ प्रस्तुत विभिन्न विचारों के वर्तमान सघर्षपूर्ण अभिकार से निवृत्त और समुत्थित और मानवीय आरोहण का एवमान विकल्प है, इनके द्वारा ही वर्तमान युग की सर्वाधिक सम्भाव्य अपेक्षाएँ पूरी पड़ सकती हैं और भँवर में डूबेलेलेवाले घबरा के बीच भी जैसे प्रबुद्ध समुदाय का निर्माण हो सकेगा सम्भव है, जिनके सदस्यों के अन्दर किसी भी गिराव या आन्धोलन-द्वारा झूठे और झलक सिद्धान्तों जैसे असीम सम्पत्ति का सपह और शक्ति के केन्द्रीकरण—को स्वीकारने के लिए प्रेरित करने या जबरजस्ती लावने के प्रयासों का प्रतिनार करने की प्रेरणा पैदा हो सकती है।"

अनेक इस विचार को आधार मानकर न्यूमार्क के 'मपन' स्कूल पर जीवनशाला (*School of living*) के रूप में दीक्षित और सामाजिक प्रयोग की शुरुआत १९३४ में श्री कारमोदी ने की। उनसे प्रयोगों का

स्वरूप महात्मा गांधी-द्वारा परिवर्तित नयी तालीम—जीवन की तालीम, जीवन के लिए तालीम—से बहुत मिलता-जुलता रहा। उस प्रयोग के अनुभवों का सविस्तर उत्प्रेष उन्होंने शिक्षा और जीवन (*Education and living*) नामक अपने ग्रन्थ के दो खण्डों में किया है।

शिक्षा में विशिष्टीकरण

श्री चल्क कारमोदी शिक्षा में विशिष्टीकरण को आपुनिक उल्लेखों का एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं, और इसलिए उनका सुझाव है कि शिक्षा नित्य जीवन की सभी समस्याओं के समन्वय में (*Problem integrated*) होनी चाहिए। यद्यपि विज्ञान में, विज्ञान के आधार पर खरी औद्योगिक सम्पत्ति के सञ्चालन में, विशिष्टीकरण (*Specialization*) अनिवार्य-ता है, लेकिन यह विशिष्टीकरण मनुष्य के समुत्थित और समग्र शिक्षण की अपेक्षा ही करता है, इसलिए एकांगी विशेषज्ञ नहीं, बल्कि सर्वांगीण विकसित मनुष्य की रचना के लिए शिक्षण की कोई-न-कोई ऐसी पद्धति ढूँढनी ही होगी, ताकि मनुष्य अपने सामने खड़ी समस्याओं के समाधान के लिए समुत्थित (*Rational*) और मानवोचित (*Humanely*) प्रयास कर सके। बहुत सारे विषयों के सतही ज्ञान या किसी एक विषय का अत्यन्त गहरा अध्ययन शिक्षा की इस समस्या का हल नहीं है।

समस्या-केन्द्रित शिक्षण

उक्त समस्या के समाधान के लिए सम्पूर्ण ज्ञान को मानव और समाज की बुनियादी समस्याओं पर केन्द्रित करना होगा, क्योंकि सभी ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र को बुनियादी समस्याओं के विश्लेषण का आधार बनाया जा सकेगा। और, जब समस्याओं का स्वरूप स्पष्ट हो जायगा, तो विद्यार्थी को इस योग्य बनाया जा सकेगा कि अपने जीवन-दर्शनों के अनुसार, वह जो कुछ सीखता है—विशिष्ट ज्ञान भी—उसका उपयुक्त इस्तेमाल कर सके।

समस्याओं की जटिलता और दुर्बुद्धता के सामने आज

* प्रकाशक—सरदार कल्याणदाई विशीठ, बल्लभ विद्यानगर, गुजरात।

निश्चित मनुष्य विगमर गन्तविम्मा हो रहा है व्यापक पैमाने पर निराशा तथा शोभयुक्त निष्कर्ष या उदासी और निष्प्रिय मनोवृत्ति का विकास हो रहा है, यह विस्फुल्ल स्पष्ट है। यह जो विज्ञान के प्रभाव में दुनिया का एक नया सन्दर्भ बन गया है, क्या भविष्य में इसी मानस के ढांग मानव विनाश सम्भव होगा ?

श्री वारगोदी सुनाते हैं—

य मेट्रोपुलेजान के बाद उपाधिया और व्यवसायी के लिए विद्योप शिक्षण का अत्यात्मनम झुट करने से पूर्ण एव निश्चित अवधि तक हर विद्यार्थी को परिसंवादों में सम्मिलित होता चाहिए, जिसमें मानव की प्रज्ञा और ज्ञान क्षेत्र का सर्वेक्षण हो। निश्चय ही यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए प्रेरण अनुभव होगा, जो केवल उनके दिमाग को ही नहीं, भावना को भी स्पर्श करेगा, क्योंकि मनुष्य की बुनियादी समस्याएँ नगर रूप में उन्हे सामने आयेंगी और तभी वे अपने सामाजिक को बुनियादी मानवीय समस्याओं पर केन्द्रित कर सकेंगे।

ए. अन्तिम परीक्षाएँ पूर्ण करने से पूर्व सारी दुनिया की सर्वोन्नत अनुमानन ४० बुनियादी समस्याओं और उनके समाधान के जागतिक प्रयासों की जानकारी और अनुभव देनेवाले परिसंवाद भी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से आयोजित किये जाने चाहिए, ताकि वे मानव और समाज के व्यापक सन्दर्भ में समस्याओं को प्रभावकारी, सशक्त और मानवीय दम से हल करने में अपने को लगा सकें।

व्यक्ति के आवर्धन और मानवीकरण की दिशा

इस प्रकार विद्यार्थियों के अन्दर वर्तमान राजनीतिक, भाषिक, सामाजिक, औद्योगिक और आर्थिक-वादी, निहायन उलझे तथा आपस में टकराते आन्दोलन से मुक्त, अपक्षपित अच्छी दुनिया और जिन्दगी के निर्माण में अपने आप को लगा देने की वृत्ति पैदा होगी। श्री वारगोदी भारत की जिज्ञासताओं से यह अपेक्षा रखते

हैं कि ज्ञान विज्ञान ने इस या उस क्षेत्र की विविध जागारी विद्यार्थियों को देने मात्र से वे अपने वर्तमान की दृष्टि की नई मा लेंगी, बरिच रयी पुर्णों के जगित्व के आवर्धन (Cultivation) और मानवीकरण (Humanization) की दिशा में प्रयत्नाशील होगी, ताकि वे इस युग की चुनौतियों का सही जवाब देने में सक्षम हो सकें।

आज ऐसे दूरदर्शी और सक्षम व्यक्तित्व का निर्माण केवल भारतीय ही नहीं, जागतिक स्तर पर भी आवश्यक है। क्या भारत उसका केन्द्र बनकर आशा की निरण बितर सकेगा ?

भारत की चुनौती

श्री वारगोदी का दावा है कि दूसरी शताब्दी में यूरोप दुनिया का 'केन्द्र' नहीं रहनेवाला है। समृद्धि तथा सैन्यत्व की पराजय के बाद अमेरिका से भी इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसका वर्तमान दयदया बहुल समय तक टिकनेवाला नहीं है। यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के बाद सारी दुनिया अमेरिका से नैतिक नेतृत्व की आशा करती थी, लेकिन अमेरिका युग की चुनौती के उत्तर में नैतिक और वैचारिक नेतृत्व देने में सर्वथा असमर्थ साबित हुआ। नेतृत्व की रिकतता में दुनिया के समस्त साम्यवाद का आवर्धन आया, लेकिन साधन और साध्य के अनैतिक और अमानवीय रूप के कारण दुनिया तो यह आवर्धन पूरा समाधान नहीं दे सका।

इतिहास साक्षी है कि चीन, जापान और विराल भारत की गौरवमय प्राचीन सभ्यताओं में जीवन-मूल्य और आत्मिक चेतना का विलक्षण विकास हुआ था, जिसे यूरोप ने पहले सैन्यत्व से और बाद में अपनी याचकता से विजित किया, लेकिन भारत में आज भी अहिंसा का तत्त्व कायम है। इसीलिए भविष्य के जागतिक मंच पर यह नाम की भूमिका अदा कर सकता है। क्या भारतीय विद्या इससे लिए योग्य नेतृत्व का निर्माण करेगी और नियति ने जो जिम्मेदारी भारत पर डाल दी है उस विभागों, या समय जाने पर वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व की तरह भारतीय नेतृत्व भी अक्षम

साबित होगा ? दुर्भाग्यवश अगर ऐसा ही हुआ तो बारसोदी के विचार से दुनिया की रिक्तता साम्यवाद की चरमता से भर जायेगी और सम्पूर्ण जात भौतिकता के एक सुदीर्घ और खूब दुःखपूर्ण में खो जायगा ।

युग की माँग

वक्त का तकाशा है कि शिक्षा में नीतिशास्त्र के ऊँचे आदर्शों पर जोर दिया जाय, मनुष्य बलाओं का विनाश हो, मानवता के प्रति महारा प्यार पैदा हो । आज आवश्यकता है, न केवल यज्ञ शास्त्र को, बल्कि दर्शनशास्त्र की भी, ताकि उभरती हुई नयी पीढ़ियों को व्यापक और समग्र दृष्टि (vision) मिले, वे क्षेत्र, प्राप्त तथा राष्ट्र के हितों तथा सीमाओं में रह जायें ।

श्री बारसोदी की निगाह में आज जो भी आर्थिक, राजनीतिक सम्प्रदाय हैं । वे किसी युनिथारी मकद की लक्ष्य मान हैं और उस युनिथारी मकद की अज्ञात तक पहुँचने के लिए हमें आज से बहुत ज्यादा पीछे लौटना पड़ेगा । सद्विद्या में मनुष्य की आस्था का आधार धार्मिक परम्पराएँ रही, जीवन का संचालन धर्म की सत्ता द्वारा होता रहा । यद्यपि समय-समय पर इन परम्पराओं में भारी परिवर्तन होते रहे, लेकिन अन्तिम सत्ता धर्म की ही धनी रही । पारदर्शिकता से रोककर गलतियों, वैचल्य, झूठन तथा, विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए उनके कारण धर्म की सत्ता पर कहीं कोई आँख नहीं आयी । एक परम्परा दूसरी परम्परा को स्थानान्तरित अवश्य करती रही, लेकिन मानव इन परम्पराओं की सत्ता के खिलाफ कुछ सोचने की जाह इस बात से मनुष्य होता रहा कि उसकी परम्पराएँ दूसरा की परम्पराओं से बेहतर हैं । सन् १८५९ में जब डार्विन ने अपने सिद्धान्तों की घोषणा की, उस समय जरूर इस महान् ईश्वरीय परम्परा की सत्ता समाप्त हुई, लेकिन तब उसकी जगह एक नये ईश्वर 'विज्ञान' की सत्ता स्थापित हो गयी ।

इस नये भगवान ने अपनी अमीम शक्ति प्रदर्शित की और पिछले तमाम अन्धविश्वासों और पारम्परिक मूल्यों को खत्म किया, तथा शक्तियों के - पार खोल और यंत्रों की अमीम शक्तियाँ हमारे इस्तेमाल में आने लगीं ।

लेकिन, बारसोदी का मानना है कि परम मूल्य तथा नैतिक मूल्यों का विज्ञान (Science of axiology) मानव बलाओं की दृष्टि से, भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक और एलेक्ट्रॉनिक विज्ञानों के कुल योग से भी अधिक महत्वपूर्ण है । आज तो विज्ञान के विध्वसात्मक विकास के कारण दुनिया मानवीय मूल्यों से रिक्त हो चुकी है ।

जीवन-निष्ठ विज्ञान का विकास हो

विज्ञान-द्वारा निमित्त मूल्यों की इस रिक्तता के कारण ही मनुष्य की आकाशाओं की रूपरेखा निर्धारित करनेवाला विज्ञानको वा नग्न नृत्य आज सम्भव हो पा रहा है । ये विज्ञानक हमारी दिनरात की आकाशाओं को, हमारे जीवन के लक्ष्य को अपने सचि में डाल रहे हैं । हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा शौक करना चाहिए, किस वोट देना चाहिए, कैसे सवारी करना चाहिए, कैसा निवास रखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या गाना चाहिए, कैसा मनोरंजन करना चाहिए, आदि आदि सभी बातों को अपने आकर्षक विज्ञानको-द्वारा निर्धारित करते हैं । इस तरह अन्नबारी, पत्रिकाओं, इस्तराएँ, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा ज्ञान-अनुमाने हमारे सम्पूर्ण जीवन-संचालन की बागडोर इन विज्ञानको के हाथ में केन्द्रित होती जा रही है । यही कारण है कि नैतिक और ऊँचे मानवीय मूल्यों की जगह 'खाओ-पीओ, ऐसा करो' की उनकी सील को सारा समाज तेजी से अपना रहा है । 'सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम्' आकर्षण का केन्द्र अब नहीं रहा, अब तो सर्वोच्च मूल्य वे हैं, जो आपुनिकतम 'कैमन' के अनुकूल और अपूर्व हैं ।

आज का आर्थिक (वित्तवत्ता का), राजनीतिक (साम्यवाद और पूँजीवाद का), सामाजिक (आम जनता के विद्रोह का) सख्त वास्तव में दुनिया में व्याप्त दुहरे विकार (Defects) का परिणाम है, जिस ओर वर्तमान विज्ञानवाद ने हमें ढकेल दिया है—मनुष्य अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करे, इसके लिए उपयुक्त मानवीय जीवन-दर्शन के साथ विज्ञान के अनुबन्ध का न होता, और इस समस्या के समाधान में शिक्षण के उपयोग का न होना । दुनिया को इन विकारों से मुक्त करने का एक ही उपाय है नैतिक क्रांति ! आज ये सम्प्रदाय

वैज्ञानिक दुनिया को पुवार-पुवारकर रह रही है कि शिक्षण को असवेदनशील भौतिकता के पुर्वग्रहों से मुक्त करो और उसी जगह 'मानव क्या है' इसका अध्ययन शुरू करो। ये समस्याएँ विज्ञान की दृष्टि दुनिया से कह रही हैं कि अवतन के उपेक्षित जीवन निष्ठ विज्ञान (Normative Sciences) के विवास में लगे, और शिक्षा जगत से कह रही है कि बुनियादी समस्याओं पर अपने पाठ्यक्रम को केन्द्रित करो।

श्री वारसोदी को पूरी उम्मीद है कि वास्तविक और बुनियादी संकट, जो वास्तव में वैश्विक संकट है, उसका उपर्युक्त निदान किया जायगा तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट के रूप में जो लक्षण प्रकट हुए हैं, वे पहली बार हल होने की स्थिति में आ सकेंगे।

‘उद्योगवाद’ और ‘नगरवाद’

पाठक सामाजिक व्याधियों में फँसकर दुनिया भर रही है। यो इनमें से कुछ व्याधियाँ तो इतनी घातक हैं कि दुनिया का विध्वंस करने के लिए उनमें से कोई एक अकेली ही काफी है, लेकिन उनमें फिर भी ये दो व्याधियाँ तो अत्यन्त भयंकर हैं और जिन्हें आपुनिक जगत व्याधियों में धुमाँरी नहीं करता। ये व्याधियाँ हैं—उद्योगवाद और नगरवाद की।

आधुनिक दुनिया इस माय्यता पर चल रही है कि न केवल कृषि और निर्माण का ही, बल्कि शिक्षण का भी, औद्योगीकरण करके असीम सम्पदा का संग्रह करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। निस्सन्देह इसे आधुनिक दुनिया ने नैसा ‘समृद्धि’, ‘विपुलता’ और ‘ऊँचे जीवनमान की खूबसूरत सत्ता देते हैं, लेकिन इन सत्ताओं से यथार्थ में कोई फायदा नहीं पड़ता।

‘उद्योगवाद’, और ‘नगरवाद’ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहला यह मिलाता है कि सम्पत्ति का संग्रह कस हो और दूनरा यह सिखाता है कि उम्र संचयित सम्पत्ति को खर्च कैसे किया जाय। यद्यपि ‘उद्योगवाद’ को कायम रखने के लिए कच्चे माल का उत्पादन जिन किसानों भ्रजद्वारा ने द्वारा होता है और जो सबको भोजन और वस्त्र की बुनियाद देने के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं, वे हमेशा धीरे धीरे रहते हैं। शारी सम्पत्ति

उद्योगवाद और नगरवाद के मायाजाल में फँसकर रह जाती है। देशतो में आकर नगर के वारसताओं में काम करनेवाले स्त्री पुण्य भी जो कुछ बचाते हैं, वह सब भी नगरवाद के प्रभावकारी विभाषा के निर्दोषानुसार वहीं खर्च हो जाता है। वास्तव में नगर एक ऐसा बृहद बाजार है, जिनमें जितनी दूर तब हमारी वस्त्रणा की पहुँच हो सकती है उतनी दूर तब की, ऐसी चीजें, जो खाल से छार टपका दें, शरीर को गला दें, मन को गुदगुदा दें और उत्तेजित कर दें या इन्द्रियों को आक्रोशित कर दें, जिनों के लिए प्रस्तुत हैं। उद्योगवाद आधुनिक मनुष्य के लिए निर्धारित क्रिया है वैसे प्राप्ता करने का और नगरवाद निर्दिष्ट मार्ग है खर्च करने का।

विचार वस्तु व्यक्ति निष्ठ होते हैं, वस्तु निष्ठ नहीं। उनका उद्भव था में या विभाग में होता है, बाहर नहीं। वे विचार मनुष्य को चालना देते हैं, यहाँ तक कि वस्तुगत और वाध्य क्रियाओं को भी निर्दिष्ट करते हैं। मनुष्य यह सोचता है कि ये विचार उसके अपन निजी हैं, लेकिन स्थिति इससे विलोपित होती है। जितने भी महान विचार हैं, मनुष्य पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, और उसने दायरे को सीमित करते हैं। क्या हमें चुनौती स्वीकार है?

आम जनता की दरिद्रता दूर करने की बात एक है और असीम सम्पत्ति या विपुलता का अर्जन विलकुल दूसरी चीज। इस दूसरी चीज ने सारी दुनिया में अपरिमित औद्योगीकरण का उन्माद पैदा कर दिया है। अधिकतम सम्पत्ति और सम्पूर्णत औद्योगीकरण ही मूलत आज की दो सामाजिक व्याधियाँ हैं। जो चुनौती दे रही है कि क्या हम केन्द्रित तथा कम्यून-स (नवचीन की प्राथमिक इकाइयों) के आधार पर खड़े औद्योगीकरण की बरबर भौतिकता के अन्धकार में विलीन हो जाने तक वर्तमान नींव पर ही चलते रहेंगे? दोलत के भ्रामक भगवान की भक्ति तब तक करते रहेंगे, जबतक कि मनुष्य सम्पत्ति उत्पादन राशती यथा का भाग एक पुरजा न बन जाय? या हम भारतीय राष्ट्रति में वर्णित ‘तत्त्वमसि वाम् सुन्दरम्’ के महान लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न करेंगे?

यह बाप की बच्चा, बबू, बल्लू, बल्लू, बल्लू, बल्लू है और इस ढंग से कहता है कि घर के सभी लोग उससे जीते-जी पत्नी कहलाते हैं। आदमी के बच्चे को खाली दाते बताने और उनकी याद कराने से काम नहीं चलेगा। यह तालीम नहीं हुई। उस तरह के स्कूल रिवाज भरने के बारम्बार और ऐसे उस्ताद रिवाज भरने की मशीन ही हुए, और कुछ नहीं।

आप पूछेंगे, तो फिर तालीम है क्या? इसका जवाब एक माँ की जुयानी मुनिये, जो इंग्लिस्तान की मोघी-गादी औरत है, जिसका बचपन में ऐसे ही स्कूल में भेज दिया गया था और ऐसे ही टीचरों से पाला पड़ा था, तो उस बड़प्पे घूंट पीने पड़े। उसने मन में ठान लिया कि मैंने तो यह सोना कहानी पढ़ ली, पर मैं अपने बच्चा को इससे बचाऊँगी और उनकी यह बड़प्पे घूंट नहीं पीने दूँगी। इंग्लिस्तान में एक माँ था अपने इस पैंगले पर बटना आसान काम नहीं है। वहाँ तालीम लाजिमी है। इसलिए जब पहला बच्चा इतना बड़ा हुआ कि स्कूल जाये, तो दफ्तर से नोटिस आयी कि लड़के को स्कूल भेजो या हमको इत्मीनान दिलाओ कि तुमने पूरा वक्त बच्चे को पढ़ाने का इन्तजाम किया है। इस पर वह सबकी और मामला अदालत तक पहुँचा। वहाँ जजाय ई० बेकर ने कहा—

“तालीम घटनाओं का जानना नहीं है, बल्कि सलाहीयतों (क्षमताओं) को उभार के काम में लाना है। बहुत से लोग समझते हैं कि टीचर का काम यह है कि बच्चों के दिमाग में मालूम बात भरें और ठूसें। तालीम तो इसके प्रतिवृत्त है। तालीम ऐसा फन है, जो बच्चों की उन सलाहीयतों को उभारता है, जो उनमें पहले से मौजूद है।” *

इस बिना (बुनियाद) पर स्कूल और उस्ताद इसलिए हैं कि बच्चों की उन सलाहीयतों को मालूम करें और उनको उभारें। उन सलाहीयतों का कैसे पता लगायें और उनको कैसे उभारें, तालीम के बुनियादी सवाल बन जाते हैं। और जब ये बुनियादी सवाल हैं तो स्कूल को समाज से, अध्यापक को घर और खानदान

से रिश्ता जोड़ना पड़ता है और बच्चों के घर से मिलना-जुलना और भेल-जोड़ बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना तो काम चरता नहीं और बल भी नहीं मचता।

विद्यार्थी ने स्कूल जाने से घृणा पड़े अपने घर में आँग गोरी। घरवाला ही में इनमानी समान और जीवन का पट्टा तजुर्मा किया, जिसमें उसको माँ की गोद, बाप का प्यार, भाई-बहनों का माय मिला। उनसे लाय हैंग-रोया और बड़ा होने सेला भी। यही माँ की ममता में नहाया। प्रेम की छत्र-छाया में रहा। सभी भाई-बहनों से कृत्रिम-मुट्टी भी हुई। यही है उसकी अपनी दुनिया, जिसका असर उसके बिल-दिमाग पर बहुत गहरा है, जिसको लेकर वह स्कूल जाता है। अगर स्कूल, उसके टीचर उसकी पढ़ाई, उसकी दुनिया से नाता जोड़ देते हैं तो विद्यार्थी काम में जुट जाता है। यह समझना है कि स्कूल उसी की दुनिया है, जो फँल गयी है। उसके अध्यापक उसी के नातेदार हैं।

अगर स्कूल, उसके टीचर विद्यार्थी से रिश्ता नहीं जोड़ते, तो फिर लड़ाई-सी छिड़ जाती है, जो उसके मन में चलती रहती है। माँ-बाप पर उसका पूरा भरोसा होता है, वह मन के पट उनसे सामने खोल देता है और वह नहीं सुनते तो अकेला ही लड़ाई लड़ता रहता है, जो ऐसे रूप ले लेती है जिससे हम समझ नहीं पाते और उसको धरती, फिसड़की, निकम्मा और पता नहीं क्या-कुछ बहने उसकी आत्मा दाबते और अपने सदियों के पुराने सच में ढाल के मगन हो जात है।

विद्या के इन रूप का जवाब ई० बेकर ने दूसरे ओके पर और निखारा। जब उन्होंने अदालत में ‘जगली फूलों की प्रायना’ नामी गीत पढ़ के सुनाया, जिसमें जगली फूल गाते हैं—“हमको उन बेहिस (बेतन) शून्य) ठोकरों से बचाओ, जो हमारी नहीं बोपलों को कुचल देते हैं और उन लोगों से भी बचाओ, जो इस बात को मानते हैं कि हर फूल को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जा सकता है।” इस गीत को सुनाकर उन्होंने कहा—‘फूल अपने वक्त पर खिलता है। अगर तैयार होने से पहले कली को तोच लिया जाय, तो वह

बंदमुरत और खराब हो जायगी। इसी तरह हर बच्चे का दिमाग उन रिमागों की गरमी और रोशनी से खुलता है जो उसपर असर डालते हैं। जिन पर बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी है वे वैसे लोग होने चाहिए, जो उससे मुहव्वत करते और उसको समझते हैं।”

इस उम्मीदी बहम को छोड़कर जरा रोज-रोज के काम की कीजिये कि बच्चे के घर का जीवन उसपर क्या असर डालता है और टीचर को उसका ज्ञान न हो तो वह कैसा भटकता है। सन् १९१४ में जर्मनी के शहर बर्लिन के एष महल्ले काब्स रूहेल में बच्चा की जिन्दगी का पता लगाने का काम चला, तो मालूम हुआ कि चालीस फीसदी बच्चे अकेले नहीं, किसी बड़े के साथ सोते हैं। इन चालीस फीसदी में दस फीसदी ऐसे थे, जो एक-एक चारपाई पर चार-चार सोते थे, जिनमें से एक सत्तर-अस्सी साल के दादा-दादी सोते थे, जो रातभर खासते रहते थे। बीस फीसदी एन चारपाई पर तीन-तीन, जिनकी उम्रों में पाँच-साँच, दस दस साल का पकें। इन बच्चों को रातभर ठीक से नींद नहीं आती। सुबहे जब स्कूल जाते, तो ताजा दम नहीं होते। पहले झुमरे, तीसरे पण्टों में पड़ाने-वाले, जो इनकी घर की जिन्दगी से नावाकफि थे, यह समझते थे कि ये ताजा दम हैं। उनके सवाल का जवाब बच्चे न देते, तो वह उनको डाँटते-पटकारते थे, जिनका बच्चों पर जलडा असर पड़ता। यह अपने मन में कहते कि इनको पता तो है नहीं कि हम किस दशा में हैं और मुफ्त में हमें डाँट रहे हैं।

घर और घर के लोग विचारों के लिए क्या हैं, उस बात से खुल जायगा जो आर० विलियम बनें ने अपनी किताब ‘टीचिंग माइड इन एलेमेण्ट्री स्कूल्स’ में लिखी है—“जॉन मेहनती और समझदार लड़का। रोज काम करता और क्लाम में सवाल के जवाब भी खूब देता है, पर आज चुप है। बहुत से सवाल किये, पर जॉन चुप बैठा रहा। उस्ताद ने डाँटा नहीं। तेवर से माँप लिया कि आज घर में कुछ हुआ है तभी जॉन चुप है। चुमकारा तो जॉन ने कहा—“तुम क्या करोगी, जब तुम्हारी माँ कहें कि तुमने वह काम किया है, लेकिन दिल से जानती हो कि तुमने वह काम नहीं किया।” यह सुनके वह अपनी किताब में लिखती है—“यह चोट खाया हुआ बच्चा है।

ऐसा बच्चा, जिसे दुःख है कि जिनकी मुहव्वत और हिफाजत का उसको पूरा एहसास था और जिनकी इसको बड़ी जरूरत थी, वह एहसास जाता रहा।”

“माँ जिसकी गोद में पहुँचकर वह समझता था कि अब कोई उसका बाल बाँधा नहीं कर सक्ता, जिनकी आँखें उसके ममता की मौजा में झुलती हैं। वही माँ आज उसपर दोष लगाती है और दोष भी ऐसा, जिसको उसका मन नहता है कि ठीक नहीं, गलत और बिल्कुल गलत है। उसकी तो दुनिया उजड़ गयी, उसे सर छुपाने की जगह नहीं। इसलिए वह क्लाम में तो है, मगर चोट खाया हुआ और घाव भी माँ का लगाया हुआ। इसलिए अब किमका पढ़ना, और कैसा पढ़ना लिखना-सीखना।”

ऐसी बातें आये दिन हर स्कूल में होती रहती हैं और अगर बच्चों की उमरें उभारती हैं तो विद्यालय का पूरे ममाज से और उस्ताद का बच्चा के खानदान से बहुत गहरा रिश्ता होना चाहिए, ताकि एक झूमे को पूरी तरह समझें और मदद करें। क्योंकि इसी जरिये बच्चों की सलाहीयता का पता लगता है और इसी तरह उनकी सलाहीयतों को उभारकर तालीम में काम लिया जा सक्ता है।

दुनिया के अगुवा देशों में यह रिश्ता किसी-न किसी रूप में मिलता है। जैसे इंग्लिस्तान, फ्रान्स, अमेरिका में बाल्देन (पालकों) की अनुमति है, जो अपनी मैंगजीन निकालती हैं। तालीम को समझने-समझाने का इन्तजाम करती हैं। उनके मेम्बर स्कूलों में जाते हैं। जो छोट देसते हैं उसे बताते और दूर करने की कोशिश भी करते हैं। आस्ट्रेलिया की कुछ रिवासनों में उस्तादों और बाल्देन की मिली-जुली अनुमति है, जिन्होंने अपनी सर-कार से अच्छी शिक्षा की माँग में इस पर जोर दिया कि क्लाम में भीड़ न हो, ताकि उस्ताद हर बच्चे पर ध्यान दे सके। रूस में स्कूल-नोमेडिया में बाल्देन के तुमादन्दे (प्रतिनिधि) होते हैं, जो सालभर में कई बार मिलकर बैठते और बच्चों के बारे में बातचीत करते एक झुमे की मदद करते हैं।

अमेरिका के जो तीन-चार रिस्ते (मासिक पत्र) मने देते, उनमें एक बात अच्छी मिली। वहाँ बच्चा में डर नहीं है। वे अपने माँ-बाप से बात माप ताक वह

देते हैं। इतनी साफ बि हम उनमें से कुछ की गद्दी बात समझ सकते हैं। उनसे माँ-बाप भी अपने बच्चा के बारे में बातचीत में कुछ डरी छुपी नहीं रखते। उस्ताद उनके घरेलू जीवन के बारे में बातें पूछकर बच्चे की समझने का गुन (पेद) पाते और उससे मन की बात मालूम कर लेते हैं। हमारे देश में तो यह सब बहुत ही मुश्किल है।

आज तो हालात इतने बदल गये हैं कि स्कूल का समाज और टीचर और उसके काम का बच्चों के घर और घर की जिन्दगी से नाता जुड़े बिना काम चल ही नहीं सकता। अपने बलास की एक बात से इसे साफ कर दूँ। गम्पू रोज पहले घण्टे में देर से आता था। एक दिन कह दिया कि काम खोल के सुन लो कि बल से हाजिरी नहीं लूँगा। वह फिर भी देर से आया। जब धीरज से पूछा तो कहा— 'मास्टर साहब, सबेरे सबसे पहले गाहनी को दूध पहुँचाता हूँ तो काम चलता है।' इसको सुनकर मैंने अपने स्कूल की तारीख पर नजर डाली।

मैं सन् १९२७ में मुसलिम युनिवर्सिटी-स्कूल में नौकर हुआ तो उसमें नवाबों, राजाओं जमींदारों के लड़के पढ़ते थे। जब सन् १९६० में रिटाइर हो आया तो हर बलास में हीस चालीस फीसदी बच्चे चंपरासिया, पोसियो, क्रमेरी, मिश्रियाँ वगैरह के थे। पेट पालने के लिए उनको और उनके माँ-बाप को कुछ काम करना पड़ता था, जिसमें बकल लगता और मेहनत होती थी। इसपर उनका कोरा बही था, किताबें बही थी, जो ऐसे ऊँचे घराने के बच्चों के लिए थी, जिनके लिए स्कूल की पढ़ाई के अलावा कम से कम एक वर्ग दो दो तीन-तीन ट्यूटर रखे जाते थे।

जो बड़ी तबदीली मैंने इसने बरखा से मुसलिम युनिवर्सिटी-स्कूल में देखी, वह हमारे जमहूरी (लोकतांत्रिक) में फैलती हुई तालीम की बजह से कुछ नहीं तो पचास फीसदी स्कूला में हो गयी है। जो बच्चे पिछड़े घराना से आते हैं उनके कपड़े ही दुमरा की मगर में नहीं जंचते, तो उनपर पठियापन का लेबल लाता है और उनपर किताबों का इतना बोझ लाद दिया जाता है जितना ऊँचे घरानों के बच्चों पर, जिसकी वह अपने घर के माहौल (वातावरण) और पढ़ाई के इन्तजाम की बजह से संभाल लेते हैं, लेकिन पिछड़े बच्चे नहीं संभाल सकते

और इस बोझ से उनकी आत्मा धीरे धीरे सिसप सिसप कर भरती है।

आज हमको अपने बच्चों को वाकई तालीम देना है और उनकी सलाहीपता को उभारना है तो पहली बात अपने टीचरों और पूरे समाज के जहन में यह जमाना होनी कि वह हर काम जिससे समाज की कोई जरूरत पूरी होती है वह अच्छा काम है, करने का काम है। तभी ऐसे बच्चा की फ़र होगी, उनके दिल में हीसला होगा। दूसरी यह बात कि "हर फूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं लगाया जा सकता।"

आज देश की तालीम पर सबसे बड़ी फ़टकार यही है कि चाहते हैं कि हमारे विद्यालय अमेरिका, रूस, इंग्लिस्तान-जैसे हो जायें यानी जो-जो और जितने-जितने मजमून (विषय) बच्चों को वहाँ पढ़ाये जाते हैं उतने ही मजमून यहाँ भी पढ़ाये जायें। उतनी ही किताब का बोझ अपने विद्याभिया पर लाद दे। हमारी मजर किताबों पर है, इनसान के बच्चों, उनकी सलाहियतों पर नहीं है। इसकी सबसे सुली और साफ मिसाल तीन जवान पढ़ाने का पैसला है। हमारे देश में जान होती थीर हम ईमानदारी से बच्चा को बल के देश का खेदइया समझते तो यह पैसला न करते और यह देखते कि तालीम का सीता कहाँ से फूटता है उसी पर जोर दें। जाजं सम्पाद ने अपनी किताब (इमलिस फॉर इंगलिश) में लिखा है कि अँग्रेजी अकेला मजमून नहीं है, इसमें तो तमाम मजमून आ जाते हैं और यह उनसे परे निकल जाता है। यह अँग्रेजी के लिए उनका पूरा जीवन है उनका रूप है। इसको पाके यह अपनी बात कह सकते हैं और समझदार इनसान बन सकते हैं। ऐसे इनसान, जो माजी (भूतकाल) की मीरासलें (भूत्य) और हाल (वर्तमान) पर काबू पाके मुस्तक़बिल (भविष्य) का सामना करें।" इसमें यह बात बता दी गयी कि तालीम का सीता तो मादरी जवान से फूटता है। मादरी जवान एक मजमून ही नहीं, तमाम मजमूनों पर हावी और जरो परे भी है। इसको हम इस तरह पढ़ावें कि हमारे पर जो तहजीब का बरसा (उत्तरदायित) है वह बच्चे तक पहुँच जाय और उसकी अत्मा जाग उठे, और इनसानो समाज से अपना रिस्ता जोड़े। मादरी जवान में सोखने की उमर बढ़ेगी तो फिर

अच्छ लोगों को समझन, अपनी मरजी के मजमून को पढ़ने के लिए बच्चा हमारी जबाने पड़ेगा और दिल से पड़ेगा, हुकूमत के जोर से नहीं।

इस हालत में जब पिछड़े घराना से करोड़ों की तादाद में बच्चे आ रहे हैं। इनको मजमूनो की तादाद कम करनी चाहिए और जो कुछ पढ़ाये उसका रिस्वा समायोजी जीवन से जोड़ के बच्चों में उमंग पैदा करनी चाहिए। आम बड़ने का हीमला पैदा करना चाहिए। ऐसा करने से शुरू-पुरु में तो यह करोड़ों बच्चे उन लाखों बच्चों से पीछे रहेंगे, जो पिछड़े घराना से नहीं आते, पर जैसे-जैसे वह बच्चे बढ़ते जायेंगे, उनका और उनके आगेवाला का पासला कम होता जायगा और एक दिन ऐसा भी आयगा कि ये पिछड़े बच्चे आगे निकल जायेंगे, लेकिन यह षण्डे के डर से नहीं, मन की लगन से होगा।

हमारे देश में गिना का नाता चूंकि समाज से नहीं है, इसलिए एक षण्डा तो वही है जिसको सभी जानते हैं, लेकिन 'स्टैंडर्ड' के नाम से एक षण्डा और चलता है। यहिये कि निताब (आधार) हल्का चीजिये, फिर देखिये कि चारा तरफ से आवाज आती है 'स्टैंडर्ड' तो पहले ही गिर रहा है अब हम और ज्यादा गिरने नहीं देंगे। कोई इन तालीम के ठीकेदारा से पूछे कि 'स्टैंडर्ड' का टोप ऊपर से लादा जायगा या नीचे से उमरेगा ? निताबा के

रतने में बनेगा या दिवा की उमगां और हीमलों से। ज्याय ई० बेवर ने स्टैंडर्ड में पुत्रारिया के लिए बड़ी प्यारी बात कही—“किमी माहिरे सेहत (स्वास्थ्य-मर्मस) ने कमी मसबिरा नहीं दिशा कि बच्चे के हलक (कण्ठ) में किमी खान किस्म या मेकदार (परिमाण) का खाना जरूरदस्ती ठूँसा जाय। क्योंकि डाक्टरों की निताब में लिगा है कि उस उम्र में बच्चे को वह खाना उस मेकदार में देना चाहिए। बच्चे के खाने में यह देना जाता है कि उनको कौन सा और कितना खाना पचता है और उनको देखके खाने की किस्म और मेकदार मुकरर की जाती है। फिर स्कूल में मातूमत को बच्चों के दिमाग में क्या जरूरदस्ती ठूँसा जाता है ? बच्चे का बदन और जैहून बोलों की निताबों की हिदायत या मुहलमए तालीम (शिक्षा विभाग) के मसबिरे के मुताबिक नसबोनमा (विवास) नहीं पाता। यह नादानी है कि दिन-ब-दिन बच्चे की कसम के कमरे में बंद रखके ऐसी पढ़ाई हो, जिसका दक्सा हिस्सा भी उनका दिमाग पचा नहीं सक्ता और इसको तारीम कहा जाय। यह तो बिलकुल ऐसी बात हुई कि बच्चे को दस्तरखान पर बिठाके उसके चारा तरफ ऐसे खाना की प्लेटें लगा दी जायें, जिनको अभी वह पचा नहीं सक्ता और फिर कहा जाय कि इसको खाना दिया गया है जो इसके लिए मुताबिक और मीऊँ (उचित) है। अनु०—मजूर

सरकार या कुछ नेता अच्छे या बुरे नियम बना दें और उन्हें जनता चुपचाप या थोड़ी-बहुत चिल्ल-मो मचाने के बाद स्वीकार ले, उससे जनता शिक्षित नहीं मानी जायगी। परन्तु जनता खुद ही अपने नियम पसन्द करके उनपर अमल करने लगे और सरकार को वे नियम उसी रूप में स्वीकार करने पड़ें, ऐसी स्थिति निर्माण करनेवाली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा है।

—किशोरलाल भशस्वाला

अनुक्रम

आजाद भारत की शिक्षा	४०२	श्री धीरेन्द्र भजूमदार
स्वराज्य में परावर्तन	४०७	आचार्य विनीता
भारतीय शिक्षा की चुनौती	४०९	श्री प्रमोद चोपरा
राष्ट्रीय शिक्षा की नयी बुनियादें	४१५	आचार्य राममूर्ति
राष्ट्रीय विकास और सैनिक शिक्षा	४२०	श्री के० एस० आचार्य
शासन मुक्त लोग शिक्षा	४२४	'आचार्य' वारा बालेश्वर
शिक्षा के माध्यम का प्रश्न	४२८	श्री वसीधर
गुलामगिरी की तालीम या	४३४	श्री अनिकेत
शिक्षण की व्याख्या	४३९	श्री तारकेश्वर सिंह
अन्तराष्ट्रीय समस्याएँ और शिक्षा	४४४	श्री रामजनम्
सार्वजनिक समस्याएँ और शिक्षा	४४८	श्री रत्नमान
शिक्षा और राष्ट्रीय चरित्र विकास	४५४	डा० मोतीसिंह
रवीन्द्रनाथ का शिक्षा-दर्शन	४५९	श्री निरकारदेव 'सिवक'
राष्ट्रीय विज्ञान का माध्यम	४६१	श्री कृष्ण कुमार
विभिन्न देशों में शिक्षा	४६६	श्री रामभूषण
सन्दर्भ साहित्य	४८१	श्री रविशंकर
उच्चतर शिक्षा की समस्या	४८७	श्री गुरुद्वारा
युग की पुनार और भारत की चुनौती	४९०	श्री रामचन्द्र
तालीम और खानदान	४९५	सैयद मुहम्मद टाकी

निवेदन

- 'नयी तालीम' का रूप अंगरत से आरम्भ होता है।
- नयी तालीम प्रति माह १५वीं तारीख को प्रकाशित होती है।
- किसी भी गहीने से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहकसंख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- समाशोधना के लिए पुस्तकों की दो-दो प्रतियाँ बेगनी आवश्यक होती है।
- लगभग १५०० से २००० शब्दों की रचनाएँ प्रकाशित करने में सहूलियत होती है।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेवारी लेखक की होती है।

जून-जुलाई '६६

कतिपय महत्वपूर्ण प्रकाशन

समग्र नयी तालीम : धीरेन्द्र मजूमदार—धीरेन्द्र भाई मौलिक और क्रान्ति-कारी शिक्षा-विशेषज्ञ है। इस कृति में आपने बच्चों के लिए ही नहीं, सम्पूर्ण परिवार के लिए समग्र नयी तालीम की, स्वावलम्बन की शिक्षा की योजना प्रस्तुत की है।

मूल्य-१ २५

बुनियादी शिक्षा : क्या और कैसे : दयालचन्द्र सोनी—लेखक ने अनुभवों के आधार पर बुनियादी शिक्षा के महत्व का विचार प्रस्तुत किया है। पुस्तक रोचक तथा तथ्यों से भरी है।

मूल्य-१ २५

बालवाड़ी : जुगतराम दवे—शिशु-प्रवस्था में अगर सुसंस्कारों के बीज बो दिये जायें तो जीवन सदा रसपूर्ण बना रहता है। बाल-मन्दिर में बच्चों के साथ कैसा वरताव किया जाय, उन्हें कैसे पढ़ाया-लिखाया जाय, यह बातें विवेक और धीरज पर निर्भर होती हैं। श्री जुगतराम भाई बाल-शिक्षा के मजे हुए आचार्य हैं। उनकी यह कृति प्रत्येक पुस्तकालय, बालमन्दिर और घर में रहनी चाहिए।

मूल्य-३ ००

बच्चों की कला और शिक्षा : देवीप्रसाद—लेखक कला-शिक्षक हैं और उन्होंने सेवाग्राम में बच्चों में निहित कला-दृष्टि के प्रस्फुटन को उकसाया है। कला-जीवन और कला-सौन्दर्य की बच्चों में कैसे अभिवृद्धि होती है, और उनका मार्गदर्शन कैसे किया जाय, इन सब बातों की ध्यानवीन वैज्ञानिक ढंग पर की गयी है।

मूल्य-८ ००

नयी तालीम, जून-जुलाई '६६

पहले से हाथ ध्यय दिये बिना मेजने की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि० सं० एल, १७२३

राष्ट्रीय विकास और शिक्षा-विशेषांक

राष्ट्रीय विकास का मूल आशय
उसकी गतिशक्ति तथा निरन्तर
बदलते हुए समाज में उसकी बुनि-
यादी आवश्यकताओं का युगबोध ।

विवेचन के कुछ पहलू

- ★ राष्ट्रीय विकास का माध्यम
- ★ राष्ट्रीय विकास की बुनियादें
- ★ राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में
- ★ भारतीय चिन्तकों का शिक्षा-दर्शन
- ★ शिक्षण के पाश्चात्य प्रयास

नावरण मुद्रक—सत्यवास प्रस

मानसमन्दिर वाराणसी ।

पल मास छठी प्रतिमा २३ ५००

मास छठी प्रतिमा २३ ५००